

فہرست مضامین معارف القرآن جلد چہارم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲	موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام	۲۲	آیات نمبر ۱۳ تا ۱۳۶ فارسلنا علیہم الطوفان	۱۱	بقرہ سورہ اعراف از آیت ۹۲
۶۲	دارالغاسقین کے دو معنی	۲۶	ساحروں کے مقابلہ کے بعد میں سال	۱۳	انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کی تاریخ قرآنی اسلوب میں
۶۳	آیات نمبر ۱۲ تا ۱۵۱ سافر عن آیاتی الذین		حضرت موسیٰ مصر میں مصروف تبلیغ رہے اور فرعون اور کچھ عطا ہوئے	۱۴	برکت کے معنی اور اس کی حقیقت
۶۶	تکبر انسان کو فہم سلیم اور علوم (تکبر سے محروم کر دیتا ہے)	۲۹	آیات نمبر ۱۳ تا ۱۳۱ را درنا القرآن الذین کانوا	۱۵	قریب صورت مہر
۶۷	سامری کا زیورات سے بچھڑانا اور قوم موسیٰ کا اس کو خدا ماننا	۵۱	فرعونوں کے انجام بد اور بنی اسرائیل کی فتح و کامرانی کا ذکر	۱۶	آیات ۱۰۰ تا ۱۰۲ اولم یبدل الذین یرثون الارض
۶۸	انعام کے معنی اور اس پر ایک سوال کا جواب	۵۵	آیت نمبر ۱۲۲ و وعدنا موسیٰ	۱۸	لایفعلون کی بجائے لایسمعون فرمانے میں حکمت
۶۹	آیات نمبر ۱۵۲ تا ۱۵۶ ان الذین اتخذوا العجل	۵۶	تیس راتوں پر درس کا اضافہ کرنے میں حکمت	۲۱	آیات نمبر ۱۰۳ تا ۱۱۰ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا
۷۳	بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے	۵۷	مسلل تیس رات دن روزے رکھنے پر ایک سوال اور اس کا جواب	۲۲	لاٹھی کا سانپ بن جانا معجزانہ طور پر تھا
۷۴	شتر حال بنی اسرائیل کا انتخاب اور ان کی ہلاکت کا واقعہ	۵۷	عبادات میں قمری حساب معتبر نہ دنیوی معاملات میں شمسی حساب کی گنجائش ہے	۲۵	معجزہ اور جادو میں فرق
۷۵	رحمت خداوندی کا غضب پر سابق ہونا	۵۸	اصلاح نفسی میں چالیس دن رات کو خاص دخل ہے	۲۶	آیات نمبر ۱۱۱ تا ۱۲۲ قالوا لہذا
۷۷	آیت نمبر ۱۵۷ الذین یبعثون الرسول البنی	۵۸	انسان کو اپنے سب کاموں میں بتدریج اور آہستگی کی تعلیم ضرورت کے وقت ناظم امور کو اپنا قائم مقام تجویز کرنا	۲۷	آیات نمبر ۱۲۳ تا ۱۲۷ قال فرعون آمنتم بہ
۷۸	خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے مخصوص صفات و فضائل	۵۹	آیات نمبر ۱۳ تا ۱۳۵ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ	۳۷	فرعون پر حضرت موسیٰؑ و ہارونؑ کی بیعت
۸۰	قورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات	۶۰	آیات نمبر ۱۳ تا ۱۳۵ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ	۳۸	آیات نمبر ۱۳۸ تا ۱۴۲ قال موسیٰ
۸۲	امراہم و امراہم عن المنکر کو حضورؐ کی صفات مخصوصہ شہادت کی وجہ اور اس کی	۶۱	دنیا میں رویت باری کا عقلاً ممکن اور ممنوع الوقوع ہونا	۴۱	مشکلہ و مشکات کا نسخہ اکسیر حکمت و حلالہ حکمران طبقہ کا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۳	آیات نمبر ۱ تا ۱۸۵ و متن خلقتا	۱۰۴	دین میں جبر و اکراہ نہیں، اس کا صحیح مطلب شبہ کا جواب	۸۶	قرآن کے ساتھ سنت کا اتباع بھی ضروری ہے۔
۱۳۸	آیات نمبر ۱۸۶ تا ۱۸۷ و متن فضل	۱۰۷	آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳ و اذاخذ ربک من بنی آدم	۸۷	رسول کا صرف اتباع ہی کافی نہیں اور بے التزام اور محبت بھی فرض ہے۔
۱۴۰	لفظ ساعۃ کی لغوی و اصطلاحی تحقیق	۱۰۸	عبدالست کی تفصیل و تحقیق	۸۹	آیات نمبر ۱۵۸ و ۱۵۹ قل یا ایہا
۱۴۳	آیات نمبر ۱۸۸ تا ۱۹۳ قل لا	۱۱۱	بیعت لینے کی حقیقت	۹۰	اناس الی رسول اللہ الیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالم کے لئے تاقیامت ہے۔ اسی کو آپ پر نبوت ختم ہے۔
۱۵۰	چند احکام و فوائد	۱۱۲	روایات حدیث میں عبدالست کی تفصیلات	۹۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم خصوصیات۔
۱۵۰	آیات ۱۹۴ تا ۱۹۸ ان الذین	۱۱۳	عبدالزل کے متعلق چند سوال و جواب	۹۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک حق پرست جماعت۔
۱۵۳	آیات نمبر ۱۹۹ تا ۲۰۲ خدا العفو و امر بالعرف	۱۱۴	آیات نمبر ۱۷۵ تا ۱۷۷ و اتل علیہم نبأ الذی آتیناہ	۹۳	آیات نمبر ۱۶۰ تا ۱۶۲ و قل یٰٰھم اثنی عشرۃ اسباطا
۱۵۴	آیات نمبر ۲۰۳ تا ۲۰۴ و اذا لم	۱۱۹	بنی اسرائیل کے ایک عالم مقتدا کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ	۹۴	آیات نمبر ۱۶۳ تا ۱۶۶ و سلیم عن لہتریۃ الی کانت
۱۵۹	آیات نمبر ۲۰۵ تا ۲۰۶ و اذا ذکر ربک فی نفسک تضرعاً	۱۲۲	چند فوائد عبرتیں اور نصیحتیں	۹۵	آیات نمبر ۱۶۷ تا ۱۶۹ و اذا تاؤن ربک لیبعثن علیہم
۱۶۰	آیات نمبر ۲۰۷ تا ۲۰۸ و اذا ذکر ربک فی نفسک تضرعاً	۱۲۳	آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ و من یدر	۹۸	یہود پر دنیا ہی میں دو سزاؤں کے واقعہ ہونے کا بیان
۱۶۲	آیت و اذا قرئی القرآن کاشان نزول تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہ کر سنے کی متعلق چند ضروری مسائل	۱۲۶	آیت میں کافروں سے بچنے، دیکھنے سننے کی نفی، جو بظاہر مشاہد کے خلاف ہے کس حقیقت پر مبنی ہے؟	۱۰۰	یہود کی موجودہ حکومت اور مصنوعی اقتدار آیت کے خلاف نہیں
۱۶۳	آیات ۲۰۹ تا ۲۱۰ و اذا ذکر ربک فی نفسک تضرعاً	۱۲۸	آیت نمبر ۱۸۰ و للہ الاسماء الحسنیٰ فادعہ بہا	۱۰۱	چند فوائد کا آیت مبارکہ سے استنباط
۱۶۴	ذکر خفی اور ذکر جہر کے احکام	۱۲۹	اسما حسنیٰ کی تشریح	۱۰۲	آیات نمبر ۱۷۱ و ۱۷۲ و الذین یتکون بالکتاب و اما موا الصلوۃ
۱۶۸	بلند آواز سے تلاوت کرنے میں چند شرائط کا بیان	۱۳۰	دعاء کے بعض آداب	۱۰۳	چند فوائد
۱۶۹	سجدہ کے بعض فضائل اور احکام	۱۳۱	اسماء الہیہ میں بکجودی کی ممانعت اور اس کی مختلف صورتیں		
۱۷۱	آیت و لا یسئلونک عن الافعال	۱۳۲	کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام سے موسوم یا مخاطب کرنا جائز نہیں		
۱۷۱	مضامین سورۃ				

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۹	آیات ۵۳ تا ۵۴ دلو تری اذ یوتی الذین کفرو والملائکۃ عطاء نعمت خداوندی کی بنا پر	۲۳۸	کفر و انکار کے علاوہ تین جسم کا سبب عذاب ہونا	۱۴۲	واقعہ متعلق بمرورۃ الافعال
۲۶۲	اور بقا نعمت نیک اعمال کی وجہ ہوتی ہے	۲۳۱	آیات ۳۹ تا ۴۰ و قاتلوہم حتی لا یبقون فتنۃ	۱۴۶	لفظ افعال کی تحقیق
۲۶۳	آیات ۵۴ تا ۵۸ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم	۲۳۶	آیت ۳۱ و اعلموا اننا غنم من شیء	۱۴۸	اتفاق و اتحاد کی بنیاد خوب خدا پر ہے
۲۶۴	اسلامی سیاست کا پہلا قدم اسلامی قومیت ہے	۲۳۷	لفظ غنمت کی تحقیق اور خصوصیت	۱۴۸	مومن کی مخصوص صفات
۲۶۵	اسلامی سیاست کا دوسرا قدم معاہدہ یہود	۲۴۰	امت اور اس کے احکام	۱۸۱	آیات ۵ تا ۶ کا آخر جب ربک الخ
۲۶۹	معاہدہ صلح کو ختم کر نیکی صورت	۲۴۱	تقسیم خمس بعد وفات رسول اللہ	۱۸۳	غزوہ بدر کا تفصیل واقعہ
۲۷۰	ایضاً عہد کا ایک واقعہ	۲۴۲	خمس ذی العشرین	۱۸۸	آیات ۱۰ تا ۱۱ و اذ احدکم الشاک
۲۷۱	آیات ۵۹ تا ۶۲ ولا یحبسن	۲۴۳	فائدہ	۱۸۸	الطافین
۲۷۲	الذین کفرو اسبقوا	۲۴۴	یوم بدر کو یوم بفرقان کہنے کی حکمت	۱۹۳	آیات ۱۱ تا ۱۲ اذ ینشیکم النعاک
۲۷۳	بھا و کیلئے السخا اور سامان حرب کی تیاری فرض ہے	۲۴۵	آیات ۴۲ تا ۴۴ اذ انتم بالعدۃ	۱۹۴	امنۃ منہ
۲۷۴	صلح کے احکام اور اس کے متعلقاً	۲۴۶	نقشہ جنگ بیان کرنے کا مقصد	۱۹۵	آیات ۱۵ تا ۱۶ یا ایہا الذین آمنوا
۲۷۵	کامیاب	۲۴۷	غزوہ بدر میں خامس کرشمہ قدرت کا ذکر	۲۰۳	آیات ۲۰ تا ۲۱ یا ایہا الذین آمنوا
۲۷۶	آیات ۶۳ تا ۶۴ و اتقین قلوبہم	۲۴۸	فائدہ	۲۰۴	الطیعو اللہ و رسولہ
۲۷۷	مسلمانوں کا بھی اتفاق اطاعت	۲۴۹	آیات ۴۵ تا ۴۷ یا ایہا اللین آمنوا اذ الیقیم فتنۃ	۲۰۶	سننے کے چار درجات
۲۷۸	خداوندی پر موقوف ہے	۲۵۰	چار میں سے کیلئے قرآنی ہدایات	۲۰۷	انسان کے اعلیٰ اور ادنیٰ ہونے کا بیان
۲۸۱	آیات ۶۷ تا ۶۹ ماکان لنبی	۲۵۱	جنگ میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم	۲۰۸	ایک منطقی شبہ اور اس کا جواب
۲۸۰	ان یکن لہ اسری	۲۵۲	آیات ۴۸ تا ۴۹ و اذ زین ہم الشیطن اعمالہم	۲۰۸	لی یحیکم میں حیات سے کیا مراد ہے
۲۸۳	رحمۃ اللعالمین کی خاص شان	۲۵۳	شیطان کا سراپہ بن مالک کی صورت	۲۱۰	آیات ۲۵ تا ۲۸ و اتقوا فتنۃ
۲۸۲	چند مسائل	۲۵۴	میں کفار کے سامنے آنا اور پھر ملائکہ کے لشکر کو دیکھ کر بھاگ نکلنا	۲۱۱	لا تعسبن الذین ظلموا
۲۸۴	جنگی قیدیوں کے بارے میں چار خستہ سیارات	۲۵۵	شیطان فریبے بچنے کا طریقہ	۲۱۲	مسلمانوں کو کچھ پسند و نصیحت
۲۸۸	آیات ۷۰ تا ۷۱ یا ایہا النبی قل لمن فی آیدکم من الاسری	۲۵۶	کامیابی کیلئے ضروری اخلاص و نیت کی کافی نہیں ہیں سچے سچے سیدنا ماضوری ہے	۲۱۳	فتنہ کے معانی کا بیان
۲۹۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۵۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۱۴	وان اللہ عندہ اجر عظیم کا شان نزول
		۲۵۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۱۵	آیات ۲۹ تا ۳۳ یا ایہا الذین آمنوا ان تمقوا اللہ
		۲۵۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۱۶	تقریبی کے صلہ میں تین انعامات
		۲۶۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۱۷	دار اندودہ میں قریشی سرداروں کا اجتماع اور ابلیس لعین
		۲۶۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۱۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۶۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۲۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۶۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۲۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۶۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۲۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۶۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۲۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۶۶	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۲۴	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۶۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۲۵	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۶۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۲۶	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۶۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۲۷	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۷۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۲۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۷۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۲۹	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۷۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۳۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۷۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۳۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۷۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۳۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۷۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۳۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۷۶	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۳۴	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۷۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۳۵	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۷۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۳۶	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۷۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۳۷	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۸۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۳۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۸۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۳۹	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۸۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۴۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۸۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۴۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۸۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۴۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۸۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۴۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۸۶	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۴۴	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۸۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۴۵	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۸۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۴۶	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۸۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۴۷	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۹۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۴۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۹۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۴۹	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۹۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۵۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۹۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۵۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۹۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۵۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۹۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۵۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۹۶	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۵۴	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۹۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۵۵	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۹۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۵۶	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۲۹۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۵۷	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۰۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۵۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۰۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۵۹	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۰۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۶۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۰۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۶۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۰۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۶۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۰۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۶۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۰۶	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۶۴	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۰۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۶۵	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۰۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۶۶	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۰۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۶۷	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۱۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۶۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۱۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۶۹	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۱۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۷۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۱۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۷۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۱۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۷۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۱۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۷۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۱۶	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۷۴	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۱۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۷۵	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۱۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۷۶	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۱۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۷۷	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۲۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۷۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۲۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۷۹	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۲۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۸۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۲۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۸۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۲۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۸۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۲۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۸۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۲۶	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۸۴	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۲۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۸۵	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۲۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۸۶	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۲۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۸۷	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۳۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۸۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۳۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۸۹	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۳۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۹۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۳۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۹۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۳۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۹۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۳۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۹۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۳۶	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۹۴	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۳۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۹۵	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۳۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۹۶	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۳۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۹۷	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۴۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۹۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۴۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۲۹۹	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۴۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۰۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۴۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۰۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۴۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۰۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۴۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۰۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۴۶	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۰۴	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۴۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۰۵	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۴۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۰۶	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۴۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۰۷	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۵۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۰۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۵۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۰۹	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۵۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۱۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۵۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۱۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۵۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۱۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۵۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۱۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۵۶	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۱۴	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۵۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۱۵	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۵۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۱۶	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۵۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۱۷	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۶۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۱۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۶۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۱۹	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۶۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۲۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۶۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۲۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۶۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۲۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۶۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۲۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۶۶	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۲۴	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۶۷	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۲۵	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۶۸	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۲۶	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۶۹	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۲۷	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۷۰	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۲۸	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۷۱	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۲۹	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۷۲	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۳۰	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۷۳	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۳۱	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۷۴	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۳۲	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۷۵	آیات ۷۲ تا ۷۳ ان الذین آمنوا	۳۳۳	آیات ۳۴ تا ۳۸ و ما ہم الا یغذہم
		۳۷۶	آیات ۷۲ تا		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۳	ہجرت کے وہ احکام جن کا تعلق مباہرہ	۲۹۳	برقائے رہنے اور ان کے متعلق مباحثہ	۲۹۳	آیات ۲۵ تا ۲۷ لفظ نصر کم اللہ
۳۰۰	مہاجر مسلمانوں کی دراست سے ہر	۳۰۰	آئینہ کی پرہیز کرنے کی تعلیم	۳۰۰	فی موطن کثیرۃ
۳۰۳	قانون میراث کا ایک جامع ضابطہ	۳۰۳	اسلامی برادری میں داخل ہونے	۳۰۳	غزوہ حنین کے متعلق چند واقعات
۳۰۳	سورۃ توبہ	۳۰۳	کی تین شرطیں	۳۰۳	حنین کی فتح اور ہوازن و ثقیف
۳۰۳	آیات ۱ تا ۱۵ براۃ من اللہ	۳۰۳	آیات ۱۶ تا ۱۸ وان نکثوا ایمانہم	۳۰۳	کے سرداروں کا مسلمان ہو کر
۳۰۵	رسول الی الذین عاہدتم	۳۰۵	من بعد عہدہم	۳۰۵	حاضر ہونا اور قیدیوں کی واپسی
۳۰۵	سورۃ براۃ کے شروع میں	۳۰۵	دارالاسلام میں غیر مسلم ذمیوں کو	۳۰۵	حقوق کے معاملہ میں رعائتہ ملوک
۳۰۵	بسم اللہ لکھنے کی وجہ	۳۰۵	اسلام پر عملی تنقید کی ترابازت	۳۰۵	کرنے کیلئے عوامی جلسوں کی وزارت
۳۰۵	چند واقعات متعلقہ شان نزول	۳۰۵	ہو گئے تشریح کی نہیں	۳۰۵	کافی نہیں ہر ایک کے علو و رتو
۳۰۹	فتح مکہ پر مغلوب دشمنوں کے ساتھ	۳۰۹	آیات ۱۸ تا ۱۹ امان لکھ کر	۳۰۹	معلوم کرنی چاہئے
۳۰۹	کریمانہ سلوک	۳۰۹	ان یعمروا مساجد اللہ	۳۰۹	احکام و مسائل
۳۰۹	فتح مکہ بوقت مشرکین کی چارہیں	۳۰۹	مخلص مسلمان کی دو علامتیں	۳۰۹	مفتوح کفار کے اموال میں عدل
۳۱۱	کفار سے معاہدات ختم ہو جانے پر	۳۱۱	بہیں غیر مسلم کو ہمارا دوست	۳۱۱	انصاف اور حقیقت
۳۱۱	بہیں انکو جہالت کی بنا پر مسلمان	۳۱۱	بہنا دے رہے ہیں	۳۱۱	آیت ۲۸ یا ایہا الذین آمنوا
۳۱۱	کفار سے معاہدہ ختم کیا جائے تو	۳۱۱	مسجد حرام اور دوسری مساجد کو	۳۱۱	انما المشرکون نجس
۳۱۱	اعلان عام اور سب کو ہوشیار	۳۱۱	عبادات باطلہ سے پاک کرنا	۳۱۱	مشرکین کو مسجد حرام میں داخلہ
۳۱۱	خبردار کئے بغیر ان کے خلاف	۳۱۱	بعض مسائل متعلقہ آیت	۳۱۱	کی ممانعت
۳۱۱	کوئی عمل درست نہیں	۳۱۱	آیات ۲۹ تا ۳۰ جعلتم مقام الیہ	۳۱۱	آیات ۲۹ تا ۳۰ قالوا الذین
۳۱۱	مذکورہ پانچ آیات کے متعلق	۳۱۱	آیات کا شان نزول اور متعلقہ واقعات	۳۱۱	لایؤمنون باللہ
۳۱۲	چند مسائل اور فوائد	۳۱۲	ذکر اللہ چاہو سے افضل ہے	۳۱۲	آیت چار میں اہل کتاب کی تخصیص کیج
۳۱۲	کفار سے عفو و درگزر کے ساتھ	۳۱۲	عمل کی افضلیت حال کے تابع ہوتی ہے	۳۱۲	جزیہ کے معنی کی تحقیق
۳۱۲	ان کے شر سے احتیاط	۳۱۲	چند فوائد اور مسائل	۳۱۲	آیات ۳۱ تا ۳۵ اتخذوا الجبار
۳۱۵	آیات ۱ تا ۱۱ وان احد منکم	۳۱۵	اصل رشتہ اسلام و ایمان کا رشتہ ہے	۳۱۵	ورہیا ہنم
۳۱۵	استحباب	۳۱۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانیں	۳۱۵	یہودی نصاریٰ کے علاوہ زیادہ کی گراہی
۳۱۸	مقانیہ اسلام کو دلائل کیسے	۳۱۸	آیت ۲۳ قل ان کان آباکم	۳۱۸	زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال باقی رہے
۳۱۸	سمجھنا علماء دین کا فرض ہے	۳۱۸	ابناکم و اخوانکم	۳۱۸	اس کا جمع کرنا کوئی گناہ نہیں
۳۱۸	غیر ملکی غیر مسلم کو ضرورت کے زائد	۳۱۸	آیت کا شان نزول	۳۱۸	آیات ۳۶ تا ۳۷ ان عذبتہم
۳۱۸	دارالاسلام میں ٹھہرنے کی اجازت	۳۱۸	مسائل متعلقہ ہجرت	۳۱۸	عذاب اللہ اثنا عشر
۳۱۸	نہ دی جائے	۳۱۸	اللہ کی اور رسول کی محبت کا سامنا	۳۱۸	جائلیہ کی رویم سے اجتناب کی ہدایت
۳۱۹	کفار کے مقابلہ میں بھی بچائی	۳۱۹	دنیا کی محبت زیادہ ہونا شرط ایسا ہی	۳۱۹	احکام و مسائل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۳	آیات ۲۸ تا ۳۱ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۳	آیات ۲۸ تا ۳۱ ومنہم الذین	۳۱۳	آیات ۲۸ تا ۳۱ یعتذرون
۳۱۳	ماکم اذا قبلکم	۳۱۳	یؤذون النبی	۳۱۳	الیکم اذا رجعتکم
۳۱۳	غزوہ تبوک کا بیان اور متعلقہ	۳۱۳	منافقین کے بیہودہ اعتراضات	۳۱۳	تین احکام کا ذکر
۳۱۳	احکام و ہدایات	۳۱۳	آیات ۳۱ تا ۳۲ المنافقون و	۳۱۳	آیات ۳۱ تا ۳۲ الاعراب شد
۳۱۳	کلمہ پڑھنے والوں کے حالات	۳۱۳	المنفقت بعضہن من بعض	۳۱۳	کفر و نفاق
۳۱۳	دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت	۳۱۳	آیات ۳۱ تا ۳۲ المؤمنون المؤمنات	۳۱۳	آیت ۱۰۰ والشقیون الاولون
۳۱۳	تمام جرائم کی بنیاد ہے	۳۱۳	بعضہن اولیاء بعض	۳۱۳	من المہاجرین
۳۱۳	آیات ۳۲ تا ۳۵ عفا اللہ عنک لم	۳۱۳	تو نہیں مخلصین کے حالات اور	۳۱۳	صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں
۳۱۳	آذنت لہم	۳۱۳	ان کے درجات	۳۱۳	تنبیہ
۳۱۳	منافقین کے اعذار اور متعلقہ	۳۱۳	تنبیہ	۳۱۳	آیت ۱۰۱ ومن حولکم الی
۳۱۳	احکام و مسائل	۳۱۳	آیات ۳۵ تا ۳۸ یحلفون باللہ فاقولوا	۳۱۳	آیات ۳۵ تا ۳۸ و آخرون
۳۱۳	عذر معقول اور نامعقول میں امتیاز	۳۱۳	آیت کا شان نزول	۳۱۳	اعترفوا الخ
۳۱۳	اعتقاد تقدیر استعمال تدبیر کے	۳۱۳	فائدہ	۳۱۳	نیک بد ملے ملے عمل کیا تھے
۳۱۳	ساتھ ہونا چاہئے	۳۱۳	مسئلہ	۳۱۳	اچھے برے مخلوط عمل والے
۳۱۳	آیات ۳۸ تا ۴۰ الذین یزیدون	۳۱۳	المطوعین	۳۱۳	سب اسی میں داخل ہیں
۳۱۳	طوعاً و کرہاً	۳۱۳	آیات ۳۸ تا ۴۰ فرح المخلصون	۳۱۳	مسلمانوں کے صدقات زکوٰۃ وغیرہ
۳۱۳	کیا صدقات کا مال کا فروکڑا جائے	۳۱۳	بمقتعدہم	۳۱۳	وصول کرنا اور ان کے مصرف
۳۱۳	آیت ۴۰ انما الصدقات للفقراء	۳۱۳	والمسکین	۳۱۳	پر خرچ کرنا اسلامی حکومت
۳۱۳	والمسکین	۳۱۳	منافقین کا نام مجاہدین اسلام	۳۱۳	کی ذمہ داری ہے
۳۱۳	مصارف الصدقات	۳۱۳	کی فہرست سے خارج کر دینا	۳۱۳	زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے
۳۱۳	زکوٰۃ غیر مسلموں کو دینی جائز نہیں	۳۱۳	آیت ۸۴ ولا تصل علی احدہم	۳۱۳	ایک سوال اور اس کا جواب
۳۱۳	رفائل کا حال اور موجودہ دور	۳۱۳	واقعہ مذکورہ پر چند اشکالات	۳۱۳	آیات ۱۰۴ تا ۱۱۰ واتخذوا
۳۱۳	کے مدارس کے سفیر میں فرق	۳۱۳	اور ان کے جواب	۳۱۳	مسجد اضراراً
۳۱۳	ایک اور سوال، عبادت پر اجرت	۳۱۳	چند مسائل	۳۱۳	ابو ہامراہب کی سازش
۳۱۳	ایک عظیم فائدہ	۳۱۳	آیات ۸۹ تا ۸۵ ولا تعجبک	۳۱۳	مسئلہ
۳۱۳	فی الزیاد کی تفسیر میں اختلاف	۳۱۳	اموالہم و اولادہم	۳۱۳	فائدہ
۳۱۳	مدارس و مساجد کی تعمیر زکوٰۃ سے	۳۱۳	آیت و جبار المعذرون من الاعراب	۳۱۳	آیات ۱۱۱ تا ۱۱۲ ان اللہ اشرف
۳۱۳	بہیں ہو سکتی	۳۱۳	آیات ۱۱۱ تا ۱۱۲ لیس علی ہنحفا	۳۱۳	من المؤمنین
۳۱۳	مسئلہ تملک	۳۱۳	دلائل المرصی	۳۱۳	ربط آیات و شان نزول
۳۱۳	اد زکوٰۃ کے متعلق بعض اہم مسائل	۳۱۳	مخلصین مؤمنین کا ذکر جو حقیقت معذور تھے	۳۱۳	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۵ ما للذین آمنوا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۷۱	شان نزول آیہ مبارکہ	۴۷۱	ضیاء اور نور کے معانی کی تحقیق	۵۰۳	فائدہ
۴۷۲	آیات ۱۱ تا ۱۵ اور ماکان اللہ	۴۷۲	قری حساب کا باقی رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔	۵۰۴	آیات ۶۲ تا ۶۴ الا ان
۴۷۳	یفضل قوما	۴۷۳	آیات ۱۰ تا ۱۱ ان الذین لا یرجون لقاءنا	۵۰۸	چند اہم باتوں کا بیان
۴۷۴	آیات ۱۱ تا ۱۶ لقد تاب اللہ	۴۷۴	سوال و جواب	۵۱۱	دلالت خاصہ کے درجہ بشارتیں
۴۷۵	علی النبی والنہیین	۴۷۵	حضرت کعب بن مالک کا چہرہ	۵۱۳	درجہ ولایت حاصل کرنے کے
۴۷۶	سوال و جواب	۴۷۶	تحلف راسلہ میں احادیث صحیحہ	۵۱۴	عین اجزاء
۴۷۷	حضرت کعب بن مالک کا چہرہ	۴۷۷	فوائد متعلقہ حدیث مذکور	۵۱۵	آیات ۱۰ تا ۱۱ ولعل اللہ لیسک
۴۷۸	آیات ۱۲ تا ۱۴ ماکان لاهل	۴۷۸	آیات ۱۸ تا ۲۰ ولیدد دن من	۵۱۶	آیات ۶۵ تا ۶۶ ولایحزک
۴۷۹	المدریۃ ومن حولہم	۴۷۹	آیات ۲۱ تا ۲۲	۵۱۷	قولہم ان العزۃ للہ
۴۸۰	آیہ ۱۲ ماکان المؤمنون الخ	۴۸۰	دون اللہ	۵۱۸	آیات ۶۷ تا ۶۸ ہوا الذی جبل
۴۸۱	طلب علم دین کا فرض ہونا مع آداب	۴۸۱	کافر و مسلم دونوں الگ الگ ہیں	۵۱۹	کلم الیل لتسکنا فیہ
۴۸۲	علم دین کے فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل	۴۸۲	آیات ۲۳ تا ۲۴ واذا اذقنا	۵۲۰	آیات ۷۱ تا ۷۲
۴۸۳	علم تصوف بھی فرض عین میں داخل ہے۔	۴۸۳	الناس رحمۃ	۵۲۱	آیات ۷۳ تا ۷۴
۴۸۴	فرض کفایہ اور علم دین کا نصاب	۴۸۴	آیات ۲۵ تا ۲۶ والشہید عوا	۵۲۲	آیات ۷۵ تا ۷۶
۴۸۵	علم دین طلب کرنے کے بعد عالم کے فرائض	۴۸۵	آیات ۲۷ تا ۲۸	۵۲۳	آیات ۷۷ تا ۷۸
۴۸۶	آیات ۲۹ تا ۳۱ یا ایہا الذین آمنوا	۴۸۶	جنت کے سوا کسی گھر کا نام...	۵۲۴	آیات ۷۹ تا ۸۰
۴۸۷	آمنوا قائلوا الذین یؤمنکم	۴۸۷	دار السلام رکھنا درست نہیں	۵۲۵	آیات ۸۱ تا ۸۲
۴۸۸	قریبی کفار پہلے جہاد کیا جائے	۴۸۸	مسائل و فوائد	۵۲۶	آیات ۸۳ تا ۸۴
۴۸۹	آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ لقد جاکم	۴۸۹	آیات ۳۳ تا ۳۶ کذلک حق	۵۲۷	آیات ۸۵ تا ۸۶
۴۹۰	رسول من انفسکم	۴۹۰	کلمۃ ربک	۵۲۸	آیات ۸۷ تا ۸۸
۴۹۱	سورۃ یونس	۴۹۱	آیات ۳۷ تا ۴۰ و ماکان	۵۲۹	آیات ۸۹ تا ۹۰
۴۹۲	آیات ۴۱ تا ۴۴ انزلناک الخ	۴۹۲	آیات ۴۱ تا ۴۲	۵۳۰	آیات ۹۱ تا ۹۲
۴۹۳	اکتبہ بحکم	۴۹۳	آیات ۴۳ تا ۴۴	۵۳۱	آیات ۹۳ تا ۹۴
۴۹۴	حدوث مقطعات کی معانی کی تحقیق	۴۹۴	آیات ۴۵ تا ۴۶	۵۳۲	آیات ۹۵ تا ۹۶
۴۹۵	خدا تعالیٰ کی صفات ید، وجہ،	۴۹۵	آیات ۴۷ تا ۴۸	۵۳۳	آیات ۹۷ تا ۹۸
۴۹۶	اور رساق وغیرہ کی تحقیق	۴۹۶	آیات ۴۹ تا ۵۰	۵۳۴	آیات ۹۹ تا ۱۰۰
۴۹۷	آیات ۵ تا ۶ ہوا الذی جبل اہل	۴۹۷	آیات ۵۱ تا ۵۲	۵۳۵	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۲

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۷۸	آیات ۱ تا ۱۱ قل نظرنا الم	۶۲۳	آیات ۳ تا ۳۳ وقال الرکبوا الخ	۵۷۸	آیات ۱ تا ۱۱ قل نظرنا الم
۵۷۹	آیات ۱۲ تا ۱۴ قل یا جانس الخ	۶۲۵	کشتیوں اور دوسری سواریوں	۵۷۹	آیات ۱۲ تا ۱۴ قل یا جانس الخ
۵۸۰	آیات ۱۵ تا ۱۸ قل یا جانس الخ		پرسواریوں کے آداب	۵۸۰	آیات ۱۵ تا ۱۸ قل یا جانس الخ
۵۸۱	سورۃ ہود	۶۲۵	پرسواری کا چلنا اور ٹھہرنا صر	۵۸۱	سورۃ ہود
۵۸۲	آیات ۱ تا ۴		اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے	۵۸۲	آیات ۱ تا ۴
۵۸۳	آیات ۵ تا ۸	۶۲۸	آیات ۳۵ تا ۳۹ ونادی نوح الخ	۵۸۳	آیات ۵ تا ۸
۵۸۴	آیات ۹ تا ۱۲	۶۳۱	کافرا و ظالم کیلئے دعا بجا کر نہیں	۵۸۴	آیات ۹ تا ۱۲
۵۸۵	آیات ۱۳ تا ۱۶		مؤمن و کافر میں رشتہ اخوت نہیں	۵۸۵	آیات ۱۳ تا ۱۶
۵۸۶	آیات ۱۷ تا ۲۰	۶۳۱	ہر سکتا وطنی یا لبی بنیاد پر قومیت	۵۸۶	آیات ۱۷ تا ۲۰
۵۸۷	آیات ۲۱ تا ۲۴		کی تعمیر اصولی اسلام سے بغاوت ہے	۵۸۷	آیات ۲۱ تا ۲۴
۵۸۸	آیات ۲۵ تا ۲۸	۶۳۳	آیات ۵۰ تا ۶۸ والی مادہ اہم	۵۸۸	آیات ۲۵ تا ۲۸
۵۸۹	آیات ۲۹ تا ۳۲		ہودا	۵۸۹	آیات ۲۹ تا ۳۲
۵۹۰	آیات ۳۳ تا ۳۶	۶۳۴	حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت	۵۹۰	آیات ۳۳ تا ۳۶
۵۹۱	آیات ۳۷ تا ۴۰		دین کی تین اصولی باتیں	۵۹۱	آیات ۳۷ تا ۴۰
۵۹۲	آیات ۴۱ تا ۴۴	۶۳۴	دعوت و نصیحت اور دعوت دین	۵۹۲	آیات ۴۱ تا ۴۴
۵۹۳	آیات ۴۵ تا ۴۸		پراچرت	۵۹۳	آیات ۴۵ تا ۴۸
۵۹۴	آیات ۴۹ تا ۵۲	۶۳۳	آیات ۶۹ تا ۷۲ ولقد جارت	۵۹۴	آیات ۴۹ تا ۵۲
۵۹۵	آیات ۵۳ تا ۵۶		رسولنا ابراہیم بالبشری	۵۹۵	آیات ۵۳ تا ۵۶
۵۹۶	آیات ۵۷ تا ۶۰	۶۳۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ	۵۹۶	آیات ۵۷ تا ۶۰
۵۹۷	آیات ۶۱ تا ۶۴	۶۳۷	احکام و مسائل	۵۹۷	آیات ۶۱ تا ۶۴
۵۹۸	آیات ۶۵ تا ۶۸	۶۳۸	سنن اسلام	۵۹۸	آیات ۶۵ تا ۶۸
۵۹۹	آیات ۶۹ تا ۷۲		بہانی اور بہان داری کے	۵۹۹	آیات ۶۹ تا ۷۲
۶۰۰	آیات ۷۳ تا ۷۶		چند اصول	۶۰۰	آیات ۷۳ تا ۷۶
۶۰۱	آیات ۷۷ تا ۸۰			۶۰۱	آیات ۷۷ تا ۸۰
۶۰۲	آیات ۸۱ تا ۸۴			۶۰۲	آیات ۸۱ تا ۸۴
۶۰۳	آیات ۸۵ تا ۸۸			۶۰۳	آیات ۸۵ تا ۸۸
۶۰۴	آیات ۸۹ تا ۹۲			۶۰۴	آیات ۸۹ تا ۹۲
۶۰۵	آیات ۹۳ تا ۹۶			۶۰۵	آیات ۹۳ تا ۹۶
۶۰۶	آیات ۹۷ تا ۱۰۰			۶۰۶	آیات ۹۷ تا ۱۰۰
۶۰۷	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴			۶۰۷	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴
۶۰۸	آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸			۶۰۸	آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸
۶۰۹	آیات ۱۰۹ تا ۱۱۲			۶۰۹	آیات ۱۰۹ تا ۱۱۲
۶۱۰	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۶			۶۱۰	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۶
۶۱۱	آیات ۱۱۷ تا ۱۲۰			۶۱۱	آیات ۱۱۷ تا ۱۲۰
۶۱۲	آیات ۱۲۱ تا ۱۲۴			۶۱۲	آیات ۱۲۱ تا ۱۲۴
۶۱۳	آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸			۶۱۳	آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸
۶۱۴	آیات ۱۲۹ تا ۱۳۲			۶۱۴	آیات ۱۲۹ تا ۱۳۲
۶۱۵	آیات ۱۳۳ تا ۱۳۶			۶۱۵	آیات ۱۳۳ تا ۱۳۶
۶۱۶	آیات ۱۳۷ تا ۱۴۰			۶۱۶	آیات ۱۳۷ تا ۱۴۰
۶۱۷	آیات ۱۴۱ تا ۱۴۴			۶۱۷	آیات ۱۴۱ تا ۱۴۴
۶۱۸	آیات ۱۴۵ تا ۱۴۸			۶۱۸	آیات ۱۴۵ تا ۱۴۸
۶۱۹	آیات ۱۴۹ تا ۱۵۲			۶۱۹	آیات ۱۴۹ تا ۱۵۲
۶۲۰	آیات ۱۵۳ تا ۱۵۶			۶۲۰	آیات ۱۵۳ تا ۱۵۶
۶۲۱	آیات ۱۵۷ تا ۱۶۰			۶۲۱	آیات ۱۵۷ تا ۱۶۰
۶۲۲	آیات ۱۶۱ تا ۱۶۴			۶۲۲	آیات ۱۶۱ تا ۱۶۴
۶۲۳	آیات ۱۶۵ تا ۱۶۸			۶۲۳	آیات ۱۶۵ تا ۱۶۸
۶۲۴	آیات ۱۶۹ تا ۱۷۲			۶۲۴	آیات ۱۶۹ تا ۱۷۲
۶۲۵	آیات ۱۷۳ تا ۱۷۶			۶۲۵	آیات ۱۷۳ تا ۱۷۶
۶۲۶	آیات ۱۷۷ تا ۱۸۰			۶۲۶	آیات ۱۷۷ تا ۱۸۰
۶۲۷	آیات ۱۸۱ تا ۱۸۴			۶۲۷	آیات ۱۸۱ تا ۱۸۴
۶۲۸	آیات ۱۸۵ تا ۱۸۸			۶۲۸	آیات ۱۸۵ تا ۱۸۸
۶۲۹	آیات ۱۸۹ تا ۱۹۲			۶۲۹	آیات ۱۸۹ تا ۱۹۲
۶۳۰	آیات ۱۹۳ تا ۱۹۶			۶۳۰	آیات ۱۹۳ تا ۱۹۶
۶۳۱	آیات ۱۹۷ تا ۲۰۰			۶۳۱	آیات ۱۹۷ تا ۲۰۰
۶۳۲	آیات ۲۰۱ تا ۲۰۴			۶۳۲	آیات ۲۰۱ تا ۲۰۴
۶۳۳	آیات ۲۰۵ تا ۲۰۸			۶۳۳	آیات ۲۰۵ تا ۲۰۸
۶۳۴	آیات ۲۰۹ تا ۲۱۲			۶۳۴	آیات ۲۰۹ تا ۲۱۲
۶۳۵	آیات ۲۱۳ تا ۲۱۶			۶۳۵	آیات ۲۱۳ تا ۲۱۶
۶۳۶	آیات ۲۱۷ تا ۲۲۰			۶۳۶	آیات ۲۱۷ تا ۲۲۰
۶۳۷	آیات ۲۲۱ تا ۲۲۴			۶۳۷	آیات ۲۲۱ تا ۲۲۴
۶۳۸	آیات ۲۲۵ تا ۲۲۸			۶۳۸	آیات ۲۲۵ تا ۲۲۸
۶۳۹	آیات ۲۲۹ تا ۲۳۲			۶۳۹	آیات ۲۲۹ تا ۲۳۲
۶۴۰	آیات ۲۳۳ تا ۲۳۶			۶۴۰	آیات ۲۳۳ تا ۲۳۶
۶۴۱	آیات ۲۳۷ تا ۲۴۰			۶۴۱	آیات ۲۳۷ تا ۲۴۰
۶۴۲	آیات ۲۴۱ تا ۲۴۴			۶۴۲	آیات ۲۴۱ تا ۲۴۴
۶۴۳	آیات ۲۴۵ تا ۲۴۸			۶۴۳	آیات ۲۴۵ تا ۲۴۸
۶۴۴	آیات ۲۴۹ تا ۲۵۲			۶۴۴	آیات ۲۴۹ تا ۲۵۲
۶۴۵	آیات ۲۵۳ تا ۲۵۶			۶۴۵	آیات ۲۵۳ تا ۲۵۶
۶۴۶	آیات ۲۵۷ تا ۲۶۰			۶۴۶	آیات ۲۵۷ تا ۲۶۰
۶۴۷	آیات ۲۶۱ تا ۲۶۴			۶۴۷	آیات ۲۶۱ تا ۲۶۴
۶۴۸	آیات ۲۶۵ تا ۲۶۸			۶۴۸	آیات ۲۶۵ تا ۲۶۸
۶۴۹	آیات ۲۶۹ تا ۲۷۲			۶۴۹	آیات ۲۶۹ تا ۲۷۲
۶۵۰	آیات ۲۷۳ تا ۲۷۶			۶۵۰	آیات ۲۷۳ تا ۲۷۶
۶۵۱	آیات ۲۷۷ تا ۲۸۰			۶۵۱	آیات ۲۷۷ تا ۲۸۰
۶۵۲	آیات ۲۸۱ تا ۲۸۴			۶۵۲	آیات ۲۸۱ تا ۲۸۴
۶۵۳	آیات ۲۸۵ تا ۲۸۸			۶۵۳	آیات ۲۸۵ تا ۲۸۸
۶۵۴	آیات ۲۸۹ تا ۲۹۲			۶۵۴	آیات ۲۸۹ تا ۲۹۲
۶۵۵	آیات ۲۹۳ تا ۲۹۶			۶۵۵	آیات ۲۹۳ تا ۲۹۶
۶۵۶	آیات ۲۹۷ تا ۳۰۰			۶۵۶	آیات ۲۹۷ تا ۳۰۰
۶۵۷	آیات ۳۰۱ تا ۳۰۴			۶۵۷	آیات ۳۰۱ تا ۳۰۴
۶۵۸	آیات ۳۰۵ تا ۳۰۸			۶۵۸	آیات ۳۰۵ تا ۳۰۸
۶۵۹	آیات ۳۰۹ تا ۳۱۲			۶۵۹	آیات ۳۰۹ تا ۳۱۲
۶۶۰	آیات ۳۱۳ تا ۳۱۶			۶۶۰	آیات ۳۱۳ تا ۳۱۶
۶۶۱	آیات ۳۱۷ تا ۳۲۰			۶۶۱	آیات ۳۱۷ تا ۳۲۰
۶۶۲	آیات ۳۲۱ تا ۳۲۴			۶۶۲	آیات ۳۲۱ تا ۳۲۴
۶۶۳	آیات ۳۲۵ تا ۳۲۸			۶۶۳	آیات ۳۲۵ تا ۳۲۸
۶۶۴	آیات ۳۲۹ تا ۳۳۲			۶۶۴	آیات ۳۲۹ تا ۳۳۲
۶۶۵	آیات ۳۳۳ تا ۳۳۶			۶۶۵	آیات ۳۳۳ تا ۳۳۶
۶۶۶	آیات ۳۳۷ تا ۳۴۰			۶۶۶	آیات ۳۳۷ تا ۳۴۰
۶۶۷	آیات ۳۴۱ تا ۳۴۴			۶۶۷	آیات ۳۴۱ تا ۳۴۴
۶۶۸	آیات ۳۴۵ تا ۳۴۸			۶۶۸	آیات ۳۴۵ تا ۳۴۸
۶۶۹	آیات ۳۴۹ تا ۳۵۲			۶۶۹	آیات ۳۴۹ تا ۳۵۲
۶۷۰	آیات ۳۵۳ تا ۳۵۶			۶۷۰	آیات ۳۵۳ تا ۳۵۶
۶۷۱	آیات ۳۵۷ تا ۳۶۰			۶۷۱	آیات ۳۵۷ تا ۳۶۰
۶۷۲	آیات ۳۶۱ تا ۳۶۴			۶۷۲	آیات ۳۶۱ تا ۳۶۴
۶۷۳	آیات ۳۶۵ تا ۳۶۸			۶۷۳	آیات ۳۶۵ تا ۳۶۸
۶۷۴	آیات ۳۶۹ تا ۳۷۲			۶۷۴	آیات ۳۶۹ تا ۳۷۲
۶۷۵	آیات ۳۷۳ تا ۳۷۶			۶۷۵	آیات ۳۷۳ تا ۳۷۶
۶۷۶	آیات ۳۷۷ تا ۳۸۰			۶۷۶	آیات ۳۷۷ تا ۳۸۰
۶۷۷	آیات ۳۸۱ تا ۳۸۴			۶۷۷	آیات ۳۸۱ تا ۳۸۴
۶۷۸	آیات ۳۸۵ تا ۳۸۸			۶۷۸	آیات ۳۸۵ تا ۳۸۸
۶۷۹	آیات ۳۸۹ تا ۳۹۲			۶۷۹	آیات ۳۸۹ تا ۳۹۲
۶۸۰	آیات ۳۹۳ تا ۳۹۶			۶۸۰	آیات ۳۹۳ تا ۳۹۶
۶۸۱	آیات ۳۹۷ تا ۴۰۰			۶۸۱	آیات ۳۹۷ تا ۴۰۰
۶۸۲	آیات ۴۰۱ تا ۴۰۴			۶۸۲	آیات ۴۰۱ تا ۴۰۴
۶۸۳	آیات ۴۰۵ تا ۴۰۸			۶۸۳	آیات ۴۰۵ تا ۴۰۸
۶۸۴	آیات ۴۰۹ تا ۴۱۲			۶۸۴	آیات ۴۰۹ تا ۴۱۲
۶۸۵	آیات ۴۱۳ تا ۴۱۶			۶۸۵	آیات ۴۱۳ تا ۴۱۶
۶۸۶	آیات ۴۱۷ تا ۴۲۰			۶۸۶	آیات ۴۱۷ تا ۴۲۰
۶۸۷	آیات ۴۲۱ تا ۴۲۴			۶۸۷	آیات ۴۲۱ تا ۴۲۴
۶۸۸	آیات ۴۲۵ تا ۴۲۸			۶۸۸	آیات ۴۲۵ تا ۴۲۸
۶۸۹	آیات ۴۲۹ تا ۴۳۲			۶۸۹	آیات ۴۲۹ تا ۴۳۲
۶۹۰	آیات ۴۳۳ تا ۴۳۶			۶۹۰	آیات ۴۳۳ تا ۴۳۶
۶۹۱	آیات ۴۳۷ تا ۴۴۰			۶۹۱	آیات ۴۳۷ تا ۴۴۰
۶۹۲	آیات ۴۴۱ تا ۴۴۴			۶۹۲	آیات ۴۴۱ تا ۴۴۴
۶۹۳	آیات ۴۴۵ تا ۴۴۸			۶۹۳	آیات ۴۴۵ تا ۴۴۸
۶۹۴	آیات ۴۴۹ تا ۴۵۲			۶۹۴	آیات ۴۴۹ تا ۴۵۲
۶۹۵	آیات ۴۵۳ تا ۴۵۶			۶۹۵	آیات ۴۵۳ تا ۴۵۶
۶۹۶	آیات ۴۵۷ تا ۴۶۰			۶۹۶	آیات ۴۵۷ تا ۴۶۰
۶۹۷	آیات ۴۶۱ تا ۴۶۴			۶۹۷	آیات ۴۶۱ تا ۴۶۴
۶۹۸	آیات ۴۶۵ تا ۴۶۸			۶۹۸	آیات ۴۶۵ تا ۴۶۸
۶۹۹	آیات ۴۶۹ تا ۴۷۲			۶۹۹	آیات ۴۶۹ تا ۴۷۲
۷۰۰	آیات ۴۷۳ تا ۴۷۶			۷۰۰	آیات ۴۷۳ تا ۴۷۶
۷۰۱	آیات ۴۷۷ تا ۴۸۰			۷۰۱	آیات ۴۷۷ تا ۴۸۰
۷۰۲	آیات ۴۸۱ تا ۴۸۴			۷۰۲	آیات ۴۸۱ تا ۴۸۴
۷۰۳	آیات ۴۸۵ تا ۴۸۸			۷۰۳	آیات ۴۸۵ تا ۴۸۸
۷۰۴	آیات ۴۸۹ تا ۴۹۲			۷۰۴	آیات ۴۸۹ تا ۴۹۲
۷۰۵	آیات ۴۹۳ تا ۴۹۶			۷۰۵	آیات ۴۹۳ تا ۴۹۶
۷۰۶	آیات ۴۹۷ تا ۵۰۰			۷۰۶	آیات ۴۹۷ تا ۵۰۰
۷۰۷	آیات ۵۰۱ تا ۵۰۴			۷۰۷	آیات ۵۰۱ تا ۵۰۴
۷۰۸	آیات ۵۰۵ تا ۵۰۸			۷۰۸	آیات ۵۰۵ تا ۵۰۸
۷۰۹	آیات ۵۰۹ تا ۵۱۲			۷۰۹	آیات ۵۰۹ تا ۵۱۲
۷۱۰	آیات ۵۱۳ تا ۵۱۶			۷۱۰	آیات ۵۱۳ تا ۵۱۶
۷۱۱	آیات ۵۱۷ تا ۵۲۰			۷۱۱	آیات ۵۱۷ تا ۵۲۰
۷۱۲	آیات ۵۲۱ تا ۵۲۴			۷۱۲	آیات ۵۲۱ تا ۵۲۴
۷۱۳	آیات ۵۲۵ تا ۵۲۸			۷۱۳	آیات ۵۲۵ تا ۵۲۸
۷۱۴	آیات ۵۲۹ تا ۵۳۲			۷۱۴	آیات ۵۲۹ تا ۵۳۲
۷۱۵	آیات ۵۳۳ تا ۵۳۶			۷۱۵	آیات ۵۳۳ تا ۵۳۶
۷۱۶	آیات ۵۳۷ تا ۵۴۰			۷۱۶	آیات ۵۳۷ تا ۵۴۰
۷۱۷	آیات ۵۴۱ تا ۵۴۴			۷۱۷	آیات ۵۴۱ تا ۵۴۴
۷۱۸	آیات ۵۴۵ تا ۵۴۸			۷۱۸	آیات ۵۴۵ تا ۵۴۸
۷۱۹	آیات ۵۴۹ تا ۵۵۲			۷۱۹	آیات ۵۴۹ تا ۵۵۲
۷۲۰	آیات ۵۵۳ تا ۵۵۶			۷۲۰	آیات ۵۵۳ تا ۵۵۶
۷۲۱	آیات ۵۵۷ تا ۵۶۰			۷۲۱	آیات ۵۵۷ تا ۵۶۰
۷۲۲	آیات ۵۶۱ تا ۵۶۴			۷۲۲	آیات ۵۶۱ تا ۵۶۴
۷۲۳	آیات ۵۶۵ تا ۵۶۸			۷۲۳	آیات ۵۶۵ تا ۵۶۸
۷۲۴	آیات ۵۶۹ تا ۵۷۲			۷۲۴	آیات ۵۶۹ تا ۵۷۲
۷۲۵	آیات ۵۷۳ تا ۵۷۶			۷۲۵	آیات ۵۷۳ تا ۵۷۶
۷۲۶	آیات ۵۷۷ تا ۵۸۰			۷۲۶	آیات ۵۷۷ تا ۵۸۰
۷۲۷	آیات ۵۸۱ تا ۵۸۴			۷۲۷	آیات ۵۸۱ تا ۵۸۴
۷۲۸	آیات ۵۸۵ تا ۵۸۸			۷۲۸	آیات ۵۸۵ تا ۵۸۸
۷۲۹	آیات ۵۸۹ تا ۵۹۲			۷۲۹	آیات ۵۸۹ تا ۵۹۲
۷۳۰	آیات ۵۹۳ تا ۵۹۶				

معارف القرآن جلد چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بقیہ سورۃ اعراف

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ

اور ہمیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور

الضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّعُونَ ﴿٩٧﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ

تکلیف میں تاکہ وہ گڑبڑائیں پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی

حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً

یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہنچی رہی ہے ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی پھر پکڑا ہم نے

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا

ان کو تانکھاں اور ان کو خبر نہ ملے اور اگر بستیوں والے ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے

عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ

ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے لیکن جھٹلایا انہوں نے پس پکڑا ہم نے ان کو

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٩﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا

ان کے اعمال کے بدلے اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس سے کہ آئے گی ان پر آفت ہماری

بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٠٠﴾ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا

راتوں رات جب سوئے ہوں یا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آئے گی ان پر عذاب ہمارا

ضَحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿١٠١﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ

دن چڑھے جب کھیلتے ہوں کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داور سے سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے

إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٢﴾

داؤ سے مکر خرابی میں پڑنے والے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے ان مذکورہ اور ان کے علاوہ اور بھی دوسری بستیوں میں سے کسی بستی میں

کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو (اس نبی کے نہ ماننے پر) اول تنبیہ نہ کی ہو اور تنبیہ کی غرض سے ان کو، ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں اور اپنے کفر و تکذیب سے توبہ کریں (پھر جب اس سے متنبہ نہ ہوئے تو استدراجاً یا اس غرض سے کہ مصیبت کے بعد ہونعمت ہوتی ہے اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور نعمت دینے والے کی آدمی بالطبع اطاعت کرنے لگتا ہے) ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوش حالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو دشمنی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد میں (خوب تر) ترقی ہوئی اور (اس وقت براہ کج فہمی) کہنے لگے کہ وہ پہلی مصیبت ہم پر کفر و تکذیب کے سبب نہ تھی ورنہ پھر خوش حالی کیوں ہوتی بلکہ یہ اتفاقات زمانہ سے ہے چنانچہ ہمارے آباؤ اجداد کو بھی (یہ دو حالتیں کبھی) تنگی اور (کبھی) راحت پیش آئی تھیں (اسی طرح) ہم پر یہ حالتیں گزر گئیں جب وہ اس بھول میں پڑ گئے (تو اس وقت) ہم نے ان کو دفعۃً عذاب مہلک میں (پکڑ لیا اور ان کو اس عذاب کے آنے کی) خبر بھی نہ تھی (یعنی گوران کو انبیاء نے خبر کی تھی مگر چونکہ وہ اس خبر کو غلط سمجھتے تھے اور عیش و آرام میں بھولے ہوئے تھے اس لئے ان کو گمان نہ تھا) اور (ہم نے جو ان کو عذاب مہلک میں پکڑا تو اس کا سبب صرف ان کا کفر اور مخالفت تھی ورنہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے (پیغمبروں پر ایمان لے آتے اور ان کی مخالفت سے) پرہیز کرتے تو ہم (بجائے ارضی و سماوی آفات کے) ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے (یعنی آسمان سے باران اور زمین سے پیداوار ان کو برکت کے ساتھ عطا فرماتے اور گو اس ہلاکت سے پہلے ان کو خوش حالی ایک حکمت کے لئے دی گئی لیکن اس خوش حالی میں اس لئے برکت نہ تھی کہ آخر وہ وبال جان ہو گئی بخلاف ان نعمتوں کے جو ایمان و اطاعت کے ساتھ ملتی ہیں کہ ان میں یہ خیر و برکت ہوتی ہے کہ وہ وبال کبھی نہیں ہوتیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں، حاصل یہ کہ اگر وہ ایمان و تقویٰ اختیار کرتے تو ان کو بھی یہ برکتیں دیتے) لیکن انہوں نے تو (پیغمبروں کی) تکذیب کی تو ہم نے (بھی) ان کے اعمال بدل دیں اور ان کو عذاب مہلک میں پکڑ لیا (جس کو اور اخذ نفخۃ بغتۃ سے تعبیر فرمایا ہے آگے کفار موجودین کو عبرت دلاتے ہیں) کیا ان قصص کو سن کر (پھر بھی) ان (موجودہ) بستیوں کے رہنے والے (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں موجود ہیں) اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر بھی (ہمارا عذاب شب کے وقت آپڑے جس وقت وہ پڑے سوتے ہوں اور کیا ان (موجودہ) بستیوں کے رہنے والے (باد و کفر و تکذیب کے جو کہ کفار سابقین کے ہلاک کا سبب بنے) اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ (انہی سابقین کی طرح) ان پر ہمارا عذاب دن دوپہر آپڑے جس وقت کہ وہ اپنے لایعنی قصوں میں مشغول ہوں (مراد اس سے دنیاوی کاروبار ہیں) ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس (ناگہانی) پکڑ سے (جس کا اوپر بیان ہوا ہے) بے فکر ہو گئے سو سمجھ رکھو کہ خدا تعالیٰ

کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آگئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

پہلے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی تاریخ اور ان کے عبرتناک حالات و واقعات میں جن کا سلسلہ کئی رکوع پہلے سے چل رہا ہے، یہاں تک پانچ حضرات انبیاء کے قصص کا بیان ہوا ہے، چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ہے جو تفصیل کے ساتھ تواریخ کے بعد آنے والا ہے۔

یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قرآن کریم تاریخ عالم اور اقوام عالم کے حالات بیان کرتا ہے مگر اسلوب بیان یہ رہتا ہے کہ عام تاریخی کتابوں اور قصے کہانیوں کی کتابوں کی طرح کسی قصہ کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ لانے کے بجائے ہر مقام کے مناسب کسی قصہ کا ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس سے حاصل ہونے والے عبرت آموز نتائج ذکر کئے جاتے ہیں، اسی طریق پر یہاں ان پانچ قصوں کے بیان کے بعد ان آیات میں جو اوپر لکھی گئی ہیں کچھ تنبیہات مذکور ہیں۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قوم نوح علیہ السلام اور عاد و ثمود کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ کچھ ان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ کی عام عادت یہی ہے کہ قوموں کی ہدایت اور ان کی صلاح و فلاح کے لئے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے ہیں، جو لوگ ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے تو اول ان کو دنیا کی مصائب و تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ تکلیف و مصیبت ان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں کیونکہ انسان کو فطرۃً مصیبت کے وقت خدا ہی یاد آتا ہے، اور یہ ظاہری تکلیف و مصیبت درحقیقت رحمن و رحیم کی رحمت و عنایت ہوتی ہے جیسا مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے:
خلق را با تو چنین بد خو کنند تا ترا ناچار رو آ نسو کنند

آیت مذکورہ میں اخذنا اھلھما بالبأساء والضراء لعلھما یتذکر عونا کا یہی مطلب ہے، بُؤس اور بآساء کے معنی فقر و فاقہ اور ضراء کے معنی بیماری و مرض کے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جا بجا اسی معنی میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ بُؤس اور بآساء مالی نقصان کے لئے بولا جاتا ہے اور ضراء و ضراء جانی نقصان کے لئے، اس کا حاصل بھی یہی ہے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی قوم کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتے تو ہماری عادت یہ ہے کہ اول ان کو دنیا ہی میں مالی اور جانی تنگی و بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ ڈھیلے ہو جائیں اور انجام پر نظر کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اس کے بعد دوسری

آیت میں فرمایا ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ الشَّيْءِ الْحَسَنَةِ حَتَّىٰ عَفَوْا، اس میں سینہ سے مراد وہ فقر و فاقہ یا بیماری کی بد حالی ہے جس کا ذکر اوپر آیا اور حَسَنَہ سے مراد اس کے بالقابل مال میں وسعت و فراخی اور بدن میں صحت و سلامت ہے اور لفظ عَفَوْا، عَفُو سے بنا ہے جس کے ایک معنی بڑھنے اور ترقی کرنے کے بھی ہیں، کہا جاتا ہے عَفَا النَّبَاتُ لَکْھَا سَ یا درخت بڑھ گئے، عَفَا الشَّجَرُ وَالْوَرْدُ جانور کی چربی اور بال بڑھ گئے، اسی معنی سے اس جگہ عَفَوْا کے معنی ہیں بڑھ گئے اور ترقی کر گئے۔

مطلب یہ ہے کہ پہلا امتحان ان لوگوں کو فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر کے لیا گیا تھا جب اس میں ناکامیاب ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہوئے تو دوسرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ان کے فقر و فاقہ کے بجائے مال و دولت کی وسعت اور بیماری کے بجائے صحت و سلامت ان کو عطا کر دی گئی یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے اور ہر چیز میں ترقی کر گئے، اس امتحان کا حاصل یہ تھا کہ مصیبت کے بعد راحت اور دولت ملنے پر وہ شکر گزار ہوں اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں لیکن یہ غفلت شعار مادی راحتوں میں اور لذتوں میں بدست اس سے بھی ہوشیار نہ ہوئے بلکہ کہنے لگے کہ
وَقَالُوا أَقَدْ مَثَلْ أَبَاءَنَا وَالْأَصْنَاءُ وَالشَّرَّاءُ، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں اور نہ یہ کسی اچھے یا بُرے عمل کا نتیجہ ہے بلکہ زمانہ کی عادت ہی یہی ہے کہ کبھی راحت کبھی رنج کبھی بیماری کبھی صحت کبھی تنگی کبھی فراخی ہوا ہی کرتی ہے، ہمارے باپ دادوں کو بھی ایسے ہی حالات پیش آئے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ پہلا امتحان تکلیف و مصیبت کے ذریعہ کیا گیا اس میں ناکام ہوئے، دوسرا امتحان راحت و دولت سے کیا گیا اس میں ناکام رہے اور کسی طرح اپنی گمراہی سے باز نہ آئے تب اچانک عذاب میں پکڑے گئے، فَآخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بَغْتَةً کے معنی اچانک مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ دونوں قسم کی آزمائشوں میں ناکام رہے اور ہوش میں نہ آئے تو پھر ہم نے اُن کو اچانک اس طرح عذاب میں پکڑ لیا کہ ان کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔

برکت کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں، آسمان اور زمین کی برکتوں سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی ہر طرف سے ان کے لئے کھول دیتے، آسمان سے پانی ضرورت کے مطابق وقت پر برستا، زمین سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوتی، پھر ان چیزوں سے نفع اٹھانے اور راحت حاصل کرنے کے سامان جمع کر دیتے جاتے کہ کوئی پریشانی اور فکر لاحق نہ ہوتی جس کی وجہ سے بڑی سے بڑی نعمت مکدر ہو جاتی

ہے، ہر چیز میں برکت یعنی زیادتی ہوتی۔

پھر برکت کا ظہور دنیا میں دو طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اصل چیز واقع میں بطور جاتی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معمولی برتن کے پانی سے پورے قافلہ کا سیراب ہونا، یا تھوڑے سے کھانے سے ایک جمع کا شکم سیر ہو جانا روایات صحیحہ میں مذکور ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر اس چیز میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی مقدار اتنی ہی رہی جتنی تھی لیکن اس سے کام اتنے نکلے جتنے اس سے دو گنی چو گنی چیز سے نکلتے، اور اس کا مشاہدہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ کوئی برتن کپڑا گھریا گھر کا سامان ایسا مبارک ہوتا ہے کہ اس سے عمر بھر آدمی راحت اٹھاتا ہے اور وہ پھر بھی قائم رہتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بناتے ہی ٹوٹ گئیں یا سالم بھی رہیں مگر ان سے نفع اٹھانے کا موقع ہاتھ نہ آیا یا نفع بھی اٹھایا لیکن نفع نہ اٹھا سکے۔

اور یہ برکت انسان کے مال میں بھی ہوتی ہے جان میں بھی، کام میں بھی اور وقت میں بھی، بعض مرتبہ ایک لقمہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت و صحت کا سبب بن جاتا ہے اور بعض اوقات بڑی سے بڑی طاقتور غذا اور دوا کام نہیں دیتی، اسی طرح بعض وقت میں برکت ہوتی ہے تو ایک گھنٹہ میں اتنا کام ہو جاتا ہے کہ دوسرے اوقات میں چار گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا، ان سب صورتوں میں اگرچہ مقدار کے اعتبار سے نہ مال بڑھا ہے نہ وقت مگر برکت کا ظہور اس طرح ہوا کہ اس سے کام بہت نکلے۔

اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوقات و موجودات کی برکات ایمان اور تقویٰ پر موقوف ہیں ان کو اختیار کیا جائے تو آخرت کی فلاح کے ساتھ دنیا کی فلاح و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں اور ایمان و تقویٰ کو چھوڑنے کے بعد ان کی برکات سے محرومی ہو جاتی ہے، آج کی دنیا کے حالات پر غور کیا جائے تو یہ بات ایک محسوس حقیقت بن کر سامنے آجاتی ہے کہ آج کل ظاہری طور پر زمین کی پیداوار بہ نسبت پہلے کے بہت زائد ہے اور آسمانی اشیاء کی بہتات اور نئی نئی ایجادات تو اس قدر ہیں کہ پچھلی نسلوں کو ان کا تصور بھی نہ ہو سکتا تھا مگر اس تمام ساز و سامان کی بہتات اور فراوانی کے باوجود آج کل انسان سخت پریشان بیمار و تنگ دست نظر آتا ہے، آرام و راحت اور امن و اطمینان کا کہیں وجود نہیں، اس کا سبب اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ سامان سارے موجود اور بکثرت موجود ہیں مگر ان کی برکت مٹ گئی ہے۔

یہاں ایک یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ سورۃ انعام کی ایک آیت کے اندر کفار و فجار کے بارے میں آیا ہے فَآخَذْنَاهُمَا ذَرْبًا مِّنْ ذُنُوبِهِمَا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ مَنٍّ، یعنی جب ان لوگوں نے احکام خداوندی کو کھلایا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے، اور پھر اچانک ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے دروازے کسی پر کھل جانا کوئی حقیقی انعام نہیں بلکہ وہ ایک طرح کا قہر الہی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ایمان و تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کھول

دیتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برکات آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی رضا کی علامات ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور برکتیں کبھی گناہوں اور سرکشی میں حد سے گزر جانے پر ان کے جرم کو اور زیادہ واضح کرنے کے لئے محض عارضی چند روزہ ہوتی ہیں وہ قہر و غضب کی علامت ہوتی ہیں اور کبھی رحمت و عنایت سے دائمی صلاح و فلاح کے لئے ہوتی ہیں وہ ایمان و تقویٰ کا نتیجہ ہوتی ہیں موت کے اعتبار سے ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انجام اور عاقبت کا حال کسی کو معلوم نہیں مگر اہل اللہ نے علامات کے ذریعہ یہ پہچان بتائی ہے کہ جب مال و دولت اور عیش و آرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے شکر و عبادت کی اور زیادہ توفیق ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ رحمت ہے اور اگر مال و دولت اور عیش و راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اعراض اور گناہوں کی کثرت بڑھے تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ استدراج یعنی تہا لہی کی ایک صورت ہے مآخذ اللہ میں چوتھی آیت میں پھر دنیا کی سب قوموں کو تنبیہ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں کے بسنے والے اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے کہ ہمارا عذاب ان کو اس حالت میں آپکڑے جب کہ وہ رات کو سو رہے ہوں اور کیا یہ بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کو اس حالت میں آپکڑے جب کہ وہ دن پرٹھے اپنے تہو و لعب میں مشغول ہوں، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر و تقدیر سے مطمئن ہو بیٹھے، سو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر و تقدیر سے بے فکر وہی قوم ہو سکتی ہے جو خسارہ میں پڑی ہوئی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی عیش و راحت میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کو بھلا بیٹھتے ہیں ان کو اس بات سے بے فکر ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر رات کے وقت یا دن کے وقت کسی بھی حالت میں آسکتا ہے جیسا کہ پچھلی قوموں کے واقعات عذاب کا ذکر اوپر آچکا ہے، عقلمند کا کام یہ ہے کہ دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کرے اور جو کام دوسروں کے لئے ہلاکت و بربادی کا سبب بن چکے ہیں ان کے پاس جائے سے بچے۔

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ

کیا ہمیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو

بِذُنُوبِهِمْ وَنُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ

ان کو کہیں ان کے گناہوں پر اور ہم نے ہر کردی ہے ان کے دلوں پر پردہ نہیں سنتے، یہ بستاں ہیں کہ سناتے ہیں ہم

عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

تجھ کو ان کے کچھ حالات، اور بیشک ان کے پاس پہنچ چکے ان کے رسول نشانیاں لے کر پھر مگر نہ ہر ایمان لائیں

بِهَذَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝ وَكَأَوْجَدْنَا

اس بات پر جس کو پہلے بھلا چکے تھے، میں مہر کر دیتا ہے اللہ کافروں کے دل پر اور نہ پایا

لَا كَثْرَهُمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَسِيقِينَ ۝

ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کا نباہ، اور اکثر ان میں پائے نافرمان

خلاصہ تفسیر

آگے اس کی علت بتلاتے ہیں کہ ان کو عذاب سے کیوں ڈرنا چاہئے، اور وہ علت ان کا ہم سابقہ کے ساتھ جرم کفر میں شریک ہونا ہے یعنی، اور ان (گزشتہ) زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ (اب) زمین پر بجائے ان کے رہتے ہیں کیا ان واقعات مذکورہ نے ان کو یہ بات (سنی) نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو بھی مثل امم سابقہ کے، ان کے جرائم (کفر و تکذیب) کے سبب ہلاک کر دیتے (کیونکہ امم سابقہ ان ہی جرائم کے سبب ہلاک کی گئیں) اور واقعی یہ واقعات تو ایسے ہی ہیں کہ ان سے سبق لینا چاہئے تھا لیکن اصل یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر بند لگاتے ہوئے ہیں اس سے وہ (حق بات کو دل سے) سنتے (بھی) نہیں (اور ماننا تو درکنار واپس اس بند لگانے سے ان کی قسوت بڑھ گئی کہ ایسے عبرت خیز واقعات سے بھی عبرت نہیں ہوتی اور اس بند لگانے کا سبب انہی کا ابتداء میں کفر کرنا ہے، لقولہ تعالیٰ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْكُفْرَ ھم آگے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لئے سارے مضمون مذکور کا خلاصہ ہے کہ ان (مذکورہ) بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب (بستیوں میں رہنے والوں) کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے (مگر پھر بھی ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی یہ کیفیت تھی کہ) جس چیز کو انہوں نے اول و اولہ میں (ایک بار) جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوتی کہ پھر اس کو مان لیتے (اور جیسے یہ دل کے سخت تھے) اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں اور ان میں سے بعضے لوگ مصیبتوں میں ایمان لانے کا عہد بھی کر لیتے تھے لیکن اکثر لوگوں میں ہم نے دلائل و دلیلا (یعنی زوال مصیبت کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے تھے) اور ہم نے اکثر لوگوں کو دبا و بودار سال رسل و اظہار معجزات و نزول بیانات و توثیق معاہدات، بے حکم ہی پایا (پس کفار ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے رہے ہیں، آپ بھی غم نہ کیجئے)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات و حالات سننا کہ موجودہ اقوام عرب و عجم کو بتلانا مقصود ہے کہ ان واقعات میں تمہارے لئے بڑا درس عبرت ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے پچھلے لوگوں پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا ان کے پاس نہ باتیں اور جن کاموں کی وجہ سے انبیاء

علیہم السلام اور ان کے متبعین کو کامیابی حاصل ہوئی ان کو اختیار کریں، چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد ہے اَوْ لَعْنَةُ اللَّهِ الَّذِينَ يَرْتَوُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أُهْلِهَا أَنْ يَكُونُوا أَصْنَعًا يَوْمَ يُنْفَخُ هَذِي، يَهْدِي كَيْفَ مَعْنَى نشان دہی کرنے اور بتلانے کے آتے ہیں، اس جگہ اس کا فاصل وہ واقعات ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، معنی یہ ہیں کہ موجودہ زمانہ کے لوگ جو پھیلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کی زمینوں مکانوں کے وارث بنے یا آئندہ بنیں گے کیا ان کو پھیلے عبرتناک واقعات نے یہ نہیں بتلایا کہ کفر و انکار اور احکام خداوندی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جس طرح ان کے مورث اعلیٰ (یعنی پھیلی قومیں) ہلاک و برباد ہو چکی ہیں اسی طرح اگر یہ بھی انہیں جرائم کے مرتکب رہے تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب آسکتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا وَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ قَهْمٌ لَا يُنْفَعُونَ، طبع کے معنی چھاپنے اور مہر لگانے کے ہیں، اور معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ واقعات ماضیہ سے بھی کوئی عبرت اور ہدایت حاصل نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غضب الہی سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے پھر وہ کچھ نہیں سنتے، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان پہلے پہل گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا اور تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ برابر گناہوں میں بڑھتا گیا تو بے نہ کی تو یہ سیاہی کے نقطے اس کے سامنے قلب کو گھیر لیتے ہیں اور انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے جو فطری مادہ بھلے بُرے کی پہچان اور برائی سے بچنے کا رکھا ہے وہ فنا یا مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیز کو بُرا اور بُری کو اچھا، مفید کو مضر اور مضر کو مفید خیال کرنے لگتا ہے، اسی حالت کو قرآن میں ذانِ یمنی قلب کے رنگ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسی حالت کا آخری نتیجہ وہ ہے جس کو صبیح یعنی مہر لگانے سے اس آیت میں اور بہت سی دوسری آیات میں تعبیر کیا گیا ہے۔

یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ دل پر مہر لگ جانے کا نتیجہ تو عقل و فہم کا معدوم ہو جانا ہے، کانوں کی سماعت پر تو اس کا کوئی اثر عادیہ نہیں ہوا کرتا، تو اس آیت میں موقع اس کا تھا کہ اس جگہ قَهْمٌ لَا يُفْقَهُونَ فرمایا جاتا یعنی وہ سمجھتے نہیں، مگر قرآن کریم میں یہاں قَهْمٌ لَا يُنْفَعُونَ آیا ہے یعنی وہ سنتے نہیں۔ سبب یہ ہے کہ سننے سے مراد اس جگہ ماننا اور اطاعت کرنا ہے جو نتیجہ ہوتا ہے سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب وہ کسی حق بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا قلب اس کے تمام اعضاء و جوارح کا مرکز ہے جب قلب کے افعال میں خلل آتا ہے تو سارے اعضاء کے افعال مختل ہو جاتے ہیں جب دل میں کسی چیز کی بھلائی یا برائی سما جاتی ہے تو پھر ہر چیز میں اس کو آنکھوں سے بھی وہی نظر آتا ہے کانوں سے بھی وہی سنائی دیتا ہے

چشم بداندیش کہ برکتِ باد عیب نماید ہنرِ شس در نظر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ أَنْبَاءِ نَبَا كِي جَمْع ہے جس کے معنی ہیں کوئی عظیم الشان خبر، معنی یہ ہیں کہ ہلاک شدہ بستیوں کے بعض واقعات ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں حرفِ من سے اشارہ کر دیا گیا کہ پھیلی اقوام کے حالات و واقعات جو ذکر کئے گئے ہیں وہ سب واقعات کا استیعاب نہیں بلکہ ہزاروں واقعات میں سے چند اہم واقعات کا بیان اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا الْمُؤْمِنِينَ بِمَا كُنَّا نُنْزِلُ مِنْ قَبْلُ، یعنی ان سب لوگوں کے انبیاء و رسل ان کے پاس معجزات لے کر پہنچے جن کے ذریعہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، مگر ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا یہ عالم تھا کہ جس چیز کے متعلق ایک متحج ان کی زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ یہ غلط اور بھوٹ ہے پھر اس کے حق و صدق ہونے پر کہتے ہی معجزات، دلائل اور حجتیں سامنے آگئیں مگر وہ اس کی تصدیق و اقرار کے لئے آمادہ نہ ہوئے۔

اس آیت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ معجزات تمام انبیاء و رسل کو عطا فرمائے گئے ہیں جن میں سے بعض انبیاء کے معجزات کا قرآن میں ذکر آیا ہے، بہت سوں کا نہیں آیا، اس سے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ جن کے معجزات کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ان سے کوئی معجزہ ثابت ہی نہیں، اور سورۃ ہود میں ہو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا یہ قول مذکور ہے کہ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ یعنی آپ کوئی معجزہ نہیں لائے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کا یہ قول محض عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر رکھایا یہ کہ ان کے معجزات کو معمولی سمجھ کر ایسا کہا۔

دوسری بات یہ قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا جو حال بتلایا گیا ہے کہ غلط بات زبان سے نکل گئی تو اس کی سخن پروری کرتے رہے، اس کے خلاف کہتے ہی واضح دلائل آجائیں، اپنی بات کی تصحیح کرتے رہے، یہ خدا کی منکر اور کافروں کا حال ہے جس میں بکثرت مسلمان بلکہ بعض علماء و خواص بھی مبتلا پائے جاتے ہیں کہ کسی چیز کو اول دہلہ میں غلط یا بھوٹ کہہ دیا تو اب اس کی سچائی کے ہزاروں دلائل بھی سامنے آجائیں تو اپنی غلط بات کی پیروی کرتے رہیں، یہ حالت قہر خداوندی اور غضب الہی کا موجب ہے، از مسائل السلوک، اس کے بعد فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، یعنی جس طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اسی طرح عام کافروں و منکر لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر نیکی قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا جَدُّنَا إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ یعنی ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے لعن کیا ہے، مگر اللہ والا نہ پایا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ عہد سے مراد عہد الست ہے جو ازل میں تمام مخلوقات

کے پیدا کرنے سے پہلے ان سب کی رحوں کو پیدا فرما کر لیا گیا تھا جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا اَکْثَرُ
بِرِّیْکُمْ یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، اس وقت تمام ارواح انسانی نے اقرار اور عہد کے طور پر
جواب دیا بلیٰ یعنی ضرور آپ ہمارے رب ہیں، دنیا میں اگر اکثر لوگ اس عہد ازل کو بھول گئے
خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو گئے اس لئے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان
میں سے اکثر لوگوں میں عہد نہ پایا، یعنی عہد کی پاسداری اور ایفاء نہ پایا۔ (کبیر)
اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ عہد سے مراد عہد ایمان ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا
اَلَّذِیْنَ اٰتٰھُمْ عٰھِدًا اَلَّذِیْنَ اٰتٰھُمْ عٰھِدًا اس میں عہد سے مراد ایمان و طاعت مراد ہے، تو آیت کا
کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر نے ایمان و طاعت کا عہد ہم سے باندھا تھا پھر
اس کی خلاف ورزی کی، عہد باندھنے سے مراد یہ ہے کہ عموماً انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا
ہوتا ہے تو اس وقت کتنا ہی فاسق فاجر ہو اس کو بھی خدا ہی یاد آتا ہے اور اکثر دل یازبان سے
عہد کرتا ہے کہ اس مصیبت سے نجات مل گئی تو اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں لگ جاؤں گا
نا فرمائی سے بچوں گا جیسا کہ قرآن کریم میں بہت سے لوگوں کا یہ حال ذکر کیا گیا ہے، لیکن جب ان
کو نجات ہو جاتی ہے اور آرام و راحت ملتی ہے تو پھر بھولی وہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس
عہد کو بھول جاتے ہیں۔

آیت مذکورہ میں لفظ اکثر سے اس کی طرف اشارہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے
لوگ تو ایسے شقی ہوتے ہیں کہ مصیبت کے وقت بھی انہیں خدا یاد نہیں آتا اور اس وقت بھی
وہ ایمان و طاعت کا عہد نہیں کرتے تو ان سے بد عہدی کی شکایت کے کوئی معنی نہیں، اور
بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں، ایمان و طاعت کے حقوق ادا کرتے ہیں اس
لئے فرمایا وَمَا دَجَّدْنَا اِلَّا کَثْرَتُمْ مِّنْ عٰھِدٍ یعنی ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں ایفاء عہد نہ پایا
اس کے بعد فرمایا وَاِنْ دَجَّدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِیْنَ یعنی ہم نے ان میں سے اکثر
لوگوں کو اطاعت و فرماں برداری سے خارج پایا۔

یہاں تک پچھلے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے پانچ واقعات کا بیان کر کے
موجودہ لوگوں کو ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لئے تنبیہات فرمائی گئی ہیں۔
اس کے بعد چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، جس
میں واقعات کے ضمن میں سینکڑوں احکام و مسائل اور عبرت و نصیحت کے بے شمار مواقع
ہیں، اور اسی لئے قرآن کریم میں اس واقعہ کے احسن بار بار دہرائے گئے ہیں۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمُ مُّوسٰی بِآیٰتِنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَفُلَاہِیْہِمْ فَظَلَمُوْا
پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰؑ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس
بہاء فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ۝۵ وَقَالَ مُّوسٰی
پس کفر کیا انہوں نے ان کے مقابلہ میں، سو دیکھ کیا انجام ہوا مفسدوں کا، ادا کہا موسیٰؑ نے
یَفِرْعَوْنُ اِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۶ حَقِیْقٌ عَلٰی اَنْ لَا
اے فرعون میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں
اَقُوْلُ عَلٰی اللّٰہِ اِلَّا الْحَقَّ طَقَدْ جِئْتُکُمْ بِبَیِّنٰتٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ فَارْسِلْ
اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے، لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی سو بھیج دے
مَعٰی بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ ۝۷ قَالَ اِنْ کُنْتَ جِئْتَ بِآیٰتٍ فَاْتِ بِہَا
میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، بولا اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو
اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝۸ غَآلَفٰی عَصَاہُ فَاِذَا ہِیْ ثُعْبٰنٌ
اگر تو سچا ہے، تب ڈال دیا اس نے اپنا عصا تو اسی وقت ہو گیا اڑدھا
ثُعْبٰنٌ ۝۹ وَنَزَعَ یَدَہٗ فَاِذَا ہِیْ بَیْضَآءُ لِلنّٰظِرِیْنَ ۝۱۰ قَالَ الْمَلٰٓئِکَةُ
مرتے، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو، بولے سردار
مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَلسَّیْرِ عَلَیْمٌ ۝۱۱ یَّرِیْدُ اَنْ یُّخْرِجَکُمْ مِّنْ
فرعون کی قوم کے یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے، نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے
اَرْضِکُمْ ۝۱۲ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝۱۳
ملک سے، اب تمہاری کیا صلاح ہے۔

خلاصہ تفسیر

پھر ان (مذکورہ پیغمبروں) کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنے دلائل
(یعنی معجزات) دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس (ان کی ہدایت و تبلیغ کے لئے)
بھیجا سو (جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلائل ظاہر کئے تو) ان لوگوں نے ان (معجزات) کا
بالکل حق ادا نہ کیا (کیونکہ ان کا حق اور مقتضایہ تھا کہ ایمان لے آتے، سو دیکھئے ان مفسدوں
کا کیا برا، انجام ہوا جیسا اور جگہ ان کا غرق اور ہلاک ہونا مذکور ہے۔ یہ تو تمام قصہ کا اجمال

کے پیدا کرنے سے پہلے ان سب کی رحوں کو پیدا فرما کر لیا گیا تھا جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا اَکْثَرُ
بِرِّیْکُمْ یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، اس وقت تمام ارواح انسانی نے اقرار اور عہد کے طور پر
جواب دیا بلیٰ یعنی ضرور آپ ہمارے رب ہیں، دنیا میں اگر اکثر لوگ اس عہد ازل کو بھول گئے
خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو گئے اس لئے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان
میں سے اکثر لوگوں میں عہد نہ پایا، یعنی عہد کی پاسداری اور ایفاء نہ پایا۔ (کبیر)
اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ عہد سے مراد عہد ایمان و طاعت مراد ہے، تو آیت کا
الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا عٰہِدًا، اس میں عہد سے عہد ایمان و طاعت مراد ہے، تو آیت کا
کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر نے ایمان و طاعت کا عہد ہم سے باندھا تھا پھر
اس کی خلاف ورزی کی، عہد باندھنے سے مراد یہ ہے کہ عموماً انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا
ہوتا ہے تو اس وقت کتنا ہی فاسق فاجر ہو اس کو بھی خدا ہی یاد آتا ہے اور اکثر دل یازبان سے
عہد کرتا ہے کہ اس مصیبت سے نجات مل گئی تو اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں لگ جاؤں گا
نافرمانی سے بچوں گا جیسا کہ قرآن کریم میں بہت سے لوگوں کا یہ حال ذکر کیا گیا ہے، لیکن جب ان
کو نجات ہو جاتی ہے اور آرام و راحت ملتی ہے تو پھر بھولی وہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس
عہد کو بھول جاتے ہیں۔

آیت مذکورہ میں لفظ اکثر سے اس کی طرف اشارہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے
لوگ تو ایسے شقی ہوتے ہیں کہ مصیبت کے وقت بھی انہیں خدا یاد نہیں آتا اور اس وقت بھی
وہ ایمان و طاعت کا عہد نہیں کرتے تو ان سے بد عہدی کی شکایت کے کوئی معنی نہیں، اور
بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں، ایمان و طاعت کے حقوق ادا کرتے ہیں اس
لئے فرمایا وَمَا دَجَّدْنَا اِلَّا کَثْرَتَهُمْ مِّنْ عٰہِدٍ یعنی ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں ایفاء عہد نہ پایا
اس کے بعد فرمایا وَاِنْ دَجَّدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِیْنَ یعنی ہم نے ان میں سے اکثر
لوگوں کو اطاعت و فرماں برداری سے خارج پایا۔

یہاں تک پچھلے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے پانچ واقعات کا بیان کر کے
موجودہ لوگوں کو ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لئے تنبیہات فرمائی گئی ہیں۔
اس کے بعد چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، جس
میں واقعات کے ضمن میں سینکڑوں احکام و مسائل اور عبرت و نصیحت کے بے شمار مواقع
ہیں، اور اسی لئے قرآن کریم میں اس واقعہ کے احسن بار بار دہرائے گئے ہیں۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمُ مُّوسٰی بِآیٰتِنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَفُلَاہِیْہِمْ فَظَلَمُوْا
پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰؑ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس
یہاں، فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ۝۱۰ وَقَالَ مُّوسٰی
پس کفر کیا انہوں نے ان کے مقابلہ میں، سو دیکھ کیا انجام ہوا مفسدوں کا، ادا کہا موسیٰؑ نے
یَفِرْعَوْنُ اِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۱ حَقِیْقٌ عَلٰی اَنْ لَا
اے فرعون میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں
اَقُوْلُ عَلٰی اللّٰہِ اِلَّا الْحَقَّ طَقَدْ جِئْتُکُمْ بِبَیِّنٰتٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ فَارْسِلْ
اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے، لایا ہوں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی سو بھیج دے
مَعٰی بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ ۝۱۲ قَالَ اِنْ کُنْتَ جِئْتَ بِآیٰتٍ فَاْتِ بِہَا
میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، بولا اگر تو آیا ہے کوئی نشان لے کر تو لا اس کو
اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝۱۳ غَآلَفٰی عَصَاہُ فَاِذَا ہِیْ ثُعْبٰنٌ
اگر تو سچا ہے، تب ڈال دیا اس نے اپنا عصا تو اسی وقت ہو گیا اڑھٹا
ثُعْبٰنٌ ۝۱۴ وَنَزَعَ یَدَہُ فَاِذَا ہِیْ بَیْضَآءُ لِلنّٰظِرِیْنَ ۝۱۵ قَالَ الْمَلٰٓئِکَةُ
مرتے، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو، بولے سردار
مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا السِّحْرُ عَلَیْکُمْ ۝۱۶ یُرِیْدُ اَنْ یَّخْرِجَکُمْ مِّنْ
فرعون کی قوم کے یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے، نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے
اَرْضِکُمْ ۝۱۷ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝۱۸
ملک سے، اب تمہاری کیا صلاح ہے۔

خلاصہ تفسیر

پھر ان (مذکورہ پیغمبروں) کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنے دلائل
(یعنی معجزات) دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس (ان کی ہدایت و تبلیغ کے لئے)
بھیجا سو (جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلائل ظاہر کئے تو) ان لوگوں نے ان (معجزات) کا
بالکل حق ادا نہ کیا (کیونکہ ان کا حق اور مقتضایہ تھا کہ ایمان لے آتے، سو دیکھئے ان مفسدوں
کا کیا برا، انجام ہوا جیسا اور جگہ ان کا غرق اور ہلاک ہونا مذکور ہے۔ یہ تو تمام قصہ کا اجمال

تھا آگے تفصیل ہے یعنی) اور موسیٰ (علیہ السلام) نے (فرعون کے پاس بحکم الہی جا کر) فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے، پیغمبر (مقرر ہوا) ہوں (جو مجھ کو کاذب بتلائے اس کی غلطی ہے کیونکہ) میرے لئے ہی شایان ہے کہ بجز سچ کے خدا کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں (اور میں رسالت کا خالی دعویٰ ہی نہیں کرتا بلکہ) میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل (یعنی معجزہ) بھی لایا ہوں (جو طلب کے وقت دکھلا سکتا ہوں) سو جب میں رسول مع الدلیل ہوں تو میں جو کہوں اس کی اطاعت کر چنانچہ منجملہ ان امور کے ایک یہ کہتا ہوں کہ) تو بنی اسرائیل کو (اپنی بیگاری سے خلاصی دے کر) میرے ساتھ (ملک شام کو جو ان کا اصلی وطن ہے) بھیج دے فرعون نے کہا کہ اگر آپ (من جانب اللہ) کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ (اس دعویٰ میں) سچے ہیں، بس آپ کے (فوراً) اپنا عصا (زمین پر) ڈال دیا سو دفعہ وہ صاف ایک اڑدھا بن گیا (جس کے اڑدھا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا) اور (دوسرا معجزہ یہ ظاہر کیا کہ) اپنا ہاتھ (گربان کے اندر بغل میں دبا کر) باہر نکال لیا سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا (کہ اس کو بھی سب نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو یہ معجزات عظیمہ ظاہر ہوئے تو فرعون نے اہل دربار سے کہا کہ یہ شخص بڑا جادوگر ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو سے تم لوگوں پر غالب آکر یہاں کا رئیس ہو جائے اور تم کو یہاں آباد نہ رہنے دے سو اس بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے چنانچہ سورۃ شعراء میں یہ قول فرعون کا منقول ہے اس کو سن کر جیسا کہ مصاحبین سلاطین کی عادت ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی ہوتی ہے فرعون کے قول کی تصدیق و موافقت کے لئے، قوم فرعون میں جو سردار (اور اہل دربار) لوگ تھے انہوں نے (ایک دوسرے سے) کہا کہ واقعی جیسا ہمارے بادشاہ کہتے ہیں کہ) یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے (ضرور) یہ (ہی) چاہتا ہے کہ (اپنے جادو کے زور سے خود مع بنی اسرائیل کے رئیس ہو جائے اور) تم کو (جو اس کے کہ بنی اسرائیل کی نظر میں خاں ہو) تمہاری (اس) سرزمین سے باہر کر دے سو تم لوگ (جیسا کہ بادشاہ دریافت کر رہے ہیں) کیا مشورہ دیتے ہو۔

معارف و مسائل

اس سورت میں جتنے قصص اور واقعات انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے ذکر کئے گئے ہیں یہ ان میں سے چھٹا قصہ ہے، اس کو زیادہ تشریح و تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا

سبب یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بہ نسبت دوسرے انبیاء سابقین کے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور قوت ظہور میں بھی۔ اسی طرح اس کے بالمقابل ان کی قوم بنی اسرائیل کی جہالت اور ہٹ دھرمی بھی پچھلی امتوں کے مقابلہ میں زیادہ اشد ہے اور یہ بھی ہے کہ اس قصہ کے ضمن میں بہت سے معارف و مسائل اور احکام بھی آئے ہیں۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد یعنی نوح اور ہود اور صالح اور لوط اور شعیب علیہم السلام کے یا ان کی قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ آیات سے مراد تورات کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی۔ اور فرعون اس زمانہ میں ہر بادشاہ مصر کا لقب ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون کا نام قابوس بیان کیا جاتا ہے (قرطبی)۔

فَظَلَمُوا بِهَا نَفْسًا مِّنْ نَّفْسِهِمْ لِيُحْدِثُوا ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَن يَكُونُوا فِرَارًا مُّجْرِمِينَ، یعنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری آیات پر ظلم کیا، اور آیات الہیہ پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے آیات الہیہ کی قدر نہ پہچانی، ان پر شکر کے بجائے ناشکری اقرار کے بجائے ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا۔ کیونکہ ظلم کے اصلی معنی ہی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کے محل اور موقع کے خلاف استعمال کرنا۔

پھر فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یعنی دیکھو تو سہی کہ پھر ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ مراد یہ ہے کہ ان کے حالات اور انجام بد پر غور کرو اور عبرت حاصل کرو۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں ربّ الغلین کا رسول ہوں، میرے حال اور منصب نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات بجز سچ کے منسوب نہ کروں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو جو پیغام حق تعالیٰ کی طرف سے دیئے جاتے ہیں وہ ان کے پاس خدائی امانت ہوتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے کی بیشی کرنا خیانت ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام خیانت اور ہر گناہ سے پاک اور معصوم ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگوں کو میری بات پر اس لئے یقین کرنا چاہیئے کہ میری سچائی تم سب کے سامنے ہے، میں نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہے اور نہ بول سکتا ہوں، اس کے علاوہ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَادْعُوا بَنِي إِسْرَءِيلَ، یعنی صرف یہی بات نہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بلکہ میرے دعوے پر دلیل میرے معجزات بھی ہیں۔ اس لئے ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری بات سنیں اور مانیں، بنی

انبیاء علیہم السلام کے کہ طہارت و نظافت ان کی طبیعت ثانیہ ہوتی ہے، اور یہ بھی کھلا ہوا فرق من جانب اللہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ کسی کا جادو چلتا بھی نہیں۔

اور اہل بصیرت تو اصل حقیقت کو جانتے ہیں کہ جادو سے جو چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں وہ سب دائرہ اسباب طبعیہ کے اندر ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسباب عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ مخفی اسباب ہوتے ہیں، اس لئے وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کام بغیر کسی ظاہری سبب کے ہو گیا، بخلاف معجزہ کے کہ اس میں اسباب طبعیہ کا مطلق کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ براہ راست قدرت حق کا فعل ہوتا ہے، اسی لئے قرآن کریم میں اس کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وَلَکِنَّ اللّٰهَ رَءٰی۔

اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ اور سحر کی حقیقتیں بالکل مختلف اور متباین ہیں، حقیقت شناس کے لئے تو کوئی التباس کی وجہ ہی نہیں، عوام کو التباس ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس التباس کو دور کرنے کے لئے بھی ایسے امتیازات رکھ دیئے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ سے بچ جائیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ قوم فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو اپنے جادو گروں کے افعال سے کچھ ممتاز و مختلف پایا، اس لئے اس پر مجبور ہوئے کہ یہ کہیں کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے کہ عام جادوگر اس جیسے کاموں کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔

یُؤَيِّدُ اَنْ یُّخْرِجَکُمْ مِنْ اَرْضِکُمْ فَمَاذَا تُمْرُوْنَ، یعنی یہ ماہر جادوگر یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب بتلا دو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا مشورہ دیتے ہو؟

قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِی الْمَدَآئِنِ حَاشِرَیْنِ ۝۱۱۱

بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج پرگنوں میں جمع کرنے والوں کو

یَا تُوکُّ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلَیْہِمْ ۝۱۱۲ وَجَاءَ الشَّحْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا

کہ جمع کر لائیں تیرے پاس جو ہو کاہل جادوگر اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، بولے

اِنَّ لَنَا لَآجْرًا اِنْ کُنَّا نَحْنُ الْغَلِبِیْنَ ۝۱۱۳ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّکُمْ

ہمارے لئے کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے، بولا ہاں اور بیشک تم

لِیْنَ الْمُقَرَّبِیْنَ ۝۱۱۴ قَالُوا یٰمُوسٰی اِنَّا اَنْ تَلْقٰی وَاِنَّا اَنْ

مقرب ہو جاؤ گے بولے اے موسیٰ یا تو تو ڈال اور یا ہم

تَکُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِیْنَ ۝۱۱۵ قَالَ اَلْقُوا فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا

ڈالتے ہیں، کہہ ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا، باندھ دیا لوگوں کی

اَعِیْنَ النَّاسِ وَاَسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءَ دُوْرٌ لِّسِحْرِ عَظِیْمٍ ۝۱۱۶

آنکھوں کو اور ان کو ڈرا دیا اور لائے بڑا جادو، اور ہم نے

اَوْحٰیْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَلِیْقَ عَصَاکَ فَاِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا

حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال دے اپنا عصا سو وہ جیسی لگا بگٹنے جو سانگ

یَا فِکُوْنَ ۝۱۱۷ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝۱۱۸ فَعَلِبُوْا

انہوں نے بنایا تھا، پس ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، پس ہار گئے

هٰنَالِکَ وَاَنْقَلَبُوْا صٰغِرِیْنَ ۝۱۱۹ وَاَلْقٰی الشَّحْرَةُ لِسِحْرِیْنِ ۝۱۲۰

اس جگہ اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر، اور گر پڑے جادوگر سحرہ میں،

قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۲۱ رَبِّ مُوسٰی وَهٰرُوْنَ ۝۱۲۲

بولے ہم ایمان لائے پروردگار عالم پر، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔

خلاصہ تفسیر

(غرض مشورہ طے کر کر اگر) انہوں نے (فرعون سے) کہا کہ آپ ان (موسیٰ علیہ السلام) کو اور ان کے بھائی کو جہالت دیجئے اور اپنی حد و قلم کے شہزادوں میں (گرد آوروں کو یعنی) چیرا سیوں کو (حکم نامے دے کر) بھیج دیجئے کہ وہ (سب شہزادوں سے) سب ماہر جادو گروں کو (جمع کر کے) آپ کے پاس لا کر حاضر کرویں اپنا پناہیسا ہی انتظام کیا گیا) اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے (اور) کہنے لگے کہ اگر ہم (موسیٰ علیہ السلام پر) غالب آئے تو (کیا) ہم کو کوئی بڑا اصلہ (اور انعام) ملے گا، فرعون نے کہا کہ ہاں (انعام بھی بڑا ملے گا) اور (مزید برآں یہ ہوگا کہ) تم (ہمارے) مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے (غرض موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب سے اس کی اطلاع دی گئی اور مقابلہ کے لئے تاریخ معین ہوئی اور تاریخ پر سب ایک میدان میں جمع ہوئے اس وقت) ان سحرہوں نے (موسیٰ علیہ السلام سے) عرض کیا کہ اے موسیٰ (ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں) خواہ آپ (اول اپنا عصا میدان میں) ڈالنے (جس کو آپ اپنا معجزہ بتلاتے ہیں) اور یا (آپ کہیں تو) ہم ہی (اپنی رسیاں اور لٹھیاں میدان میں) ڈالیں، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ تم ہی (پہلے) ڈالو جب انہوں نے

(اپنی رسیوں اور لٹھیوں کو) ڈالا تو (جادو سے دیکھنے والے) لوگوں کی نظر بندی کر دی جس سے وہ لٹھیاں اور رسیاں سانپ کی شکل میں لہرائی نظر آنے لگیں) اور ان پر مہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا اور (اس وقت) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو وحی کے ذریعہ سے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے (جیسا ڈالا کرتے ہیں) سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے (اڑدھا بن کر) ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نکلنا شروع کیا پس (اس وقت) حق (کا حق ہونا) ظاہر ہو گیا اور انہوں نے (یعنی ساحروں نے) جو کچھ بنایا و نایا تھا سب آتا جاتا رہا پس وہ لوگ (یعنی فرعون اور اس کی قوم) اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے (اور اپنا سامنے لے کر رہ گئے) اور وہ جو ساحر تھے وہ سجدہ میں گر گئے (اور پکار پکار کر) کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کا بھی رب ہے۔

معارف و مسائل

ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ مذکور ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا معجزہ دیکھا کہ لٹھی کا سانپ بن گیا اور پھر جب اس کو ہاتھ میں پکڑا تو پھر لٹھی بن گئی اور ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو چمکنے لگا، اس آیت قدرت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا مگر جیسا اہل باطل کا عام طرز ہے کہ حق پر پردہ ڈالنے اور منکرانے کے لئے صحیح چیز کو غلط عنوان دیا کرتے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے بھی لوگوں سے یہی کہا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ملک پر قبضہ کر کے تمہیں نکال دیں تو اب تم بتلاؤ کیا کرنا چاہئے؟

قوم فرعون نے یہ سن کر جواب دیا **أَوْجِبْ وَأَخَاكَ وَأَمْرِئِلَ فِي الْمَدَائِنِ خَشِيرِينَ** **يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ لَكَلِمَةٍ عَجَبٍ**، اس میں لفظ **أَمْرِئِلَ** سے مشتق ہے جس کے معنی ڈھیل دینے اور امید دلانے کے آتے ہیں اور **مَدَائِنِ** مدینہ کی جمع ہے جو ہر بڑے شہر کے لئے بولا جاتا ہے، **خَشِيرِينَ**، **خَاشِرُونَ** کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اٹھانے اور جمع کرنے والا، مراد اس سے سپاہی ہیں جو اطراف ملک سے جادوگروں کو جمع کر کے لائیں۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ قوم کے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ جادوگر ہے اور جادو ذریعہ ہمارا ملک فتح کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقابلہ ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں، ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں اس کو اپنے جادو سے شکست دے دیں گے، کچھ سپاہی ملک کے

اطراف میں بھیج دیجئے جو ہر شہر کے جادوگروں کو بلالائیں۔
وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں جادو، سحر کار و اج عام تھا اور عام لوگوں پر جادوگروں کا اقتدار تھا اور شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور یدریضہ کا معجزہ اسی لئے عطا فرمایا کہ جادوگروں سے مقابلہ ہو اور معجزہ کے مقابلہ میں جادو کی رسوائی سب لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم عادت بھی یہی ہے کہ ہر زمانہ کے پیغمبر کو اس زمانہ کے مناسب معجزات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حکمت یونانی اور طب یونانی اپنے عروج پر تھی تو ان کو معجزہ یہ دیا گیا کہ مادر زاد اندھوں کو بینا بنادیں اور جذامی کوڑھیوں کو تندرست کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کا سب سے بڑا کمال فصاحت و بلاغت تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن بنایا گیا جس کے مقابلہ سے سارا عرب و عجم عاجز ہو گیا۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ كُنَّا لَمَكْنُ الْغُلَبِينَ، قَالَ نَعَمْ قَدْ تَعْلَمُ
کہن المذہبیین، یعنی لوگوں کے مشورہ کے مطابق ملک بھر سے جادوگروں کے جمع کرنے کا انتظام کیا گیا، اور یہ جادوگر فرعون کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آگئے تو ہمیں اس کی کچھ اجرت اور انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں اجرت بھی ملے گی اور اس پر مزید یہ انعام ہوگا کہ تم سب ہمارے مقربین میں داخل ہو جاؤ گے۔

یہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے ملک بھر سے جمع کئے گئے تھے، ان کی تعداد میں تاریخی روایات مختلف ہیں۔ نو سو سے لے کر تین لاکھ تک کی روایات ہیں۔ ان کے ساتھ لٹھیوں اور رسیوں کا ایک انبار تھا جو تین سو اڈنٹوں پر لاد کر لایا گیا تھا (طبی) فرعونی جادوگروں نے آتے ہی پہلی بات سودا بازی کی شروع کی کہ ہم مقابلہ کریں اور غالب آجائیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ وجہ یہ تھی کہ اہل باطل کے سامنے صرف دنیا کے فوائد ہوتے ہیں اس لئے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے معاوضہ اور اجرت کا سوال سامنے آتا ہے، بخلاف انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین کے کہ وہ ہر قدم پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ **وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ** **إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ**، یعنی ہم جو پیغام حق تمہارے فائدہ کے لئے تمہیں پہنچاتے ہیں اس پر تم سے کسی معاوضہ کے طالب نہیں، بلکہ ہمارا معاوضہ صرف رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ فرعون نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ اجرت چاہتے ہو، ہم اجرت بھی دیں گے اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ تمہیں شاہی دربار کا مقرب بنالیں گے۔

فرعون سے یہ گفتگو کرنے کے بعد ساحروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کی

بلکہ اور وقت کا تعین کرایا۔ چنانچہ ایک کھلا میدان اور عید کے دن آفتاب بلند ہونے کے بعد کا وقت اس کام کے لئے تجویز ہوا جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں ہے، **قَالَ مُوسَىٰ لِمَ كُنْتَ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذْ لَبِيتُ الْمَلَأَیْمَیْنِ**۔

بعض روایات میں ہے کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کے سردار سے گفتگو فرمائی کہ اگر میں تم پر غالب آگیا تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ اُس نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے جادو ہیں کہ ان پر کوئی غالب آہی نہیں سکتا۔ اس لئے ہمارے مغلوب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر بالفرض تم غالب آگئے تو ہم علی الاعلان فرعون کی لشکروں کے سامنے تم پر ایمان لے آئیں گے۔ (منظہری و قرطبی)

قَالُوا لِمُوسَىٰ اِمَّا اَنْ تَكُوْنُ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ لانقاء کے معنی ڈالنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب میدان مقابلہ میں پہنچے تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا تو آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جادوگروں کا یہ کہنا اپنی بے فکری اور بڑائی جتانے کے لئے تھا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ابتدا ہماری طرف سے ہو کیونکہ ہم ہر حالت میں اپنے فن پر اطمینان رکھتے ہیں۔ ان کے انا پر بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ چاہتے تو یہی تھے کہ پہلا وار ان کا ہو مگر اظہار قوت کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ پہل آپ کرنا چاہتے ہو یا ہم کریں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منشاء کو محسوس کر کے اپنے معجزہ پر مکمل اطمینان ہونے کے سبب پہلا موقعہ ان کو دے دیا اور فرمایا **اَلْقُوا** یعنی تم ہی پہلے ڈالو۔ اور ان کثیر نے فرمایا کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا کہ پہلا موقعہ ان کو دینے کی پیشکش کی، اُسی کا یہ اثر تھا کہ ان کو ایمان کی توفیق ہو گئی۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اول تو جادو خود ہی ایک حرم فعل ہے، پھر جب کہ وہ کسی پیغمبر کو شکست دینے کے لئے استعمال کیا جائے تو بلاشبہ اسے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ان لوگوں کو اس کی اجازت دینے کے لئے فرمایا **اَلْقُوا** یعنی تم ڈالو۔ لیکن حقیقت یہ حال پر غور کرنے سے یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں تو یقینی تھا کہ یہ لوگ اپنا سحر مقابلہ پر ضرور پیش کریں گے، گفتگو صرف پہلے اور پیچھے کی تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اولوالعزمی کا ثبوت دینے کے لئے ان کو ہی موقعہ عطا فرمایا، اس کے علاوہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ پہلے جادوگر اپنی لاشوں اور رسیوں کے سانپ بنالیں تو پھر عصا

موسىٰ کا معجزہ، صرف یہی نہیں کہ وہ بھی سانپ بن جائے بلکہ اس طرح ظاہر ہو کہ وہ جادو کے سارے سانپوں کو نکل بھی جائے تاکہ جادوگری کی کھلی شکست پہلے ہی قدم پر سامنے آجائے (بیان القرآن)

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد ان کو جادوگری کرنے کی اجازت کے لئے نہیں بلکہ ان کی رسوائی کو واضح کرنے کے لئے تھا کہ اچھا تم ڈال کر دیکھو کہ تمہارے جادو کا کیا انجام ہوتا ہے۔

فَلَمَّا اَلْقَوْا تَحَوُّوا اَنْعَمَیْنِ الْمَلَأَیْمَیْنِ وَاسْتَزَہَبُوْهُمُ وَجَاءَ ذُو یَسْجَرَ عَظِیْمُ، یعنی جب جادوگروں نے اپنی لاشیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور بڑا جادو دکھلایا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی اور تخیل تھی جس سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ لاشیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہے ہیں حالانکہ وہ واقع میں اسی طرح لاشیاں اور رسیاں ہی تھیں، سانپ نہیں بنے تھے۔ یہ ایک قسم کا مسمریزم تھا جس کا اثر انسانی خیال اور نظر کو مغلوب کر دیتا ہے۔

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سحر صرف اسی قسم میں منحصر ہے سحر کے ذریعہ انقلاب ماہیت نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی شرعی یا عقلی دلیل اس کی نفی پر قائم نہیں ہے بلکہ سحر کی مختلف اقسام واقعات سے ثابت ہیں۔ کہیں تو صرف ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے جس کے ذریعہ دیکھنے والوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، کہیں صرف تخیل اور نظر بندی ہوتی ہے جیسے مسمریزم سے۔ اور اگر کہیں قلب ماہیت بھی ہو جاتا ہو کہ انسان کا پتھر بن جائے تو یہ بھی کسی شرعی یا عقلی دلیل کے خلاف نہیں۔

وَ اَوْحَیْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَا فِیْکُوْنُ، یعنی ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دو، وہ زمین پر گرے ہی سب سے بڑا سانپ بن کر ان تمام سانپوں کو نکلنے لگا جو جادوگروں نے جادو سے ظاہر کئے تھے۔

تاریخی روایات میں ہے کہ ہزاروں جادوگروں کی ہزاروں لاشیاں اور رسیاں جب سانپ بن کر دوڑنے لگیں تو سارا میدان سانپوں سے بھر گیا اور ایک عجیب ہیبت سارے مجمع پر مسلط ہو گئی تھی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی ایک بڑے بڑھکے کی صورت میں سامنے آئی تو ان سب سانپوں کو نکل کر ختم کر دیا۔

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ، یعنی حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ ساحروں نے

بنایا تھا وہ سب باطل اور ہوتا ہو گیا۔

فَعَلَيْكُمْ هَذَا لِكُذِّبِكُمْ فِي الْأَرْضِ ۚ يَعْنِي اس موقع پر وہ سب ہار گئے اور خوب رُسا ہوئے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَرْتَابُ الْعَالَمِينَ ۚ رَبِّتْ مُوسَى وَ هَارُونَ ۚ يَعْنِي جادوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین یعنی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئے۔

سجدے میں ڈال دیئے گئے فرما کر اس طرف اشارہ فرمادیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مجموعہ دیکھ کر یہ لوگ کچھ ایسے مبہوت اور مجبور ہو گئے کہ بے اختیار سجدہ میں گر گئے۔ اور اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما کر ان کو سجدہ میں ڈال دیا۔ اور رب العالمین کے ساتھ "رب موسیٰ و ہارون" بڑھا کر اپنی بات کو فرعون کے مقابلہ میں واضح کر دیا کیونکہ وہ بے وقوف تو اپنے آپ ہی کو رب العالمین کہتا تھا، اس لئے رب موسیٰ و ہارون کہہ کر اس کو بتلادیا کہ ہم تیری خدائی کے قائل نہیں رہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ ۚ

بولے فرعون کیا تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت سے پہلے ؟

اِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرٌ مُّؤَمَّرٌ فِي الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجُوْا

یہ تو مکر ہے جو بنایا تم سب نے اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے

مِنْهَا اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَا قُطْعَانَ اَيْدِيكُمْ

اس کے رہنے والوں کو، سو اب تم کو معلوم ہو جائے گا میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ

وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا تُصْلَبُكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۚ

اور دوسری طرف کے پاؤں، پھر سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو

قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۚ وَمَا نَنْقِمُ مِنْكَ اِلَّا

وہ ہمارے ہم کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے اور تجھ کو ہم سے بھی دشمنی ہے کہ

اَنْ اَمَّا بَايْتٌ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْ نَبَا رَبِّنَا اَقْرَبُ عَلَيْنَا

مان لیا ہم نے اپنے رب کی نشانیں کو جب وہ ہم تک پہنچیں اسے ہمارے رب! ڈالنے کہوں گے

صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۚ وَقَالَ الْمَلَا مِّنْ قَوْمِ

ہم پر صبر کے اور ہم کو مار مسلمان ، اور بولے سردار قوم فرعون کے ، کیوں

فِرْعَوْنُ اَتَذَرُ مُوسٰى وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ

چھوڑتا ہے تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ دھوم مچائیں ملک میں ،

وَيَذَرُكَ وَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَاءَهُمْ وَ

اور موقوف کر دے تجھ کو اور تیرے بچوں کو، بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور

نَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ ۚ

زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو ، اور ہم ان پر زور آور ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

فرعون (بڑا گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رعایا ہی مسلمان ہو جائے تو ایک مضمون گھڑ کر ساحروں سے) کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ (علیہ السلام) پر ایمان لائے ہو بدون اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں بیشک (معلوم ہوتا ہے کہ) یہ (جو کچھ جنگ زرگری کے طور پر ہوا ہے) ایک کارروائی تھی جس پر تمہارا عمل در آمد ہوا ہے اس شہر میں (تغصیب ساز مشن ہو گئی ہے کہ تم یوں کرنا ہم یوں کریں گے پھر اس طرح ہارجیت ظاہر کریں گے اور یہ کارروائی ملی بھگت اس لئے کی ہے) تاکہ تم سب (بلکہ) اس شہر سے وہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو (پھر بغیر غلط فاطر سب مل کر یہاں ریاست کرو) سو (بہتر ہے) اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے (اور وہ یہ ہے کہ) میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا (تاکہ اوروں کو عبرت ہو) انہوں نے جواب دیا کہ (کچھ پرواہ نہیں) ہم مرکز (کسی برسے ٹھکانے تو نہ جائیں گے بلکہ) اپنے ملک ہی کے پاس جائیں گے (جہاں ہر طرح امن و راحت ہے سو ہمارا نقصان ہی کیا ہے) اور تو نے ہم میں کوئی عیب دیکھا ہے (جس پر اس قدر شور و غل ہے) بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے (سو یہ کوئی عیب کی بات نہیں پھر اس سے اعراف کے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ) اسے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما دے کہ اگر سختی کے تو مستقل رہیں) اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالے (کہ اس کی سختی سے پریشان ہو کر کوئی بات ایمان کے خلاف نہ ہو جائے) اور جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ عظیمہ منظر عام پر ظاہر

ہوا اور ساحرین ایمان لے آئے اور بعضے اور لوگ بھی آپ کے تابع ہو گئے اس وقت فرعون کے سرداروں نے (جو کہ اعیان سلطنت تھے یہ دیکھ کر کہ بعض آدمی مسلمان ہو چلے فرعون سے) کہا کہ کیا آپ موسیٰ (علیہ السلام) کو اور ان کی قوم (تابعین) کو یوں ہی (غفلتی بالبطح و مطلق العنان آزاد) رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں (فساد یہ کہ اپنا مجمع برعیائیں جس کے اخیر میں اندیشہ بغاوت ہے) اور وہ (یعنی موسیٰ علیہ السلام) آپ کو اور آپ کے (تجویز کئے ہوئے) معبودوں کو ترک کئے رہیں (یعنی ان کے معبود ہونے کے منکر رہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بھی ایسا ہی کرے یعنی آپ اس کا نظام کیجئے) فرعون نے کہا کہ (سردست یہ انتظام مناسب معلوم ہوتا ہے کہ) ہم بھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں تاکہ ان کا زور نہ بڑھنے پائے اور (چونکہ عورتوں کے بڑھنے سے کوئی اندیشہ نہیں نیز ہم کو اپنے کار و خدمت کے لئے بھی ضرورت ہے اس لئے عورتوں کو زندہ رہنے دیں اور ہم کو ہر طرح کا ان پر زور ہے اس انتظام میں کوئی دشواری نہ ہوگی)

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیات میں مذکور تھا کہ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کے مشورہ سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے جن ساحروں کو پورے ملک سے جمع کیا تھا وہ میدان مقابلہ میں ہار گئے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اپنی ہار مان لی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔

تاریخی روایات میں ہے کہ جادو گروں کے سردار مسلمان ہو گئے تو ان کو دیکھ کر قوم فرعون کے چھ لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اعلان کر دیا۔

اس مقابلہ اور مناظرہ سے پہلے تو صرف دو حضرات موسیٰ اور ہارون علیہما السلام فرعون کے مخالف تھے۔ اس وقت سب سے بڑے جادوگر جو قوم میں اقتدار کے مالک تھے اور ان کے ساتھ چھ لاکھ عوام مسلمان ہو کر ایک بہت بڑی طاقت مقابلہ پر آ گئی۔

اس وقت فرعون کی پریشانی اور سرامیگی بیجا نہ تھی مگر اُس نے اس کو چھپا کر ایک چالاک ہوشیار سیاست دان کے انداز میں پہلے تو جادو گروں پر یہ باغیانہ الزام لگایا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خفیہ سازش کر کے یہ کام اپنے ملک و ملت کو نقصان پہنچانے کے لئے کیا ہے اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مِّمَّكُمْ فَكُونُوا قٰتِلِي الْاٰمِنِيْنَ یعنی یہ ایک سازش ہے جو تم نے میدان مقابلہ میں آنے سے پہلے شہر کے اندر آپس میں کر رکھی تھی۔ اور پھر جادو گروں کو خطاب کر کے کہا اَمْتَنُمْ بِهٖ

قَبْلَ اَنْ اَذُنَ لَكُمْ یعنی کیا تم نے میری اجازت سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا۔ یہ استفہام انکاری بطور زجر و تنبیہ کے تھا۔ اور اپنی اجازت سے پہلے ایمان لانے کا ذکر کر کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم خود بھی یہی چاہتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا حق پر ہونا واضح ہو جائے تو ہم بھی ان کو مانیں اور لوگوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں لیکن تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حقیقت کو سوچے سمجھے بغیر ایک سازش کے شکار ہو گئے۔

اس چالاکي سے ایک طرف تو لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ اور جادو گروں کی تسلیم کو ایک سازش قرار دے کر ان کو قدیم گمراہی میں مبتلا رکھنے کا انتظام کیا اور دوسری طرف سیاسی چالاکي یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل اور جادو گروں کا اسلام جو خالص فرعون کی گمراہی کو کھونٹنے کے لئے تھا، قوم اور عوام سے اُس کا کوئی تعلق نہ تھا اُس کو ایک ملکی اور سیاسی مسئلہ بنانے کے لئے کہا، لَتُخْرِجُنَا مِنْهَا اَهْلُهَا یعنی تم لوگوں نے یہ سازش اس لئے کی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ملک مصر پر تم غالب آ جاؤ اور اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، اِن چالاکيوں کے بعد ان سب پر اپنی ہیبت اور حکومت کا رعب و خوف جمانے کے لئے جادو گروں کو دھمکیاں دینی شروع کیں، اول تو مبہم انداز میں کہا، قَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ یعنی تم ابھی دیکھ لو گے کہ تمہاری اس سازش کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کے بعد اُس کو واضح کر کے بتلایا، لَا قِطْعَانَ اَیْنٍ یَّکْفُرُوْا اَنْ یَّجْعَلَ لَکُمْ فِیْ سَاعَاتٍ نُّشْرًا لَا تَضِلُّ فِیْہِ اَجْمَعِیْنَ، یعنی میں تم سب کے ہاتھ پر مختلف جانبوں کے کاٹ کر تم سب کو سولی پر پڑھا دوں گا مختلف جانبوں سے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پر جس سے دونوں جانبیں زخمی اور بد ہیئت اور بیکار ہو جائیں۔

فرعون نے اس بد حالی پر قابو پانے اور اپنے درباریوں اور عوام کو قابو میں رکھنے کی کافی تدبیر کر لی تھی اور اس کی ظالمانہ سزائیں پہلے سے مشہور اور لوگوں کو لرزہ بر اندام کر دینے کے لئے کافی تھیں۔

لیکن اسلام و ایمان ایک ایسی زبردست قوت ہے کہ جب وہ کسی دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر انسان ساری دنیا اور اس کے وسائل کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جادوگر جواب سے چند گھنٹے پہلے فرعون کو اپنا خدامانتے اور اسی گمراہی کی لوگوں کو ملقین کرتے تھے، چند منٹ میں کلمہ اسلام پڑھتے ہی ان میں کیا چیز پیدا ہو گئی تھی کہ وہ فرعون کی ساری دھمکیوں کے جواب میں کہتے ہیں:-

اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ، یعنی اگر تو ہمیں قتل کر دے گا تو مضافتہ نہیں، ہم اپنے رب کے پاس

چلے جائیں گے، جہاں ہم کو ہر طرح کی راحت ملے گی۔ جادوگر چونکہ فرعون کی سلطوت و جبروت سے ناواقف نہ تھے اس لئے یہ نہیں کہا کہ ہم تیرے قابو میں نہیں آئیں گے یا ہم مقابلہ کریں گے بلکہ اس کی دھمکی کو صحیح مان کر یہ جواب دیا کہ یہ ماننا کہ تو ہمیں ہر قسم کی سزا دینے پر دنیا میں قادر ہے مگر ہم دنیا کی زندگی ہی کو ایمان لانے کے بعد کوئی چیز نہیں سمجھتے، دنیا سے گزر جائیں گے تو اس زندگی سے بہتر زندگی ملے گی اور اپنے رب کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس زندگی میں جو تیرا دل چاہے کر لے، آخر کار ہم اور تم سب رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ ظالم سے مظلوم کا انتقام لیں گے اس وقت اپنے اس عمل کا نتیجہ تیرے سامنے آجائے گا۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں اس موقع پر ان جادوگروں کے یہ الفاظ منقول ہیں،

فَاتَّقِضْ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْخَيُوتَةَ الدُّنْيَا، یعنی جو تیرا جی چاہے ہماری بارے میں حکم دے دے، بس اتنا ہی تو ہے کہ تیرا حکم ہماری اس دنیوی زندگی پر چل سکتا ہے اور تیرے غصہ کے نتیجے میں وہ زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر ایمان لانے کے بعد ہماری نظر میں اس دنیوی زندگی کی وہ اہمیت ہی باقی نہیں رہی جو ایمان لانے سے پہلے تھی کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ زندگی راحت یا کلفت کے ساتھ گزر ہی جائے گی، فکر اس زندگی کی کرنا چاہئے جس کے بعد موت نہیں اور جس کی راحت بھی دائمی ہے اور کلفت بھی۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو کل تک بدترین کفر میں مبتلا تھے کہ فرعون جیسے بیہودہ انسان کو خدا مانتے تھے، خدا تعالیٰ کی شان و عظمت سے بالکل نا آشنا تھے، ان میں یکبارگی ایسا انقلاب کیسے آگیا کہ اب پچھلے سب عقائد و اعمال سے یکسر تائب ہو کر دین حق پر اتنے پختہ ہو گئے کہ اس کے لئے جان تک دینے کو تیار نظر آتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہونے کو اس لئے پسند کرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس چلے جائیں۔

اور صرف یہی نہیں کہ ایمان کی قوت اور جہاد فی سبیل اللہ کی ہمت ان میں پیدا ہو گئی بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی علم و معرفت کے دروازے ان پر کھل گئے تھے، یہی وجہ ہے کہ فرعون کے مقابلہ میں اس جرأت مندانہ بیان کے ساتھ یہ دعا بھی کرنے لگے۔

مَرَبَّنَا آخِرُ نَحْنُ عَلَىٰ صَبْرٍ ۚ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔

یعنی اے ہمارے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہمیں وفات دے۔

اس میں اشارہ اس معرفت کی طرف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کا عزم و ہمت کچھ کام نہیں آتا، اس لئے اسی سے ثابت قدمی کی دعا کی گئی۔ اور یہ دعا جیسے معرفت حق کا

ثمرہ اور نتیجہ ہے اسی طرح اس مشکل کے حل کا بہترین ذریعہ بھی ہے جس میں یہ لوگ اس وقت مبتلا تھے، کیونکہ صبر اور ثابت قدمی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے حریف کے مقابلہ میں کامیاب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

یورپ کی پھپھی جنگ عظیم کے اسباب و نتائج پر غور کرنے والے کی مشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ مسلمان جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ قوم ہے جو میدان جنگ میں سب سے زیادہ بہادر اور مصیبت و مشقت پر صبر کرنے میں سب سے آگے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس وقت جرمنی اقوام میں فنون حرب کے ماہرین اس کی تاکید کرتے تھے کہ فوج میں دینداری اور خوفِ آخرت پیدا کرنے کی سعی کی جائے کیونکہ اس سے جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر المنار)

ساحروں میں ایمانی انقلاب
موسىٰ علیہ السلام کے معجزہ بھیا
بنانے کے لئے ساری ہی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں مگر اس گرو
کو بھول بیٹھے ہیں جو قوت اور وحدت کی روح ہے۔ فرعونی

جادوگروں نے بھی اول مرحلہ میں اس کو سمجھ لیا تھا، اور عمر بھر کے خدا نا شناس منکر کافروں کو دم بھر نہیں نہ فقط مسلمان بلکہ ایک عارف کابل اور مجاہد و فاضل بنادینے کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ حصا اور ید بیضا سے کچھ کم نہ تھا۔

فرعون پر حضرت موسیٰ
دارون علیہما السلام
کی ہیبت کا اثر۔
ان کے لئے بھی ناقابل فہم تھا کہ فرعون کے غصہ کا سامنا زور جادوگروں
پر ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اصل مخالف تھے ان کے بارے میں فرعون کی زبان سے
کچھ نہ نکلا، اس پر ان کو کہنا پڑا۔

أَشْنَدُ مَوْسَىٰ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۚ ذَٰلِكَ وَٱللَّهُ شَٰدَعُ
علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی پھوڑ دیں گے کہ وہ آپ کو اور آپ کے مبعودوں کو پھوڑ
کر ہمارے ملک میں فساد کرتے پھریں۔

اس پر مجبور ہو کر فرعون نے کہا، مَسْئُوتٌ بِآيَاتِنَا وَلَهُمْ وَتَسْتَعِينُ رَبَّهُمْ وَ
إِنَّا نُوَفِّقُ فِتْنَهُهُمْ ۚ، یعنی ان کا معاملہ ہمارے لئے کچھ قابل فکر نہیں، ہم ان کے
لئے یہ کام کریں گے کہ ان میں جوڑ کا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے صرف لڑکیوں کو رہنے دیں
گے، جس کا نتیجہ کچھ عرصہ میں یہ ہو جائے گا کہ ان کی قوم مردوں سے خالی ہو کر صرف عورتیں رہ جائیں

گی جو ہماری خدمت گار باندیاں بنیں گی۔ اور ہم تو ان سب پر پوری قدرت رکھتے ہیں جو چاہیں کریں یہ ہمارا کچھ نہیں بنا سکتے۔

علامہ مفسرین نے فرمایا کہ قوم کے اس طرح بھیجیے کہ فرعون نے یہ تو کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر دیں گے، لیکن حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے ہاں میں اس وقت بھی اس کی زبان پر کوئی بات نہ آئی۔ وجہ یہ ہے کہ اس معجزہ اور واقعہ نے فرعون کے قلب و دماغ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخت ہیبت بٹھلا دی تھی۔

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ فرعون کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو پیشاب خطا ہو جاتا تھا، اور یہ بالکل صحیح ہے، ہیبت حق کا یہی حال ہوتا ہے۔

ہیبت حق است اس از خلق نیست

اور مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید ترس از دوسے جن و انس دہر کرید

یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرنے لگتی ہے۔

اس جگہ قوم فرعون نے جو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اور آپ کے معبودوں کو پھوڑ کر فساد کرتے پھریں، اس سے معلوم ہوا کہ فرعون اگرچہ اپنی قوم کے سامنے خود خدائی کا دعویدار تھا اور آتاترے کہہ دیتا تھا، لیکن خود بتوں کی بوجا پاٹ بھی کیا کرتا تھا۔

اور بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لئے یہ ظالمانہ قانون کہ جوار کا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے یہ اب دوسری مرتبہ نافذ کیا گیا، اس کا پہلا نمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، جس کے ناکام ہونے کا مشاہدہ یہ اس وقت تک کر رہا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا کرنا چاہتے ہیں اس کی تدبیریں ایسی ہی ہو جایا کرتی ہیں جو انجام کار ان کے لئے تباہی کا سامان کر دیتی ہیں، چنانچہ آگے معلوم ہو گا کہ فرعون کا یہ ظلم و جور آخر کار اس کو اور اس کی قوم کو لے ڈوبا۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِيزُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ

موسىٰ نے کہا اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، بیشک

الْاَرْضُ لِلّٰهِ تَعَالٰی يُؤْتِيْهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ

زمین ہے اللہ کی، اس کا وارث کر دے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں میں، اور

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۲﴾ قَالُوا اَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِنَا

آخر میں بھلائی ہے ڈرنے والوں کے لئے، وہ بولے ہم پر تکلیفیں رہیں تیرے آنے سے پہلے،

وَمِنْ اٰخِرٍ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسٰی رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ

اور تیرے آنے کے بعد، کہا نزدیک ہے کہ تمہارا رب ہلاکت کر دے

عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ

تمہارے دشمن کو اور غیظ کر دے تم کو ملک میں، پھر دیکھے تم کیسے

تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ وَلَقَدْ اَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّبْطِ

کام کرتے ہو، اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قتلوں میں اور

نَقْصِ الْمَنِّ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ ﴿۱۳۴﴾ فَاِذَا

میںوں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں، پھر جب

جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هٰذِهِ وَاِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ

پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہے ہمارے لائق، اور اگر پہنچی برائی

يَقْظِرُوْا بِمُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُ اَلَا اِنَّهُمْ لَطٰغِرٌ عِنْدَ

قرحوست بھلائے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ والوں کی، سن لو ان کی شرمی تو اللہ

اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهِ

کے پاس ہے ہر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا

مِنْ اٰیٰتِہٖ لَنَسْعُرَنَّ بِهَا فَمَا تَخِمْ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۶﴾

ہمارے پاس لٹائی کہ ہم ہر اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔

خلاصہ تفسیر

اس مجلس کی گفتگو کی خبر جو بنی اسرائیل کو پہنچی

تو بڑے گھبرائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چارہ جوئی کی تو موسیٰ (علیہ السلام) نے

اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا سہارا رکھو اور مستقل رہو (گھبراؤ مت) یہ نہیں اللہ کی ہے

جس کو چاہیں مالک (اور حاکم) بنائیں اپنے بندوں میں سے (سو چند روز کے لئے فرعون کو

دے دی ہے) اور اخیر کامیابی ان ہی کو ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں (سو تم ایمان و تقویٰ پر قائم رہو، انشاء اللہ تعالیٰ یہ سلطنت تم ہی کو مل جائے گی، تمھو سے دنوں انتظار کی ضرورت ہے) قوم کے لوگ (غایت حسرت و حزن سے جس کا طبعی اقتضار تکرار شکوہ ہے) کہنے لگے کہ (حضرت) ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری کے قبل بھی (کہ فرعون بیکار لیتا تھا اور مدتوں ہمارے لوگوں کو قتل کرتا رہا) اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی (کہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں یہاں تک کہ اب پھر قتل اولاد کی جو خطرہ ہے) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا (گمراہ مت) بہت جلد اللہ تعالیٰ تمھارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تم کو اس زمین کا حاکم بنادیں گے پھر تمہارا طریقہ عمل دیکھیں گے (کہ شکر و قدر و طاعت کرتے ہو یا بے قدری اور غفلت و مصیبت، اس میں ترغیب ہے طاعت کی اور تحذیر ہے مصیبت سے) اور (جب فرعون اور اس کے تابعین نے انکار و مخالفت پر کمر باندھی تو) ہم نے فرعون والوں کو (میت فرعون کے حسب عادت مذکورہ رکوع اول پارہ ہذا، ان ہدایت میں) بٹلا کیا (۱) قحط سالی میں اور (۲) پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ (حق بات کو) سمجھ جائیں (اور سمجھ کر قبول کر لیں) سو (وہ پھر بھی نہ سمجھے بلکہ یہ کیفیت تھی کہ) جب ان پر خوشحال (یعنی ارزانی و پیداواری) آجاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لئے ہونا ہی چاہئے (یعنی ہمہ مبارک طالع ہیں یہ ہماری خوش بختی کا اثر ہے، یہ نہ تھا کہ اس کو خدا کی نعمت سمجھ کر شکر بجالاتے اور اطاعت اختیار کرتے) اور اگر ان کو کوئی بدحالی (جیسے قحط و کم پیداواری مذکور) پیش آتی تو موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے (کہ یہ ان کی نحوست سے ہوا، یہ نہ ہوا کہیں کو اپنے اعمال بد کفر و تکذیب کی شامت اور سزا سمجھ کر تائب ہو جاتے حالانکہ یہ سب ان کی شامت اعمال تھی، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ) یاد رکھو کہ ان کی (اس) نحوست (کا سبب) اللہ کے علم میں ہے (یعنی ان کے اعمال کفریہ تو اللہ کو معلوم ہیں یہ نحوست انہی اعمال کی سزا ہے) لیکن انہی پر تمیزی سے (ان میں اکثر لوگ (اس کو) نہیں جانتے تھے اور (بلکہ اوپر سے) یوں کہتے کہ) خواہ کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔

معارف و مسائل

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں شکست کھانے کے بعد بنی اسرائیل پر اس طرح غصہ اتارا کہ ان کے لوگوں کو قتل کر کے صرف عورتوں کو باقی رکھنے کا قانون بنا دیا تو بنی اسرائیل

گھبرائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو عذاب فرعون نے ان پر ڈالا تھا وہ پھر آگیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو محسوس فرمایا تو پھر یہ شہادت اور حکمت کے مطابق اس بکار سے نجات حاصل کرنے کے لئے ان کو دو چیزوں کی تلقین فرمائی، ایک دشمن کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ دوسرے کثرتِ کار تک صبر و ہمت سے کام لینا۔ اور یہ بھی بتلادیا کہ اس نسخہ کا استعمال کرو گے تو یہ ملک تمہارا ہے تمہیں غالب آؤ گے۔ یہی مضمون ہے پہلی آیت کا جس میں فرمایا ہے، **وَإِذْ تَبِعْتُمْ أَهْلَ الْاُثُلِ وَاجْتَبَيْتُمُوهُنَّ** یعنی اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ اور پھر فرمایا **إِنَّ الْاَكْثَرَضْنَ لَكُمْ** یعنی اکثر لوگ تمہارے دشمن ہیں اور عبادت اللہ کا یہی ساری زمین اللہ کی ہے وہ جس کو چاہے اس کو اس زمین کا وارث و مالک بنائے گا۔ اور یہ بات متعین ہے کہ انجام کار کامیابی متقی پر ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا جس کا طریقہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ استعانت باللہ اور صبر کا التزام کیا جائے تو انجام کار تم ہی ملک مصر کے مالک و قابض ہو گے۔

مشکلات و مصائب سے نجات کا نسخہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو حکیمانہ نسخہ دشمن پر غالب آنے کے لئے تلقین فرمایا تھا، غور کیا جائے تو یہی وہ نسخہ اکیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا، جس کے بعد کامیابی یقینی ہوتی ہے، اس نسخہ کا پہلا جزو استعانت باللہ ہے، جو اصل رُوح ہے اس نسخہ کی۔ وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات جس کی مدد پر ہو تو ساری کائنات کا رخ اس کی مدد کی طرف پھر جاتا ہے، کیونکہ ساری کائنات اُس کے تابع و فرمان ہے۔

غاک و باد و آب و آتش بستہ اند بامن و تو مردہ باحق زندہ اند
حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں اس لئے دشمن کے مقابلہ میں کوئی بڑی سے بڑی قوت انسان کے لئے اتنی کار آمد نہیں ہو سکتی جتنی اللہ تعالیٰ سے امداد کی طلب، بشرطیکہ طلب صادق ہو، محض زبان سے کچھ کلمات بولنا نہ ہو۔

دوسرا جزو اس نسخہ کا صبر ہے۔ صبر کے معنی اصل لغت کے اعتبار سے خلاف طبع چیزوں پر ثابت قدم رہنے اور نفس کو قابو میں رکھنے کے ہیں۔ کسی مصیبت پر صبر کرنے کو بھی اسی لئے صبر کہا جاتا ہے کہ اُس میں رونے پیٹنے اور داؤدیا کرنے کے طبعی جذبہ کو دایا جاتا ہے۔ ہر تجربہ کار عقلمند جانتا ہے کہ دنیا میں ہر بڑے مقصد کے لئے بہت سی خلاف طبع محنت و مشقت برداشت کرنا لازمی ہے، جس شخص کو محنت و مشقت کی عادت اور خلاف طبع

دشیت سے عمل میں آتا ہے، نہ اس میں کسی کی نحوست کا دخل ہے نہ برکت کا، یہ سب ان کی خام خیالی اور جہالت ہے جو پرندوں کے داہنے یا بائیں اڑ جانے سے اچھی بُری فالیں لے کر اپنے مقاصد اور عمل کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں۔

اور بالآخر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو سحر کہہ کر نظر انداز کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ مَظْهَرَاتُنَا بَیِّنَاتٌ مِّنْ آيَاتِنَا لِنُفْضِرَنَّ إِلَيْهَا قَوْمًا ثَغْوً ۚ يَمْشُونَ مِثْلَ وَبُيُوتٍ ۚ يَعْنِي اُسپ کتنی ہی علاماتیں اپنی نبوت کی پیش کر گئے ہم پر اپنا جادو چلانا چاہیں تو سن لیجئے ہم کبھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ

پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹنڈی اور چھڑی اور یمنڈک

وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٧﴾

اور خوں بہت سی نشانیاں جدی جدی، پھر بھی تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ مگنہ گار،

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا

اور جب پڑتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ

عَهْدٍ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ

اس نے بتوا رکھا ہے تجھ کو اگر تو نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب تو بیشک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر

وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو پھر جب ہم نے اٹھایا ان سے

الرَّجُزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغَوَةِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٧٥﴾

عذاب ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا اسی وقت عہدِ تور و انجیل

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا

پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے سو ڈوڈیا ہم نے ان کو دریا میں اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا

بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٦﴾

ہماری آیتوں کو اور ان سے معاف کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

(۱۳) ان پر اکثر بارش کا طوفان بھیجا (جس سے مال و جان تلف ہونے کا اندیشہ ہو گیا) اور اس سے گھبرائے تو موسیٰ علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا کہ ہم سے یہ بلا دور کرائیے تو ہم ایمان لائیں اور جو آپ کہیں اطاعت کریں پھر جب وہ بلا دور ہوئی اور دل خواہ غلہ وغیرہ نکلا پھر بے فکر ہو گئے کہ اب تو جان بھی بچ گئی مال بھی خوب ہو گا اور بدستور اپنے کفر و طغیان پر اڑے رہے تو ہم نے ان کے کھیتوں پر (۱۴) ہنڈیاں (مسلط کیں) اور جب پھر کھیتوں کو تباہ ہوتے دیکھا تو گھبرا کر پھر ویسے ہی عہد و پیمان کئے اور پھر جب آپ کی دعا سے وہ بلا دور ہوئی اور غلہ وغیرہ تیار کر کے اپنے گھر لے آئے پھر بے فکر ہو گئے کہ اب تو غلہ قابو میں آگیا اور بدستور اپنے کفر و مخالفت پر جے رہے تو ہم نے اس غلہ میں (۱۵) گھن کا گھرا (پیدا کر دیا) اور جب گھبرا کر پھر اسی طرح عہد و پیمان کر کے دعا کرائی اور وہ بلا بھی دور ہوئی اور اس سے مطمئن ہو گئے کہ اب سپیس کوٹ کر کھائیں نہیں گئے پھر وہی کفر اور وہی مخالفت، تو اس وقت ہم نے ان کے کھانے کو بولے بے لطف کر دیا کہ ان پر (۱۶) مینڈک (مجموع کر کے ان کے کھانے کے برتنوں میں ہنڈیوں میں گرنا شروع ہوئے جس سے سب کھانا فارت ہوا اور ویسے بھی گھر میں بیٹھنا مشکل کر دیا اور دینائیوں بے لطف کر دیا کہ (۱۷) ان کا پانی خون ہو جاتا، منہ میں لیا اور خون بنا، غرض ان پر یہ بلائیں مسلط ہوئیں کہ یہ سب (موسیٰ علیہ السلام کے) کھلے کھلے معجزے تھے (کہ ان کی تکذیب و مخالفت پر ان کا ظہور ہوا اور یہ ساتوں عصا اور یدر بیضار ہلا کر ایسا بیت یسعدا کہلاتے ہیں) سو چاہئے تھا کہ ان معجزات و آیات قہر کو دیکھ کر ڈھیلے پڑ جاتے مگر وہ (پھر بھی) تکبر (سی) کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جبراً ہم ہمیشہ (کہ اتنی سختی پر بھی باز نہ آتے تھے) اور جب ان پر کوئی عذاب (مذکورہ بلاؤں میں سے) واقع ہوتا تو یوں کہتے، اے موسیٰ! ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا آپ نے آپ سے عہد کر رکھا ہے (وہ بات قہر کا فورہ کر دینا ہے ہمارے باز آجانے پر) سو ہم اب وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں (یعنی دعا کر کے ہٹا دیں) تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے پھر جب (برکت دعائے موسیٰ علیہ السلام) ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے (جیسا اوپر بیان ہوا) پھر (جب ہر طرح دیکھ لیا کہ وہ اپنی شرارت سے باز ہی نہیں آتے تب اس وقت) ہم نے ان سے (پورا) بدلہ لیا یعنی ان کو

دریا میں غرق کر دیا (جیسا دوسری جگہ ہے) اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی بے توجہی کرتے تھے (اور تکذیب و غفلت بھی ایسی ویسی نہیں بلکہ اصرار و عناد کے ساتھ کہ اطاعت کا وعدہ کر لیں اور توڑ دیں)۔

مَعَارِف وَمَسَائِل

آیات متذکرہ میں قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقی قصہ مذکور ہے کہ فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں ہار گئے اور ایمان لائے، مگر قوم فرعون اسی طرح اپنی سرکشی اور کفر پر جمی رہی۔

اس واقعہ کے بعد تاریخی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بیس سال مصر میں مقیم رہ کر ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے اور حق کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نو شمعزات عطا فرمائے، جن کے ذریعہ قوم فرعون کو متنبہ کر کے راستہ پر لانا مقصود تھا، قرآن کریم میں وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى قِشْعَ اِلَیْقَہ میں انہی نو معجزات کا بیان ہے۔

ان نو معجزات میں سے سب سے پہلے دو معجزے، عصا اور ید بیضا، کا ظہور فرعون کے دربار میں ہوا اور انہی دو معجزوں کے ذریعہ جادوگروں کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام نے فتح حاصل کی، اس کے بعد ایک معجزہ وہ تھا جس کا ذکر اس سے پہلی آیات میں آچکا ہے کہ قوم فرعون پر ان کی ضد اور کجروی کے سبب قحط مسلط کر دیا گیا، ان کی زمینوں اور باغوں میں پیداوار بہت گھٹ گئی جس سے یہ سخت پریشان ہوئے اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قحط رنج ہونے کے لئے دعا کرانی، مگر جب قحط رنج ہو گیا تو پھر اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور لگے یہ کہنے کہ یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کے سبب ہوا تھا، اب جو قحط رنج ہوا یہ ہمارے حال کا تقاضا ہے، باقی چھ آیات و معجزات کا بیان مذکورہ آیتوں میں ہے:

فَاَمْرٌ مِّنْ لَّدُنَّا يَكْبِتُ السَّحَابَ مُغْرِقًا وَيُلَاقِي السَّحَابَ الْقَمَرُ وَالْقَمَرُ يَكْبِتُ وَاللَّيْلُ مُغْشَاةٌ
یعنی پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور طعناں اور گھمن کا کھڑا اور مینڈک اور ٹٹوں۔

اس میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے پانچ قسم کے غذاؤں کا ذکر ہے اور ان کو اس آیت میں اَلْیَقْبُطُ مُغْشَاةٌ فرمایا ہے جس کے معنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں کہ ان میں سے ہر عذاب ایک مہین وقت رہا پھر موقوف ہو گیا، اور کچھ مہلت دی گئی اس کے بعد دوسرا عذاب تیسرا عذاب، اسی طرح الگ الگ ہو کر ان پر آیا، اسی کو ترجمہ شیخ الحدادؒ میں خستیاں کیا گیا ہے۔

ابن منذر نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر سات روز تک مسلط رہتا تھا، ہفتہ کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتہ کے دن ختم ہو جاتا اور پھر تین ہفتے کی مہلت ان کو دی جاتی تھی۔

امام بغوی نے روایت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رنج ہو گیا مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لئے دردناک ہو، اور ہماری قوم کے لئے ایک وعظ کا کام دے اور بعد میں آنے والوں کے لئے درس عبرت بنے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا، مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے، قوم فرعون کے سب گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے گھیر لیا نہ کہیں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ رہی نہ زمین میں کچھ کاشت و خیر کرنے کی، اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھیں، بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں سب بدستور خشک تھیں کہیں طوفان کا پانی نہ تھا اور قوم فرعون کے سارے گھر اور زمین اس طوفان سے لبریز تھے۔

اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرمادیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ طوفان دور ہوا، اور اس کے بعد ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں، تو اب یہ کہنے لگے کہ درحقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لئے آیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لئے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیئے۔

اس طرح یہ لوگ ایک مہینہ امن و عافیت سے رہتے رہے، اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی مگر یہ ہوش میں نہ آئے تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا، ٹڈیوں نے ان کی ساری کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا، بعض روایات میں ہے کہ ٹڈی کے دروازوں اور چھتوں کو اور گھر بوسب سامان کو ٹڈیاں کھا گئیں اور اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ سارا ٹڈیوں کے ذریعہ قحطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں، گھروں پر چھایا ہوا تھا، پاس ملے ہوئے اسرائیلیوں کے مکانات، زمینیں، باغ سب اس سے محفوظ تھے اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس

ترتیب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب کے بہنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب بھی اتنا ذخیرہ غلہ کا موجود ہے کہ ہم سال بھر کھا سکتے ہیں تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، نہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔

ایک مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اس مہلت کے بعد سراسر عذاب قحط کا مسلط ہوا، لفظ قحط اس بخون کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلہ میں لگ جاتا ہے جس کو گھٹن بھی کہا جاتا ہے۔ قحط کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھٹن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں بخون کا طوفان اٹھ آیا۔

غلوں کا حال اس گھٹن نے ایسا کر دیا کہ دس سیر گہوں پیسنے کے لئے نکالیں تو اس میں تین سیر آتا بھی نہ نکلے، اور جو بول نے ان کے بال اور پلکیں اور بھوس تک کھالیں۔

آخر پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم پر گزرو عذاب سے نہ پھریں گے آپ دعا کر دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن بد نصیبوں کو ہلاک ہی ہونا تھا وہ کہاں عہد کو پورا کرتے، پھر غافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔

پھر ایک ماہ کی مہلت ایسی آرام و راحت کے ساتھ ان کو دی گئی مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو پھر عذاب مینڈکوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کثرت سے مینڈک ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے تو ان کے گلے تک مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سونے کے لئے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا، پکیتی ہوئی ہنڈیا میں رکھے ہوئے کھانے میں آٹے میں اور ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے، اس عذاب سے عاجز آکر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔

مگر جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو اس کی عقل اور ہوش و ہواس کام نہیں دیتے، اس واقعہ کے بعد بھی عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں رسول نبی کچھ نہیں۔

پھر ایک ماہ کی مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مگر اس مہلت سے بھی کوئی کام نہ لیا تو پانچواں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی، کنوئیں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالیں خون بن جائے، کھانا پکانے کے لئے دیکھیں خون بن جائے اور ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی حضرات بالکل مامون و محفوظ تھے، خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون ہو گیا، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبلی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی حالت پر کھانا ہوتا اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبلی کے منہ میں جاتا خون بن جاتا، یہ عذاب بھی بدستور سابق سات روز رہا بالآخر پھر بدکار بد عہد قوم چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اور پہلے سے زیادہ موثق وعدے کئے، دعا کی گئی عذاب ہٹ گیا مگر یہ لوگ اپنی اسی ہٹ دھرمی پر جمے رہے، اس طرح یہ پانچ عذاب مسلسل ان پر آتے رہے مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے اسی کو قرآن کریم نے فرمایا:

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ، یعنی ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔

اس کے بعد ایک چھٹے عذاب کا ذکر بعد کی آیت میں مر جز کے نام سے آیا ہے، یہ لفظ اکثر طاعون کے لئے بولا جاتا ہے، چھپکٹ وغیرہ وبائی امراض کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا، مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے ستر ہزار آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی، اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا ہی نہ ہوا تو اب آخری عذاب آگیا کہ سب کے سب اپنے مکان زمینیں سامان کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریائے قلزم کا لقمہ بن گئے، فَاعْرَضْنَاهُمْ فِي الرِّبْعِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ كَذَّابًا لِّبْنَانًا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ

اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کزرد سمجھے جاتے تھے، اس زمین کے

الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ

مشرق اور مغرب کا کہ جس میں برکت رکھی ہے ہم نے اور پورا ہو گیا نیکی کا

رَبُّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَ

وعدہ تیرے رب کا بنی اسرائیل پر بسبب ان کے صبر کرنے کے اور

دَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا

خراب کردیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے اور جو اونچا کر کے

يَعْرِشُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَجَاوَرْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ

جسایا تھا اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے

فَاتَوَا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ ۖ قَالُوا اٰمُوْسٰى

ترہنہ ایک قوم پر جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کے کہنے لگے اے موسیٰ

اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لِهٰٓئِهٖ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ يَّمْهَلُوْنَ ﴿۱۳۳﴾

بنادے ہماری عبادت کے لئے ہیں ایک بت جیسے ان کے بت ہیں، کہا تم لوگ تو جہل کرتے ہو

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَرِّءٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا

یہ لوگ، تباہ ہونے والی ہے وہ چیز جس میں وہ لگے ہوئے ہیں اور باطل ہے جو وہ

يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۴﴾ قَالَ اَغَيَّرَ اللّٰهُ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَهُوَ

کر رہے ہیں، کہا، کب اللہ کے بوا ڈھونڈوں تمہارے واسطے کون اور معبود، حالانکہ

قَضٰىكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۵﴾ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اِل

اس نے تم کو بڑائی دی تمام جہان پر اور وہ وقت یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو

فِرْعَوْنُ يَسُوْهُنَّكُمْ سُوْءَ الْعٰذَابِ ۖ يَقْتُلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ

فرعون والوں سے کہہ دیتے تھے تم کو بڑا عذاب کہ مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو

وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ ۖ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاٌۭءٌ مِّنْ سَرٰٓيِكُمْ عَظِيْمٌ ﴿۱۳۶﴾

اور جیتا رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا

خلاصہ تفسیر

اور (فرعون اور اہل فرعون کو غرق کر کے) ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے

تھے (یعنی بنی اسرائیل) اُس سرزمین کے پورے کچھ (یعنی تمام حدود) کا مالک بنا دیا جس میں ہم

نے برکت رکھی ہے (ظاہری برکت کثرت پیداوار سے اور باطنی برکت ذی فضائل و مدفن و مسکن

انبیاء علیہم السلام ہونے سے اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں اُن کے صبر

کی وجہ سے پورا ہو گیا (جس کا حکم انہیں دیا گیا تھا اَضِیْبُوْا) اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم

کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ ادنیٰ ادنیٰ عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا

اور جس دریا میں فرعون کو غرق کیا گیا، ہم نے بنی اسرائیل کو (اس) دریا سے پار اتار دیا (جس

کا قصہ سورۃ شعراء میں ہے) پھر (پار ہونے کے بعد) ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے

چند بتوں کو لگے بیٹھے تھے (یعنی ان کی پوجا پاٹ کر رہے تھے) کہنے لگے اے موسیٰ ہماری

لئے بھی ایک (جسم) معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں، آپ نے فرمایا وہاں

تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں (یہ من جانب اللہ بھی) تباہ کیا جائے

گا (جیسا کہ عادۃ اللہ ہمیشہ سے جاری ہے کہ حق کو باطل پر غالب کر کے اس کو درہم برہم کر دیتے ہیں)

اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے (کیونکہ شرک کا بطلان یقینی و بدیہی ہے) اور فرمایا اللہ

تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود بنادوں حالانکہ اس نے تم کو (بعض نعمتوں میں) تمام دنیا

جہاں والوں پر فوقیت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قول کی تائید کے لئے

ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں کے ظلم و ایذا سے بچا لیا جو تم

کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو بکھرت قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری

عورتوں کو اپنی بیگارا اور خدمت کے لئے زندہ پھوڑ دیتے تھے اور اس (واقعہ) میں تمہارے

پورے گھر کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔

معارف و مسائل

پچھلی آیات میں قوم فرعون کی مسلسل سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذابوں

کے ذریعہ ان کی تنبیہات کا بیان تھا، مذکورہ آیات میں ان کے انجام بد اور بنی اسرائیل کی نجات و

کامرانی کا ذکر ہے۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے وَ اِذْ رَسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ کَانُوْا یَسْتَعْطِفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ

وَمَغَارِبَهَا اَلَّذِیْ بُرْکٰتُهَا کَثِرَۃٌ ۚ لِّیْنِیْ جِسْمِ قَوْمٍ کُفْرُوْا ضَعِیْفٌ یَّجْهَآ مَا تَحَا ان کُفْرُہُمْ نَہْ اُسْ زَمِیْنِ کَہْ

مَشْرِقِ وَ مَغْرِبِ کَا مَالِکِ بِنَادِیَا جِسْمِیْ ہِم لَہْ بَرَکَاتِ رَکْہِیْ ہِیْ۔

الفاظ قرآن میں غور کیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ جو قوم ضعیف و کمزور تھی بلکہ یہ فرمایا کہ جس کو قوم کمزور

نے ضعیف و کمزور سمجھا تھا، اشارہ اس کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کی مدد پر ہوں وہ حقیقت

میں کبھی کمزور و ذلیل نہیں ہوتی گو کسی وقت اس کے ظاہر حال سے دوسرے لوگ دھوکہ کھائیں اور

ان کو کمزور بھیجیں مگر انہما کار پر سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کمزور و ذلیل نہ تھے، کیونکہ وہ حقیقت قوت و عزت حق تعالیٰ شانہ کے قبضہ میں ہے، **ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمْرًا أَنْ يَمُرُّوا بِهِمْ**۔

اور زمین کا مالک بنادینے کے لئے لفظ **أَوْثَرْنَا** ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو وارث بنادیا، اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ جس طرح وارث ہی اپنے مورث کے مال کا مستحق ہوتا ہے، اسی طرح اسی میں بنی اسرائیل پہلے ہی سے قوم فرعون کے ملک و مال کے مستحق تھے۔

فَتَشَارَفَ تشہیری کی جمع ہے اور معنایں مغرب کی، سردی گرمی کے مختلف موسموں میں مغرب و مشرق کے بدلنے کی وجہ سے جمع کا لفظ لایا گیا، اور زمین سے مراد اس جگہ بظہور مفسرین کے قول کے مطابق ملک شام اور مصر کی سرزمین ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قوم فرعون اور قوم حمالقہ کے ہلاک ہونے کے بعد قبضہ اور حکومت عطا فرمائی۔

اور **آلِئِیْ بَزْزَكْنَا حَوَافِیْہَا** سے یہ بتلادیا کہ ان زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے اپنی برکات نازل فرمائی ہیں، ملک شام کے بارے میں تو قرآن کیم کی متعدد آیات میں ملتی برکات ہونے کا ذکر ہے، **آلِئِیْ بَزْزَكْنَا حَوَافِیْہَا** میں اسی کا بیان ہے، اسی طرح ارض مصر کے بارے میں بھی ملتی برکات و ثمرات ہونا متعدد روایات سے نیز مشاہدات سے ثابت ہے، حضرت عمرون خطاب نے فرمایا کہ مصر کا دریا نیل **نَیْلُ الْأَنْہَارِ** یعنی دریاؤں کا سردار ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ برکات کے دس حصوں میں سے نو مصر میں ہیں اور باقی ایک پوری زمین میں (بحر محیط) خلاصہ یہ ہے کہ جس قوم کو غرور و پندار کے نشہ والوں نے اپنی کوتاہ نظری سے ذلیل و کمزور سمجھ رکھا تھا، ہم نے اسی کو ان متکبرین کی دولت و سلطنت اور ملک و مال کا مالک بنا کر دکھلادیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ارشاد فرمایا **وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْكَافِرِیْنَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِیْلَ** یعنی آپ کے رب کا اپنا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا۔

اس اچھے وعدے سے مراد یا تو وہ وعدہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا تھا، **عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ تَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ** یعنی قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور ان کی زمین کا تمہیں مالک بنا دے۔ اور یا وہ وعدہ ہے جو قرآن کریم میں دوسری جگہ خود حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے:

وَأَمَّا أَنْ تَمَنَّیْ عَلَى الَّذِينَ آسَؤْا بِحَقِّكَ فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَهْلًا لِلْأَرْضِیْنَ **وَتَمَنَّیْ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَتَوْبَىٰ فِرْعَوْنُ وَهَامَنْ وَجُودٌ لِّمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ**، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم پر احسان کریں جن کو اس ملک میں کمزور و ذلیل سمجھا گیا ہے، اور

ان کو ہی سردار اور حکام بنادیں اور ان کو ہی اس زمین کا وارث قرار دیں اور اس زمین پر تصرفات کرنے کا حق دیں اور فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز واقع کر کے دکھلادیں جس کے ڈر سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں وعدے ایک ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہی کی بناء پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا، اس آیت میں اس وعدہ کا پورا ہونا لفظ **تَمَّتْ** سے بیان کیا گیا، کیونکہ وعدہ کا اتمام و تکمیل اُسی وقت ہوتی ہے جب وہ پورا ہو جائے۔

اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر اس انعام و احسان کی وجہ بھی بیان فرمادی **بِمَا صَبَرْتُمْ** یعنی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ماستر میں تکلیفیں برداشت کیں اور ان پر ثابت قدم رہا، اس میں اشارہ کر دیا کہ ہمارا یہ احسان و انعام کچھ بنی اسرائیل ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ ان کے عمل صبر و ثابت قدمی کا نتیجہ تھا جو شخص یا جو قوم اس عمل کو اختیار کرے ہمارا انعام ہر جگہ ہر وقت اُس کے لئے موجود ہے۔

فضائے بندر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اُڑ سکتے ہیں گردوں سے قطار اند قطار ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نصرت الہی کا وعدہ اپنی قوم سے کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے قوم کو یہی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور مصائب و آفات کا ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی کلید کامیابی ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب انسان کا مقابلہ کسی ایسے شخص یا جماعت سے ہو جس کا دفاع کرنا اس کی قدرت میں نہ ہو تو ایسے وقت کامیابی اور فلاح کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ مقابلہ کرے بلکہ صبر کرے، انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کی ایذا کا مقابلہ اس کی ایلا سے کرتا ہے یعنی اپنا انتقام خود لینے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں کامیاب ہو یا ناکام، اور جب کوئی شخص لوگوں کی ایذا کا مقابلہ صبر اور نصرت الہی کے انتظار سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لئے راستے کھول دیتے ہیں۔

اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے صبر و ثابت قدمی پر یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان کو دشمن پر فتح اور زمین پر حکومت عطا کریں گے اسی طرح امت محمدیہؐ سے بھی وعدہ فرمایا ہے جو سورہ بقرہ میں مذکور ہے، **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ**، اور جس طرح بنی اسرائیل نے وعدہ خداوندی کا مشاہدہ کر لیا تھا، امت محمدیہؐ نے ان سے زیادہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا مشاہدہ کیا کہ پوری زمین پر ان کی حکومت و سلطنت عام ہو گئی (روح البیان)

یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بنی اسرائیل نے تو صبر سے کام نہیں لیا، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی تو غصا ہو کر کہنے لگے اَوْذِیْتَا، وجہ یہ ہے کہ اول تو ان کا صبر بمقابلہ فرعون بنیاد کے اور ایمان پر ثابت قدم رہنا مسلسل ثابت ہے اگر ایک دفعہ لفظ شکایت نکل بھی گیا تو اس پر نظر نہیں کی گئی، دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ قول بطور شکایت نہ ہو بلکہ بطور اظہار رنج و غم کے ہو۔

آیت متذکرہ میں اس کے بعد فرمایا وَذَرْنَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَذَرْنَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یعنی ہم نے تباہ و برباد کر دیا ان سب چیزوں کو جو فرعون اور اس کی قوم بنایا کرتی تھی اور ان عمارتوں یا درختوں کو جن کو وہ بلند کیا کرتی تھی۔ فرعون اور قوم فرعون کی بنائی ہوئی چیزوں میں ان کے مکانات و عمارات اور گھریلو ضرورت کے سامان، نیز وہ مختلف قسم کی تدریس جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے کرتے تھے، سب داخل ہیں، اور وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یعنی جس کو وہ بلند کرتے تھے، اس میں بلند محلات و مکانات بھی داخل ہیں اور بلند درخت اور وہ انگوڑی بلیں بھی جن کو چھتوں پر چڑھایا جاتا ہے۔

یہاں تک قوم فرعون کی تباہی کا ذکر تھا، آگے بنی اسرائیل کی نفع و کامرانی کے بعد ان کی سرکشی اور جہالت اور گھروسی کا بیان شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بیشمار نعمتوں کے مشاہدہ کے باوجود ان لوگوں سے سرزد ہوئی، جس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ پچھلے انبیاء نے اپنی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کو سامنے رکھنے سے موجودہ کفر کی ایذا، ہلکی ہو جائے گی۔

وَجَاؤُنَا بِبَنِي إِسْرَءِیْلَ لِنَقُولَ، یعنی ہم بنی اسرائیل کو دریا سے پار آکر دیا، بنی اسرائیل کو قوم فرعون کے مقابلہ میں معجزانہ کامیابی حاصل ہوئی اور اطمینان ملا تو اس کا وہی اثر ہوا جو عام قوموں پر پیش و عشرت اور عزت و دولت کا ہوا کرتا ہے کہ ان میں جاہلانہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔

واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ قوم ابھی ابھی اعجاز موسیٰ کے ساتھ دریا سے پار ہوئی اور پوری قوم فرعون کے غرق دریا ہونے کا تماشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ذرا آگے بڑھی تو ایک قبیلہ پرگز ہوا جو مختلف جنوں کی پرستش میں مبتلا تھا، بنی اسرائیل کو کچھ ان کا ہی طریقہ پسند آنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جیسے ان لوگوں کے بہت سے معبود ہیں آپ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود بناد دیجئے کہ ہم بھی ایک محسوس چیز کو سامنے رکھ کر عبادت کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو سامنے نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّكُمْ قَوْمٌ يَفْجَعُونَ، یعنی تم لوگوں

میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جن کے طریقہ کو تم نے پسند کیا ان کے اعمال سب ضائع و برباد ہیں۔ یہ باطل کے پیرو ہیں تمہیں ان کی حرص نہ کرنا چاہئے، کیا میں تمہارے لئے اللہ کے ہوا کسی کو معبود بنادوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو تمام جہاں والوں پر فضیلت بخشی ہے، مراد اُس وقت کے اہل عالم ہیں کہ اُس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی دوسرے سب لوگوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔

اس کے بعد بنی اسرائیل کو ان کی پچھلی حالت یاد دلانی گئی کہ وہ فرعون کے ہاتھوں میں ایسے مجبور و مقہور تھے کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا صرف لڑکیاں اپنی خدمت کے لئے رکھی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت و دعا سے اس عذاب سے نجات دی، کیسا اس احسان کا اثر ہونا چاہئے کہ تم اسی رب العالمین کے ساتھ دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراؤ، یہ کیسا ظلم عظیم ہے، اس سے توبہ کرو۔

وَعَدْنَا مُوسٰی ثَلٰثِیْنَ لَیْلَةً وَّ اَتَمَمْنٰهَا بِعَشْرِ قَرْنٍ مِّقَاتُ

اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا اور پورا کیا ان کو اور دس سے پس پوری ہو گئی مدت

سَرِبَہٗ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً وَقَالَ مُوسٰی لِاٰخِیْہِ هٰرُونَ

تیرے رب کی چالیس راتیں اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے

اٰخْلُقْنِیْ فِیْ قَوْمِیْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیْلَ الْمُفْسِدِیْنَ

کو میرا خلیفہ میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کی راہ۔

خلاصہ تفسیر

اور جب بنی اسرائیل سب پریشانیوں سے مطمئن ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم کو کوئی شریعت دے تو اس پر اطمینان کے ساتھ عمل کریں، موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی، حق تعالیٰ اس کا قصہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ، ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) سے تیس راتوں کا وعدہ کیا کہ تم پر اگر احکام کاف کریں تو آپ کو شریعت اور کتاب تورات دی جائے گی، اور دس راتیں مزید ان تیس راتوں کا تمہارا وعدہ بنا دیا (یعنی تورات دے کر ان میں دس راتیں عبادت کے لئے اور بڑھادیں جس کی وجہ سورہ بقرہ میں مذکور ہو چکی ہے) اس طرح ان کے پروردگار کا (مقرر کیا ہوا) وقت اسب مل کر، پوری چالیس راتیں ہو گیا اور موسیٰ (علیہ السلام) کو بطور آئے لگے

تو چلتے وقت، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بدھم لوگوں کی رائے پر عمل نہ کرنا۔

معارف و مسائل

اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ مذکور ہے جو غرقِ فرعون اور بنی اسرائیل کے مطمئن ہونے کے بعد پیش آیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم مطمئن ہیں، اب ہمیں کوئی کتاب اور شریعت ملے تو ہم بے فکری کے ساتھ اس پر عمل کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی۔

اس میں لفظ **وَأَعَدُّنَا** وعدہ سے مشتق ہے، اور وعدہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو سنبھالنے سے پہلے اس کا اظہار کر دینا کہ ہم تمہارے لئے فلاں کام کریں گے۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لئے یہ شرط لگائی کہ تیس راتیں کوہِ طور پر اعتکاف اور ذکر اللہ میں گزار دیں اور پھر ان تیس راتوں کا اضافہ کر کے چالیس کر دیا۔

لفظ **وَأَعَدُّنَا** کے اصل معنی دو طرف سے وعدے اور معاہدے کے آتے ہیں، یہاں بھی حضرت حق جلّ شانہ کی طرف سے عطاء، تواریک کا وعدہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیس چالیس راتوں کے اعتکاف کا، اس لئے بجائے **وَأَعَدُّنَا** کے **وَأَعَدُّنَا** فرمایا۔

اس آیت میں چند مسائل اور احکام قابلِ غور ہیں:

اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظوری ہے تھا کہ اعتکاف چالیس راتوں کا کرایا جائے تو پہلے تیس اور بعد میں دس کا اضافہ کر کے چالیس کرنے میں کیا حکمت تھی، پہلے ہی چالیس راتوں کے اعتکاف کا حکم دے دیا جاتا تو کیا سرج تھا، سو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ تو کون کر سکتا ہے، بعض حکمتیں گلہا نے بیان کی ہیں۔

تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس میں ایک حکمت تدریج اور آزمائش کی ہے کہ کوئی کام کسی کے ذمہ لگایا جائے تو اول ہی زیادہ مقدار کام کی اس پر نہ ڈالی جائے تاکہ وہ آسانی سے برداشت کرے، پھر مزید کام دیا جائے۔

اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس طرز میں حکام اور اولی الامر کو اس کی تعلیم دینا ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام ایک معین وقت میں پورا کرنے کا حکم دیا جائے اور اس معین میں وہ پورا نہ کر سکے تو اس کو مزید مہلت دی جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں پیش آیا کہ تیس راتیں پوری کرنے

کے بعد جس کیفیت کا حاصل ہونا مطلوب تھا وہ پوری نہ ہوئی اس لئے مزید دس راتوں کا اضافہ کیا گیا کیونکہ ان دس راتوں کے اضافہ کا جو واقعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تیس راتوں کے اعتکاف میں موسیٰ علیہ السلام نے حسبِ قاعدہ تیس روزے بھی مسلسل رکھے بیچ میں افطار نہیں کیا، تیسواں روزہ پورا کرنے کے بعد افطار کر کے مقررہ مقام طور پر حاضر ہوئے تو حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ روزہ دار کے منہ سے جو ایک خاص قسم کی راتھ معدہ کی تغیر سے پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، آپ نے افطار کے بعد مسواک کر کے اس راتھ کو ذائل کر دیا، اس لئے مزید دس روزے اور رکھیے تاکہ وہ راتھ پھر پیدا ہو جائے۔

اور بعض روایات تفسیر میں جو اس جگہ یہ منقول ہے کہ تیسویں روزہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی جس کے ذریعہ وہ راتھ صوم نازل ہو گیا تھا، اس سے اس بات پر استدلال نہیں ہو سکتا کہ روزہ دار کے لئے مسواک کرنا مکروہ یا ممنوع ہے کیونکہ اول تو اس روایت کی کوئی سند مذکور نہیں، دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہو عام لوگوں کے لئے نہ ہو یا شریعت موسوی میں ایسا ہی حکم سب کے لئے ہو کہ روزہ کی حالت میں مسواک نہ کی جائے، لیکن شریعت محمدیہ میں تو بحالت روزہ مسواک کرنے کا معمول حدیث سے ثابت ہے جس کو بیہقی نے بروایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، **تَحِيْرُ نَخَصِ ابْلِ الْقَضَائِمِ الشَّوَالِ** یعنی روزہ دار کا بہترین عمل مسواک ہے۔ اس روایت کو جامع صغیر میں نقل کر کے حسن فرمایا ہے۔

قائدہ اس روایت پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تلاشِ خضر میں سفر کر رہے تھے تو آدھے دن بھوک پر صبر نہ ہو سکا اور اپنے ساتھی سے فرمائے گئے **أَيْتَانَا تَنَا** **لَقَدْ لَقَيْنَا مِنْ شَفِيرِنَا هَذَا نَصَبًا** یعنی ہمارا ناشتہ لاؤ کیونکہ اس سفر نے ہم کو تکان میں ڈال دیا، اور کوہِ طور پر مسلسل تیس روزے اس طرح رکھے کہ رات کو بھی افطار نہیں، یہ عجیب بات ہے؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ فرق ان دونوں سفروں کی نوعیت کے سبب سے تھا، پہلا سفر مخلوق کے ساتھ مخلوق کی تلاش میں تھا، اور کوہِ طور کا سفر مخلوق سے علیحدہ ہو کر ایک ذات حق سبحانہ کی جستجو میں، اس کا بھی اثر ہونا تھا کہ بشری تقاضے نہایت مضحمل ہو گئے، کھانے پینے کی حاجت اتنی گھٹ گئی کہ تیس روز تک کوئی تکلیف محسوس نہیں فرمائی۔

عبادات میں قمری حساب مشہور ہے، ایک اور مسئلہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے دنیوی معاملات میں شمسی حساب کی گنجائش ہے۔
شرائع میں تاریخ کا حساب رات سے ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی تیس دن کے بجائے تیس راتوں کا ذکر فرمایا ہے، وجہ یہ ہے کہ شرائع انبیاء میں مہینہ قمری

معتبر ہیں اور قمری مہینہ کا شروع چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، وہ رات ہی میں ہو سکتا ہے اس لئے مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے پھر اسکی ہر تاریخ غروب آفتاب سے شمار ہوتی ہے۔ جتنے آسمانی مذہب ہیں ان سب کا حساب اسی طرح قمری مہینوں سے اور شروع تاریخ غروب آفتاب سے اعتبار کی جاتی ہے۔

قرطبی نے بحوالہ ابن عربی نقل کیا ہے کہ

حِسَابُ الشَّمْسِ يُلْتَمِزُ فِي حِسَابِ الْقَمَرِ لِتَمَاسُكِهِ لِمَعْنَى شَمْسِي حِسَابٌ دُنْيَوِي مَنَافِعُ كَسَلْتُهُ لِي فِي حِسَابِ أَدَاءِ عِبَادَاتِ كَسَلْتُهُ لِي۔

اور یہ تیس راتیں حضرت محمد اللہ بن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق ماہ ذی القعدہ کی راتیں تھیں اور پھر ان پر دس راتیں ذی الحجہ کی پڑھائی تھیں، اس سے معلوم ہوا کہ تو رات کا وسط حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن تھا (قرطبی)

ایک مسئلہ، اس آیت کے اشارہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چالیس راتوں کو باطنی حالات اصلاح نفسی میں چالیس دن رات کو خاص وصل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری فرمادیتے ہیں۔ (روح البیان)

انسان کو اپنے سب کاموں میں تدریج اور سہولت و تدریج سے انجام دینا سنت الہیہ ہے، عجالت اور جلد بازی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔

سب سے پہلے خود حق تعالیٰ نے اپنے کام میں پیدا کرنا عالم کے لئے ایک میعاد چھ روز کی متعین فرما کر یہ اصول بتلادیا ہے، حالانکہ حق تعالیٰ کو آسمان زمین اور سارے عالم کو پیدا کرنے کے لئے ایک منٹ کی بھی ضرورت نہیں جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لئے فرمادیں کہ ہو جاوہ فوراً ہوتی ہے مگر اس خاص طرز عمل میں مخلوق کو یہ ہدایت دینا تھی کہ اپنے کاموں کو خود و فکر اور تدریج کے ساتھ انجام دیا کریں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو رات عطا فرمائی تو اس کے لئے بھی ایک میعاد مقرر فرمایا اس میں اسی اصول کی تعلیم ہے۔ (قرطبی)

اوپر بھی وہ اصول تھا جس کو نظر انداز کر دینا بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب بنا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سابق حکم خداوندی کے مطابق اپنی قوم سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ تیس روز کے لئے جا رہا ہوں یہاں جب دس روز کی مدت بڑھ گئی تو اپنی جلد بازی کے سبب لگے یہ کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام

تو کہیں گم ہو گئے، اب میں کوئی دوسرا پیشوا بنالینا چاہئے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ سامری کے دام میں پھنس کر گوسالہ پرستی شروع کر دی، اگر غور و فکر اور اپنے کاموں میں تدریج و تامل کے عادی ہوتے تو یہ فوبت نہ آتی (قرطبی)

آیت کے دوسرے جملہ میں ارشاد ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِخِزْيَانِهِ طُورُوا خِزْيَانِي فِي ثَوْبِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اس جملہ سے بھی چند مسائل اور احکام نکلتے ہیں۔

ضرورت کے وقت اول یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق کوہ ناعلم اسور کو اپنا قائم مقام تجویز کرنا۔ طور پر جا کر اعسکات کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھی حضرت ہارون علیہ السلام سے نواہا اَخْلَفْنِي فِي ثَوْبِي یعنی میرے پیچھے آپ میری قوم میں میری قائم مقامی کے فرائض انجام دیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی کام کا ذمہ دار ہو وہ اگر کسی ضرورت سے کہیں جائے تو اس پر لازم ہے کہ اُس کام کا انتظام کر کے جائے۔

نیز یہ ثابت ہوا کہ حکومت کے ذمہ دار حضرات جب کہیں سفر کریں تو اپنا قائم مقام اور خلیفہ مقرر کر کے جائیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہی تھی کہ جب کبھی مدینہ سے باہر جانا ہوا تو کسی شخص کو خلیفہ بنا کر جاتے تھے، ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰؓ کو خلیفہ بنایا، ایک مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم کو اسی طرح مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کو مدینہ میں خلیفہ بنا کر باہر تشریف لے گئے۔ (قرطبی)

موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے وقت ان کو چند ہدایات دیں اس سے معلوم ہوا کہ جس کو قائم مقام بنایا جائے اس کی سہولت کار کے لئے ضروری ہدایات دے کر جائے، ان ہدایات میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ اَخْلِفْ، اس میں اَخْلِفْ کا مفعول ذکر نہیں فرمایا کہ کس کی اصلاح کرو، اس سے اشارہ اس عموم کی طرف ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرو اور اپنی قوم کی بھی، یعنی جب ان میں کوئی بات فساد کی محسوس کرو تو ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، دوسری ہدایت یہ دی کہ لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ یعنی فساد کرنے والوں کے راستہ کا اتباع نہ کرو، ظاہر ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان سے فساد میں مبتلا ہونے کا تو خطرہ نہ تھا اس لئے اس ہدایت کا مطلب یہ تھا کہ مفسدین کی مدد یا ہمت افزائی کا کوئی کام نہ کرو۔

چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا کہ سامری کے پیچھے چلنے لگے یہاں تک کہ اس کے کہنے سے گوسالہ پرستی شروع کر دی تو قوم کو اس بے ہودگی سے روکا اور سامری کو ڈانٹا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کے بعد جب یہ خیال کیا کہ ہارون علیہ السلام نے میرے

بچے اپنے فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی توان سے مواخذہ فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہئے جو بد نظمی اور بے فکری ہی کو سب سے بڑی بزرگی سمجھتے ہیں۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي

اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے وعدہ پر اور کلام کیا اس سے اس کے چہ بولا اے میرے رب تو مجھ کو

اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تُرِنِّي وَلَكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ

دیکھا کہ میں تم کو دیکھوں فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف اگر وہ

اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تُرِنِّي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ

اپنی جگہ ٹھہر رہا تو تو مجھ کو دیکھ لے گا پھر جب جبل کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف

جَعَلَهُ دُكَاً وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ

کر دیا اس کو ڈھاکر اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر پھر جب ہوش میں آیا بولا تیری ذات پاک ہے

تَبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝۳۰ قَالَ يٰمُوسَىٰ اِنِّي

میں نے توہ کی تیری طرف اہم میں سب سے پہلے یقین لایا ۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے

اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا

تم کو منتخب کر دیا لوگوں سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا سونے جو

اَتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝۳۱ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَاحِ

میں نے تم کو دیا اور شاکر رہو اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ

ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی سنبھالو ان کو زور سے

وَاْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِهَا خَشْيَةَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ اَفْسَقُوْنَ ۝۳۲

اور حکم کرو اپنی قوم کو کہ پکڑ لیں اس کی بہتر باتیں عنقریب میں تم کو دکھائوں گا کہ ان لوگوں کا

خلاصہ تفسیر

اور جب موسیٰ (علیہ السلام) اس واقعہ میں ہمارے وقت (موجود) پر آئے (دیکھے جس کا قصہ بیان ہوا ہے) اور ان کے رب نے ان سے (بہت سی لطف و عنایت کی) باتیں کیں تو (شدت

انبساط سے دیدار کا اشتیاق پیدا ہوا) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو دکھلا

دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو (دنیا میں) ہرگز نہیں دیکھ سکتے،

کیونکہ یہ آنکھیں تاب جمال نہیں لاسکتیں، کما فی اللہ شکوۃ عن مسلم لاحد وقت سبحات

وجہہ، لیکن (تمہاری تشفی کے لئے یہ تجویز کرتے ہیں کہ) تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو ہم

اس پر ایک جھلک ڈالتے ہیں) سو اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو (خیر) تم بھی دیکھ سکو گے

(عرض موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف دیکھنے لگے) پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی تو تجلی

نے اس پہاڑ کے پرچے اڑا دیئے اور موسیٰ (علیہ السلام) بیہوش ہو کر گر پڑے، پھر جب نافذ

میں آئے تو عرض کیا بیشک آپ کی ذات (ان آنکھوں کی برداشت سے) منزہ (اور بلند)

ہے میں آپ کی جناب میں اس مشتاقانہ درخواست سے (معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ حضور کا

ارشاد ہے کہ تَنْ تَرِنِي سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں، ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ! (یہی

بہت ہے کہ) میں نے (تم کو) اپنی (طرف سے) پیغمبری (کا وعدہ دے کر) اور اپنے (ساتھ)

ہم کلامی (کا شرف بخش کر اس) سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو اب) جو کچھ تم کو میں نے

عطا کیا ہے (رسالت و ہم کلامی و تورات) اس کو لو اور شکر کرو اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم

کی (ضروری) نصیحت اور (احکام ضروریہ کے متعلق) ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی (یہی تختیاں

تورات ہیں، پھر حکم ہوا کہ جب یہ تختیاں ہم نے دی ہیں، تو ان کو کوشش کے ساتھ خود بھی،

عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو (بھی) حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر (یعنی سب پر کہ سب

ہی اچھے ہیں) عمل کریں میں اب بہت جلد تم لوگوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو) ان بے حکموں کا

(یعنی فرعونوں کا یا عمارت کا) مقام دکھاتا ہوں (اس میں بشارت اور وعدہ ہے کہ مصر یا

شام پر عنقریب تسلط ہو چاہتا ہے، مقصود اس سے ترغیب دینا ہے اطاعت کی ک اطاعت

احکام الہیہ کے یہ برکات ہیں)

عارف و مسائل

تَنْ تَرِنِي، (یعنی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے) اس میں اشارہ ہے کہ رؤیت ناممکن

نہیں مگر مخاطب بحالت موجودہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ اگر رؤیت ممکن ہی نہ ہوتی تو

تَنْ تَرِنِي کے بجائے تَنْ اُنْزِلْنِي کہا جاتا کہ میری رؤیت نہیں ہو سکتی (منظری)

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی عقلاً ممکن تو ہے مگر اس آیت سے

اس کا منہج الوقوع ہونا بھی ثابت ہو گیا اور یہی مذہب ہے جو واپل سنت کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ

کی رویت عقلاً ممکن ہے مگر شرعاً ممتنع، جیسا کہ صریح مسلم کی حدیث میں ہے کہ یزیدی احدی منکم ربیبہ حتی یموت، یعنی تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔

وَلَٰكِن اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ، اس میں اس امر کی شہادت ہے کہ بحالت موجودہ مخلوق کی رویت الہی کو برداشت نہیں کر سکتا اس لئے پہاڑ پر ادنیٰ سی جھلک اُٹال کر بتا دیا گیا کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، انسان تو ضعیف الخلق ہے وہ کیسے برداشت کرے۔

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ ذَٰلِكُمُ لِلْجَبَلِ، تجلّیٰ کے معنی غیبی لعلت میں ظاہر اور نکلتے ہوئے کے ہیں، اور صوفیہ کرام کے نزدیک تجلّیٰ کے معنی کسی چیز کو بالواسطہ دیکھنے کے ہیں، جیسے کوئی چیز بالواسطہ آئینہ کے دیکھی جائے، اسی لئے تجلّیٰ کو رویت نہیں کہہ سکتے، خود اسی آیت میں اس کی شہادت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رویت کی تو نفی فرمائی اور تجلّیٰ کا اثبات۔

امام احمد اترمذی، حاکم نے بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے اور اس کی سند کو ترمذی و حاکم نے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر ہاتھ کی چھوٹی انگلی (خنصر) کے سرے پر انگوٹھا رکھ کر اشارہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نور کا صرف اتنا ساحصہ ظاہر کیا گیا تھا جس سے پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے، یہ ضروری نہیں کہ سارے پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے ہوں بلکہ جس حصہ پر حق تعالیٰ نے یہ تجلّیٰ فرمائی وہ حصہ ہی اس سے متاثر ہوا ہو۔

موسیٰ علیہ السلام سے ایسی بات تو قرآن کے واضح الفاظ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت اللہ تعالیٰ کا کلام۔ موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا، پس اس کلام میں بھی ایک تو وہ ہے جو اول عطاء نبوت کے وقت ہوا تھا، دوسرا کلام یہ ہے جو عطاء قومات کے وقت ہوا اور جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ آیت کے الفاظ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دوسرے کلام کو بہ نسبت پہلے کے کچھ مزید خصوصیت حاصل تھی، لیکن حقیقت اس کلام کی کیا اور کس طرح تھی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، اُس میں جتنے احتمالات عقلیہ ایسے ہوں جو شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہوں سب کی گنجائش ضرور ہے مگر ان احتمالات میں کسی ایک کو متعین کرنا بلا دلیل درست نہیں، اور سلف صالحین صحابہ و تابعین ہی کا مسلک اس معاملہ میں اسلم ہے کہ اس معاملہ کو حوالہ خدا کیا جائے، احتمالات نکالنے کی فکر میں نہ پڑیں (بیان القرآن)

مساویریکم ذَا الْفَلَقِیْنِ، اس جگہ دار الفاسقین سے کیا مراد ہے، اس میں دو قول ہیں، ایک ملک مصر، دوسرا ملک شام، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے پہلے مصر پر فرعون اور اس کی قوم حکمران اور غالب تھی اس کی وجہ سے مصر کو دار الفاسقین، اور ملک شام پر عمال کا قبضہ تھا وہ بھی کافر فاسق تھے اس لئے اُس وقت شام بھی دار الفاسقین

تھا، ان دونوں میں سے اس جگہ کو لٹا ملک مراد ہے، اس میں اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل مصر میں واپس چلے گئے تھے یا نہیں، اگر اس وقت مصر میں واپس گئے اور مملکت مصر پر قابض ہوئے جیسا کہ آیت ذَاوَرْتْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ سے اس کی تائید ہوئی تو مصر پر قبضہ اور غلبہ اس واقعہ تعجلی طور سے پہلے ہو چکا ہے اس میں مساویریکم ذَا الْفَلَقِیْنِ کا مفہوم ملک شام متعین ہو جاتا ہے، اور اگر اس وقت واپس نہیں گئے تو دونوں ملک مراد ہو سکتے ہیں۔

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَا حِ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات کی تختیاں لکھی کھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی گئی تھیں، انہی تختیوں کے مجموعہ کا نام تورات ہے۔

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰیَتِیَ الَّذِیْنَ یَتَكَبَّرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِہِں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق

الْحَقِّ طَوَّانَ یَرَوْا کُلَّ اٰیَةٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ اَبَہَا، وَاِنْ یَسْرِوْا اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں ان پر اور اگر دیکھیں

سَبِیْلَ الرُّشْدِ لَا یَتَّخِذُوْهُ سَبِیْلًا، وَاِنْ یَسْرِوْا سَبِیْلَ رستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہریں اس کو راہ اور اگر دیکھیں رستہ

الْقَبْلِ یَتَّخِذُوْهُ سَبِیْلًا ذٰلِکَ بِاَنَّهُمْ کَذَّبُوْا بِاٰیَتِنَا وَ گمراہی کا تو اس کو ٹھہریں راہ یہ اس لئے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور

کَاثُرًا عَنْہَا غٰفِلِیْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِاٰیَتِنَا وَلِقَاءِ ہے ان سے بے شمار اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی

الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ مَّہْلُ یُحْزَوْنَ اِلَّا مَا کَانُوْا طاقات کو بہرہ بردہ نہیں ان کی منتیں وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ

یَعْمَلُوْنَ ۝ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰی مِنْۢ بَعْدِہٖ مِنْ حُلَیْہِہِمْ عمل کرتے تھے اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زبور سے

عِجْلًا جَسَدًا لَّہٗ خَوَارِہٖ اَلَمْ یَرَوْا اَنَّا لَا یُکَلِّمُہُمْ وَلَا بھڑا ایک بدن کہ اس میں گائے کی آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور

يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا مَّا اخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥١﴾ وَلَمَّا

آئیں بتلا رہے مہربانیاں کو اور وہ تھے ظالم اور جب

سُقِطَ فِيْ اَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا اَنْهُمْ قَدْ ضَلُّوا فَالْوَا

ہو چلائے اور سمجھے کہ ہم بیشک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے

لَيْنَ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٥٢﴾

اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشے ہم کو تو بیشک ہم تباہ ہوں گے

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضِبَانَ اَيْسَفًا قَالَ بِشْمَا

اور جب لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصہ میں بھرا ہوا افسوسناک بولا کیا بڑی

خَلَفْتُمُوْنِ مِنْۢ بَعْدِي اَتَجْعَلُكُمْ اُمَمًا مِّمَّنْ فِى الْاَوَّلٰى

نیابت کی تم نے میری میرے بعد کیوں جلدی کی تم نے اپنے جگہ حکم سے اور ڈالیں

اَلْوَاخِ وَاَخَذَ بِرَاسِ اَخِيْهِ يَجْرُكُ اِلَيْهِ ط قَالَ ابْنَ اُمَّ

وہ تختیاں اور پکڑا سر اپنے بھائی کا لگا کھینچنے اس کو اپنی طرف وہ بولا اے میری بھئی

اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِىْ وَكَادُوْا يَقتُلُوْنِىْ فَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

بخنے لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھ کو مار ڈالیں سو مت ہنسنا

بِى الْاَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ

مجھ پر دشمنوں کو اور نہ بلا مجھ کو گنہگار لوگوں میں بولا

رَبِّ اغْفِرْ لِّىْ وَلِاٰخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِى رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ

اے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو

اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿٥٤﴾

سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر
(اب ترغیب اطاعت کے بعد ترہیب مخالفت کے لئے ارشاد ہے کہ) میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں (احکام ماننے سے) تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں (کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھنا حق اس کا ہے جو واقع میں بڑا ہو) اور وہ ایک

خدا کی ذات ہے) اور (برگشتگی کا ان پر یہ اثر ہوگا کہ) اگر تمام (دنیا بھر کی) کشائیاں (بھی) کچھ

لیں تب بھی (غایت قسارت سے) ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس

کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنالیں (یعنی حق کے

قبول نہ کرنے سے پھر بدل سخت ہو جاتا ہے اور برگشتگی اس حد تک پہنچ جاتی ہے) یہ (اس درجہ

کی برگشتگی) اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو (مکتبہ کی وجہ سے) جھوٹا بتلایا

اور ان (کی حقیقت میں غور کرنے) سے غافل رہے (یہ منزا تو دنیا میں ہوئی کہ ہدایت سے محروم

رہے) اور (آخرت میں یہ منزا ہوگی کہ) یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو (لغو قیامت کے پیش

آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام (جن سے ان کو توقع نفع کی تھی) غارت گئے (اور انجام اس

خبط کا جہنم ہے) ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے اور (جب موسیٰ علیہ السلام) نے

طور پر تورات لانے تشریف لے گئے تو موسیٰ (علیہ السلام) کی قوم (یعنی بنی اسرائیل) نے

ان کے (جانے کے) بعد اپنے (مقبوضہ) زبوروں کا (جو کہ قبطیوں سے مصر سے نکلتے وقت

یہ بہانہ شادی کے مانگ لیا تھا) ایک بچہ اربنا کر جس کا قصہ سورہ طہ میں ہے، اس کو مہر

ٹھہرایا جو کہ (صرف اتنی حقیقت رکھتا تھا کہ) ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی (اور

اس میں کوئی کمال نہ تھا، جس سے کسی عاقل کو اس کی معبودیت کا شبہ ہو سکے) کیا انہوں نے

یہ نہ دیکھا کہ (اس میں آدمی کے برابر بھی تو قدرت نہ تھی چنانچہ وہ ان سے بات تک نہیں کرتا

تھا اور نہ ان کو (دنیا یا دین کی) کوئی راہ بتاتا تھا) اور خدا کی سی صفات تو اس میں کیا ہوتیں،

غرض یہ کہ (اس (بچہ) سے) کو انہوں نے معبود قرار دیا اور (چونکہ اس میں اصلاً کوئی شبہ

کی وجہ نہ تھی اس لئے انہوں نے) بڑا بے ڈھنگا کام کیا اور (بعد رجوع موسیٰ علیہ السلام کے

جس کا قصہ آگے آتا ہے ان کے تنبیہ فرمانے سے) جب (متنبہ ہوئے اور اپنی اس حرکت پر

نادام ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو (ندامت سے بطور معذرت) کہنے

لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا (یہ) گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے

پچنانچہ خاص طریقہ سے ان کو تکمیل توبہ کا حکم ہوا جس کا قصہ سورہ بقرہ آیت فَاقْبَلُوْا اَلْفَتْحَہٗم

میں گزرا ہے) اور موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ فرمانے کا قصہ یہ ہوا کہ (جب موسیٰ علیہ السلام) اپنی

قوم کی طرف (طور سے) واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے کیونکہ ان کو وحی سے یہ معلوم

ہو گیا تھا، ظہ میں ہے قَالَ فَاَنْتَ قَدْ فَتَنَّا لَہٗم تو (اول قوم کی طرف متوجہ ہوئے) فرمایا کہ تم

نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم (آپ سے پہلے ہی تمہارے) (ایسی)

جلد بازی کرنی (میں تو احکام ہی لینے گیا تھا اس کا انتظار تو کیا ہوتا، اور (پھر حضرت ہارون علیہ السلام)

پ

کی طرف متوجہ ہوئے اور دینی حیثیت کے ہوش میں (جلدی سے (توریت کی) تختیاں (تو) ایک طرف رکھیں) اور جلدی میں ایسے زور سے دھکی گئیں کہ دیکھنے والے کو اگر غور نہ کرے تو شبہ ہو کہ جیسے کسی نے پشک دی ہوں) اور دھاتھ خالی کر کے اپنے بھائی (ہارون علیہ السلام) کا سر (یعنی بال) پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے (کہ تم نے کیوں پورا انتظام نہ کیا اور چونکہ غلبہ غضب میں ایک گونہ بے اختیار ہو گئی تھی اور غضب بھی دین کے لئے تھا اس لئے اس بے اختیاری کو معتبر قرار دیا جائے گا اور اس اجتہادی لغزش پر اعتراض نہ کیا جائے گا) ہارون (علیہ السلام) کے کہا کہ اے میرے ماں جاسے (بھائی میں نے اپنی کوشش بھر بہت روکا لیکن) ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور (بلکہ نصیحت کرنے پر) قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں تو تم مجھ پر سختی کر کے (دشمنوں کو مت ہنسواؤ اور مجھ کو (بڑاؤ سے) ان ظالم لوگوں کے ذیل میں مت شمار کرو) ان کی سی ناخوشی مجھ سے بھی برتنے لگی (موسیٰ علیہ السلام) نے (اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور) کہا کہ اے میرے رب میری خطا کو وہ اجتہادی ہو معاف فرما دے اور میرے بھائی کی بھی رکو تاہی جو ان مشرکین کے ساتھ معاملہ مشارکت میں شاید ہو گئی ہو جیسا اس قول سے معلوم ہوتا ہے، مَا مَنَعَكَ إِذْ تَرَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ الْإِذْ) اور ہم دونوں کو اپنی رحمت (خاص ہیں) داخل فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اس لئے ہم کو قبول (دعا کی امید ہے)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو بڑے بنتے ہیں زمین میں بغیر حق کے؟

اس میں بلیر حق سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تکبر کرنے والوں کے مقابلہ میں تکبر کرنا حق ہے وہ بڑا اور گناہ نہیں، کیونکہ وہ صرف صورت کے اعتبار سے تکبر ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جیسا کہ مشہور ہے التَّكْبَرُ مَعَ الْهُمْنِ قَرِيبٌ تَوَاضَعُ، (سائن السلوک) تکبر انسان کو لہم سلیم اور علوم اور تکبر کرنے والوں یعنی بڑے بننے والوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دینے (البیہ سے محروم کر دیتا ہے) کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آیات الہیہ کے سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور آیات الہیہ بھی اس جگہ عام مراد ہو سکتی ہیں، جن میں آیات منزلہ تورات و انجیل کی یا قرآن کریم کی بھی داخل ہیں اور آیات مکتوبہ جو تمام زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہیں، اس لئے خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ تکبر یعنی اپنے آپ

کو دوسروں سے بڑا اور افضل سمجھنا ایسی مذموم اور منحوس خصلت ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کی عقل و فہم سلیم نہیں، اسی لئے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے نہ اس کو قرآنی آیات صحیح سمجھنے کی توفیق باقی رہتی ہے اور نہ آیات حدیث میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں اس کا ذہن چلتا ہے۔

روح البیان میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر اور نخوت ایک ایسی بُری خصلت ہے جو علوم ربانیہ کے لئے حجاب بن جاتی ہے کیونکہ علوم ربانیہ صرف اس کی رحمت سے حاصل ہوتے ہیں اور رحمت خداوندی تواضع سے متوجہ ہوتی ہے، مولانا رومی نے خوب فرمایا ہے ہر کجا پستی ست آب آنجا رود ہر کجا مشکل جواب آنجا رود پہلی دو آیتوں میں یہ مضمون ارشاد فرمانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا باقی قصہ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ:

جب موسیٰ علیہ السلام تورات حاصل کرنے کے لئے کوہ طور پر متکلف ہوئے اور شروع میں تیس دن رات کے اعتکاف کا حکم تھا اور اس کے مطابق اپنی قوم سے کہہ گئے تھے کہ تیس دن بعد لوٹیں گے، وہاں حق تعالیٰ نے اس پر دس روز کی میعاد اور بڑھادی تو اسرائیلی قوم جسکی جلد بازی اور کھب روی پہلے سے معروف تھی، اس وقت بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، ان کی قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا، جو اپنی قوم میں بڑا اور چودھری مانا جاتا تھا، مگر کچھ عقیدہ کا آدمی تھا اس نے موقع پا کر یہ حرکت کی کہ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات قوم فرعون کے لوگوں کے رہ گئے تھے ان سے کہا کہ یہ زیورات تم نے قبلی لوگوں سے مستعار طور پر لیے تھے اب وہ سب غرق ہو گئے اور زیورات تمہارے پاس رہ گئے، یہ تمہارے لئے حلال نہیں، کیونکہ کفار سے جنگ کے وقت حاصل شدہ مال غنیمت بھی اس زمانہ میں مسلمانوں کے لئے حلال نہیں تھا، بنی اسرائیل نے اس کے کہنے کے مطابق سب زیورات لا کر اس کے پاس جمع کر دیئے، اس نے اس سونے چاندی سے ایک بھڑے یا گائے کا مجسمہ بنایا، اور جبریل لہن کے گھوڑے کے سم کے نیچے کی مٹی جو اس نے کہیں پہلے سے جمع کر رکھی تھی اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے حیات و زندگی کا خاصہ رکھا تھا، اس نے سونا چاندی آگ پر پگھلانے کے وقت یہ مٹی اس میں شامل کر دی اس کا یہ اثر ہوا کہ اس گائے کے مجسمہ میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور اس کے اندر سے گائے کی سی آواز نکلنے لگی، اس جگہ آیت میں عجلہ کی تفسیر جَسَدًا لَّكَ خُودًا فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے۔

سامری کی یہ حیرت انگیز شیطانی ایجاد سامنے آئی تو اس نے بنی اسرائیل کو اس کفر کی

دعوت دنیا شروع کر دی کہ یہی خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لئے کوہ طوہ پر گئے ہیں اور اللہ میاں (معاذ اللہ) خود یہاں آگئے موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئی بنی اسرائیل میں اس کی بات پہلے سے مانی جاتی تھی اور اس وقت تو یہ شعبہ بھی اس لئے دکھلا دیا تو اور بھی معتقد ہو گئے اور اسی گائے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گئے۔

مذکورہ تیسری آیت میں اس مضمون کا بیان اختصار کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

چوتھی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد بنی اسرائیل کے نادیم ہو کر توبہ کرنے کا ذکر ہے، اس میں سَقَطَ فِي آيَاتِهِمْ يَوْمَ کے معنی عربی محاورہ کے موافق نادیم و شرمندہ ہونے کے ہیں۔

پانچویں آیت میں اس واقعہ کی تفصیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طوہ سے تورات لے کر واپس آئے اور قوم کو گوسالہ پرستی میں مبتلا دیکھا تو اگرچہ قوم کی اس گمراہی کی خبر حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طوہ ہی پر کر دی تھی، لیکن سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ گائے کی پوجا پاٹ کر رہے تو غصہ کی انتہا نہ رہی۔

پہلے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا يَسْمَعْ تَخْلُفُ مَوْتِي مِنْ بَعْدِي یعنی تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی ہے اِنْكَرْتُمْ اَمْرًا وَبَدَلْتُمْ كَيْدًا لَكُمْ اپنے رب کا حکم آنے سے جلد بازی کی، یعنی اللہ کی کتاب تورات کے آنے کا انتظار تو کر لیتے، تم نے اس سے جلد بازی کر کے یہ گمراہی اختیار کر لی، اور بعض مفسرین نے اس جملہ کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ کیا تم نے جلد بازی کر کے یہ قرار دے لیا تھا کہ میری موت آگئی۔

اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے انہوں نے اس گمراہی سے ان لوگوں کو کیوں نہ روکا، اُن کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لئے ہاتھ کو خال کرنے کی فکر ہوئی تو تورات کی تختیاں جو ہاتھ میں لئے ہوئے تھے جلدی سے رکھ دیں اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا وَ اَلْقَى الْاَلْوَابِعَ، اَلْقَاءُ کے لغوی معنی ڈال دینے کے ہیں، اور اَلْوَابِعَ، توجہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں تختی، یہاں لفظ اَلْقَاءُ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کی حالت میں تورات کی تختیوں کی بے ادبی کی کہ ان کو ڈال دیا۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ الواح تورات کو بے ادبی کے ساتھ ڈال دینا گناہ عظیم ہے اور انبیاء علیہم السلام سب گناہوں سے معصوم ہیں، اس لئے مراد آیت کی یہی ہے کہ اصل مقصود حضرت

ہارون علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے اپنا ہاتھ خالی کرنا تھا اور غصہ کی حالت میں جلدی سے ان کو رکھا، جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ڈال دیا، اس کو قرآن کریم نے بطور تنبیہ کے ڈالنے کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ (بیان القرآن)

اس کے بعد اس خیال پر کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے فرائض قائم مقامی میں کوتاہی کی ہے ان کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے تو حضرت ہارون نے عرض کیا کہ میرا قصور نہیں قوم نے میرا کوئی اثر نہ لیا اور میری بات نہ سنی بلکہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے اس لئے آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے میرے دشمن خوش ہوں اور آپ مجھے اِن گمراہوں کے ساتھ نہ سمجھیں، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تَرَبَّ اغْفِرْ لِي وَلَا تَجْعَلْ لِي سَخِيمًا فِي سَخِيمَتِكَ وَأَنْتَ أَزْهَقُ الرُّجُومِ، یعنی اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دیجئے اور میرے بھائی کو بھی اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما دیجئے اور آپ تو سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔

اس میں اپنے بھائی ہارون کے لئے تو اس بنا پر دعا کے مغفرت کی کہ شاید ان سے کوئی کوتاہی قوم کو گمراہی سے روکنے میں ہوئی ہو اور اپنے لئے دعا کے مغفرت یا تو اس بنا پر کہ جلدی کے ساتھ الواح تورات کو رکھ دینا جس کو قرآن کریم نے ڈال دینے سے تعبیر کر کے ایک غلطی پر متنبہ فرمایا ہے اس سے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا۔ اور یہ کہ دعا کا ادب ہی یہ ہے کہ دوسرے کے لئے دعا کرے تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرے تاکہ اس کا استفادہ محسوس نہ ہو یعنی یہ کہ یہ اپنے آپ کو دعا کا محتاج نہیں سمجھتا۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ

البتہ جنہوں نے بھگڑے کو معبود بنالیا ان کو پہنچے گا غصہ ان کے رب کا

وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿٥٦﴾

اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو اور

الَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيَاطِئَ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ

جنہوں نے کئے بڑے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے تو بیشک

رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٧﴾ وَلَهَا سَكَنٌ

تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان ہے اور جب ہم گیا موسیٰ کا

مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابِعَ وَفِي لِسَانِهَا هَدْيٌ وَ

غصہ تو اس نے اٹھالیا تختیوں کو اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور

دعوت دنیا شروع کر دی کہ یہی خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لئے کوہ طور پر گئے ہیں اور اللہ میاں (معاذ اللہ) خود یہاں آگئے موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئی بنی اسرائیل میں اس کی بات پہلے سے مانی جاتی تھی اور اس وقت تو یہ شعبہ بھی اس لئے دکھلا دیا تو اور بھی معتقد ہو گئے اور اسی گائے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گئے۔

مذکورہ تیسری آیت میں اس مضمون کا بیان اختصار کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

چوتھی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد بنی اسرائیل کے نادیم ہو کر توبہ کرنے کا ذکر ہے، اس میں سَقَطَ فِي آيَاتِهِمْ يَوْمَ کے معنی عربی محاورہ کے موافق نادیم و شریک ہونے کے ہیں۔

پانچویں آیت میں اس واقعہ کی تفصیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے تورات لے کر واپس آئے اور قوم کو گوسالہ پرستی میں مبتلا دیکھا تو اگرچہ قوم کی اس گمراہی کی خبر حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور ہی پر کر دی تھی، لیکن سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ گائے کی پوجا پاٹ کر رہے تو غصہ کی انتہا نہ رہی۔

پہلے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا يَسْمَعْخُ كَلِمَاتِي مِنْ بَعْدِي یعنی تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی ہے اِنْكَلَبْتُمْ اَمْزَارَكُمْ کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے جلد بازی کی، یعنی اللہ کی کتاب تورات کے آنے کا انتظار تو کر لیتے، تم نے اس سے جلد بازی کر کے یہ گمراہی اختیار کر لی، اور بعض مفسرین نے اس جملہ کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ کیا تم نے جلد بازی کر کے یہ قرار دے لیا تھا کہ میری موت آگئی۔

اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے انہوں نے اس گمراہی سے ان لوگوں کو کیوں نہ روکا، ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لئے ہاتھ کو خال کرنے کی فکر ہوئی تو تورات کی تختیاں جو ہاتھ میں لئے ہوئے تھے جلدی سے رکھ دیں اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا وَالْقُلُوبُ الْاَلْوَابُ، القاء کے لغوی معنی ڈال دینے کے ہیں، اور الواح، لوح کی جمع ہے جس کے معنی ہیں تختی، یہاں لفظ القاء سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کی حالت میں تورات کی تختیوں کی بے ادبی کی کہ ان کو ڈال دیا۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ الواح تورات کو بے ادبی کے ساتھ ڈال دینا گناہ عظیم ہے اور انبیاء علیہم السلام سب گناہوں سے معصوم ہیں، اس لئے مراد آیت کی یہی ہے کہ اصل مقصود حضرت

ہارون علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے اپنا ہاتھ خالی کرنا تھا اور غصہ کی حالت میں جلدی سے ان کو رکھا، جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ڈال دیا، اس کو قرآن کریم نے بطور تنبیہ کے ڈالنے کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ (بیان القرآن)

اس کے بعد اس خیال پر کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے فرائض قائم مقامی میں کوتاہی کی ہے ان کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے تو حضرت ہارون نے عرض کیا کہ میرا قصور نہیں قوم نے میرا کوئی اثر نہ لیا اور میری بات نہ سنی بلکہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے اس لئے آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے میرے دشمن خوش ہوں اور آپ مجھے ان گمراہوں کے ساتھ نہ سمجھیں، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي فَاَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یعنی اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دیجئے اور میرے بھائی کو بھی اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما دیجئے اور آپ تو سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔

اس میں اپنے بھائی ہارون کے لئے تو اس بنا پر دعائے مغفرت کی کہ شاید ان سے کوئی کوتاہی قوم کو گمراہی سے روکنے میں ہوئی ہو اور اپنے لئے دعائے مغفرت یا تو اس بنا پر کہ جلدی کے ساتھ الواح تورات کو رکھ دینا جس کو قرآن کریم نے ڈال دینے سے تعبیر کر کے ایک غلطی پر متنبہ فرمایا ہے اس سے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا۔ اور یہ کہ دعا کا ادب ہی یہ ہے کہ دوسرے کے لئے دعا کرے تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرے تاکہ اس کا استفادہ محسوس نہ ہو یعنی یہ کہ یہ اپنے آپ کو دعا کا محتاج نہیں سمجھتا۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ

البتہ جنہوں نے بھگڑے کو معبود بنالیا ان کو پہنچے گا غصہ ان کے رب کا

وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿٥٧﴾

اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو اور

الَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيْءَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمِنُوا إِنَّ رَبَّكَ

جنہوں نے کئے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے تو بیشک

رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَلَئِن سَأَلْتُمُ

تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان ہے اور جب ہم گناہوں کا

مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ فِي سُتُورٍ مِّمَّا هَدَىٰ وَ

حضرت موسیٰ نے غصہ تو اس نے اٹھالیا تختیوں کو اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور

پس ثابت ہوا کہ یہ واقعہ (درجہ اور صافحہ کا) محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو آپ چاہیں مگر اسی میں ڈال دیں (کہ حق تعالیٰ کی شکایت اور ناشکری کرنے لگے) اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں (کہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھتا ہے سو میں آپ کے فضل و کرم سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں) لہذا اس امتحان میں مطمئن ہوں (اور) آپ ہی تو ہمارے خیر گیر ہیں ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں کے زیادہ ہیں (سوان کی گستاخی بھی معاف کر دیجئے چنانچہ وہ لوگ صحیح سالم اٹھ کھڑے ہوئے سورۃ بقرہ میں تفصیل ملاحظہ ہو) اور اس دُعا کے ساتھ آپ نے تفصیل رحمت کے لئے یہ بھی دُعا کی کہ ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجئے اور (اسی طرح) آخرت میں بھی (کیونکہ آپ کی طرف (خلوص و اطاعت کے ساتھ) رجوع کرتے ہیں) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دُعا قبول کی اور فرمایا کہ (اے موسیٰ اول تو مطلقاً میری رحمت میرے غضب پر ساقی ہے چنانچہ میں اپنا عذاب (اور غضب) تو اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں (گو مستحق عذاب ہر نافرمان ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب پر واقع نہیں کرتا بلکہ ان میں سے خاص خاص لوگوں پر واقع کرتا ہوں جو غایت درجہ سرکش اور متعز ہوتے ہیں) اور میری رحمت (ایسی عام ہے کہ تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے) (باوجودیکہ ان میں بہت سی مخلوق مثلاً سرکش و معاند لوگ اس کے مستحق نہیں مگر ان پر بھی لیک گونہ رحمت ہے گو دنیا ہی میں ہی پس جب میری رحمت غیر مستحقین کے لئے بھی عام ہے) تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو (وہ کامل طور پر) ضرور ہی لکھوں گا جو کہ (اس کے حسب وعدہ مستحق بھی ہیں) بوجہ اس کے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں (جو منجملہ اعمالِ قلب سے ہے) اور زکوٰۃ دیتے ہیں (جو کہ اعمالِ جوارح سے ہے) اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں (جو کہ عقائد میں سے ہے) تو ایسے لوگ تو پہلے سے مستحق رحمت ہیں گو آپ درخواست بھی نہ کرتے ادباً تو آپ درخواست بھی کر رہے ہیں (اِنْ حَمَمْنَا وَاَنْكَبْنَا لَنَا، پس ہم بشارت قبول دیتے ہیں کیونکہ آپ تو ایسے ہیں ہی اور آپ کی قوم میں بھی جو موردِ رحمت بننا چاہے وہ ایسے ہی اوصاف اختیار کرے کہ مستحق ہو جائے)

معارف و مسائل

یہ سورۃ اعراف کا انیسواں رکوع ہے، اس کی پہلی آیت میں گوسالہ پرستی کرنے والے اور اُس پر قائم رہنے والے بنی اسرائیل کے انجامِ بد کا ذکر ہے کہ آخرت میں ان کو رب العالمین کے غضب سے سابقہ پڑے گا جس کے بعد کہیں پناہ کی جگہ نہیں اور دنیا میں اس کو ذلت و خواری

نصیب ہوگی۔

بعض گناہوں کی کچھ سزا
دنیا میں بھی ملتی ہے

جیسے سامری اور اس کے ساتھیوں کا حال ہے کہ انہوں نے گوسالہ پرستی سے صحیح توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی عوار و ذلیل کر دیا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا کہ وہ سب لوگوں سے الگ رہے دوہ کسی کو ہاتھ لگائے نہ کوئی اس کو ہاتھ لگائے، چنانچہ وہ عمر بھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ بچتا رہا کوئی انسان اس کے پاس نہ آتا تھا۔

تفسیر قرطبی میں بروایت قتادہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا تھا کہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگائے یا وہ کسی کو ہاتھ لگائے تو فوراً دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا (قرطبی) اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ خاصیت اس کی نسل میں بھی آج تک باقی ہے، اور آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ یعنی جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں ان کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے، سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں وہ بھی اس افتراء علی اللہ کے مجرم ہو کر اس سزا کے مستحق ہوتے ہیں (مظہری)

اہم مالک نے اسی آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے والوں کی یہی سزا ہے کہ آخرت میں غضب الہی کے مستحق ہوں گے اور دنیا میں ذلت کے (قرطبی) دوسری آیت میں ان لوگوں کا حال مذکور ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد اپنے اس جرم سے توبہ نہ کر لی اور توبہ کے لئے جو کڑی شرط اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی تھی کہ یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں تب ان کی توبہ قبول ہوگی، یہ لوگ حکم بجا لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی ان کو بظاہر تم سب کی توبہ قبول ہوگئی، اس قبل عام میں جو لوگ مارے گئے وہ شہید ہوئے جو باقی رہے ان کی مغفرت ہوگئی، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ برے اعمال کے مرتکب ہوں، خواہ کیسے ہی بُرے گناہ کفر و معصیت کے ہوں اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان کو درست کر لیں معنی مقتضائے ایمان کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، اس لئے انسان کو چاہئے کہ جب کوئی گناہ مفروض ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کرے۔

تیسری آیت میں اس کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں جو جلدی سے رکھ دی تھیں پھر اٹھا لیں، اور اس کے نسخہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت تھی۔

لفظ نسخۃ اس تحریر کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی کتاب وغیرہ سے نقل کی جائے، بعض

روایات میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں جلدی سے رکھیں تو وہ ٹوٹ گئی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی دوسری چیز میں لکھا ہوا عطا فرمایا، اس کو نسخہ کہا گیا ہے ستر بنی اسرائیل کا انتخاب جو بھی تربت میں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی ہلاکت کا واقعہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات لا کر بنی اسرائیل کو دی تو اپنی بکری اور حیلہ جوئی کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، ممکن ہے آپ اپنی طرف سے لکھ لائے ہوں، ان کو اطمینان دلانے کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ اس قوم کے منتخب آدمیوں کو آپ کوہ طور پر لے آئیں تو ہم ان کو بھی خود اپنا کلام سنا دیں گے جس سے ان کو یقین آجائے، موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور پر لے گئے، حسب وعدہ انہوں نے اپنے کانوں پر اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، مگر جب یہ جھٹ بھی پوری ہو گئی تو کہنے لگے ہمیں کیا معلوم یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے یا کسی اور کی، ہم تو جب یقین کریں جب کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، ان کا یہ سوال چونکہ ہٹ دھرمی اور جہالت پر مبنی تھا، اس پر غضب الہی متوجہ ہوا، اُن کے نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی جس سے یہ بیہوش ہو کر گر گئے اور بظاہر مردہ ہو گئے، سورۃ لقہر میں اس جگہ صاف حق کا لفظ آیا ہے اور یہاں رجحہ کا، صاف حق کے معنی بجلی کی کڑک اور رجحہ کے معنی زلزلہ کے ہیں، اس میں کوئی بعد نہیں کہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہوں۔

بہر حال یہ لوگ ایسے ہو کر گر گئے جیسے مڑے ہوئے ہیں خواہ حقیقہ مری گئے ہوں یا ظاہر میں مردہ نظر آتے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعہ سے سخت صدمہ پہنچا، اول تو اس لئے کہ یہ لوگ اپنی قوم کے منتخب لوگ تھے، دوسرے اس لئے کہ اب اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے وہ یہ جہت لگائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو کہیں لے جا کر قتل کر دیا ہے اور اس تہمت کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے، اس لئے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں جانتا ہوں کہ اس واقعہ سے آپ کا مقصود ان کو ہلاکت کرنا نہیں کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو اب سے پہلے بہت سے واقعات تھے جن میں یہ ہلاک کئے جاسکتے تھے، فرعون کے ساتھ نفق کر دیئے جاتے یا گوسالہ پرستی کے وقت سب کے سامنے ہٹ کر دیئے جاتے اور آپ چاہتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے مگر آپ نے یہ نہیں چاہا تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ان کا ہلاک کرنا مقصود نہیں بلکہ سزا دینا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سب کو چند بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کر دیں۔ اس جگہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا اس لئے ذکر کیا کہ ان ستر آدمیوں کی اس طرح غائبانہ ہلاکت کا نتیجہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام

اپنی قوم کے ہاتھوں ہلاک کئے جائیں۔

پھر عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ محض آپ کا امتحان ہے جس کے ذریعہ آپ بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت و ناشکری کرنے لگیں، اور بعض کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، میں بھی آپ کے فضل سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں لہذا اس امتحان میں مطمئن ہوں اور آپ ہی تو ہمارے خبر گیراں ہیں، ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ معافی دینے والے ہیں اس لئے ان کی اس گستاخی کو بھی معاف کر دیجئے، چنانچہ وہ سب لوگ صحیح سالم اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ستر آدمی جن کا ذکر اس آیت میں ہے وہ نہیں جنہوں نے آیتنا اللہ جھڑکا کی درخواست کی تھی اور اس پر صاف حق کے ذریعہ ہلاک کئے گئے تھے بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو گوسالہ پرستی میں شریک نہ تھے مگر قوم کو اس حرکت سے روکنے کی کوئی کوشش بھی نہ کی تھی اس کی سزائیں ان پر نازلہ آیا اور بیہوش ہو گئے، واللہ اعلم۔ بہر حال یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔

پانچویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا تکملہ یہ بھی مذکور ہے، وَ اَلْکُتُبَ لَنَا فِي طَبَقٍ اَللّٰہِ نَبَا حَسَنًا فِی الْاٰخِرَةِ وَ اَلْاٰخِلَاۃِ اَلْاٰلِیٰۃِ، یعنی اسے ہمارے پروردگار آپ ہمارے لئے اس دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم آپ کی طرف خلوص و اطاعت سے رجوع کرتے ہیں۔

اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَذَابِیْ اَصِیْبُ بِہٖ مَنۡ اَشَاءُ وَ مَنۡ یَّخْتِیۡ وَ یَسْعٰثُ کُلُّ مَنۡ فِیۡہَا کُتِبَ اِلَیْہِۃِ یَنْقُضُوۡنَ وَ یُؤْتُوۡنَ الزَّکٰوٰۃَ وَ اَلَّذِیۡنَ ہُمْ بِاٰیٰتِیۡنَا یُؤْمِنُوۡنَ یعنی اے موسیٰ اول تو میری رحمت مطلقاً میرے غضب پر سابق ہے چنانچہ میں اپنا عذاب اور غضب تو صرف اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اگرچہ مستحق عذاب ہر نافرمان ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب پر عذاب واقع نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے خاص خاص لوگوں پر عذاب واقع کرتا ہوں جو انتہائی سرکش اور متمرد ہوتے ہیں، اور میری رحمت ایسی عام ہے کہ سب اشیاء کو محیط ہو رہی ہے باوجودیکہ ان میں سے بہت سے لوگ مثلاً سرکش اور نافرمان اس کے مستحق نہیں مگر ان پر بھی ایک گونہ رحمت ہے گودنیا ہی میں سہی، پس جب میری رحمت سب غیر مستحقین کے لئے بھی عام ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے لئے تو کامل طور پر ضرور ہی لکھ دوں گا جو حسب وعدہ اس کے مستحق بھی ہیں بوجہ اس کے کہ اطاعت کرتے ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ لوگ پہلے ہی سے سخن رحمت ہیں اس لئے آپ کو قبول

دُعا کی بشارت دیتے ہیں۔

اس جواب کی تقریر میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کیونکہ یہاں صاف لفظوں میں قبولیت دُعا مذکور نہیں، جیسے دوسرے مواقع میں صاف فرمایا گیا قَدْ اَوْفَيْتُمْ سَوْأَتِمْ بِمَوْتِی یعنی اے موسیٰ آپ کا سوال پورا کر دیا گیا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے اُجِیْبَتْ دَعْوُکُمْ اِنِّیْ اَے موسیٰ وہاں آپ دونوں کی دُعا قبول کر لی گئی، یہاں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں، اس لئے بعض حضرات نے ان آیات کا مفہوم یہ قرار دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست اپنی امت کے بارے میں تو قبول نہ ہوئی البتہ امت محمدیہ کے حق میں قبول کر لی گئی جن کا ذکر بعد کی آیات میں وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے، مگر تفسیر روح المعانی میں اس احتمال کو بعید قرار دیا ہے، اس لئے جواب کی صحیح تقریر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا کے دو جز تھے ایک یہ کہ جن لوگوں پر عذاب و عذاب ہوا ہے ان کو معافی دی جائے اور ان پر رحمت کی جائے، دوسرا یہ کہ میرے لئے اور میری پوری قوم کے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی مکمل لکھ دی جائے، پہلی دُعا کا جواب اس آیت میں مذکور ہے اور دوسری دُعا کا جواب دوسری آیت میں مذکور ہے، پہلی آیت کا حاصل یہ ہے کہ میری عادت ہی یہ ہے کہ میں ہر گناہ گار پر عذاب نہیں کرتا بلکہ صرف ان پر جن کو میں (بوجہ انتہائی سرکشی کے) عذاب ہی دینا چاہتا ہوں اس لئے ان لوگوں کو بھی عذاب نہ دیا جائے گا آپ بے فکر رہیں، رہی رحمت کی درخواست سو میری رحمت تو ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے انسان ہو یا غیر انسان، مؤمن ہو یا کافر، فرماں بردار ہو یا نافرمان، بلکہ جن کو دنیا میں کوئی عذاب و تکلیف دی جاتی ہے وہ بھی رحمت سے خالی نہیں ہوتے کم از کم یہ کہ جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس سے بڑی مصیبت ان پر نہیں ڈالی گئی حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت تھی۔

استاذ محترم حضرت مولانا الفد شاہ صاحب نے فرمایا کہ وسعت رحمت کے یہ معنی ہیں کہ رحمت کا دائرہ کسی سے تنگ نہیں، اس کے معنی نہیں کہ ہر چیز مرحوم ہے جیسا ابلیس ملعون نے کہا کہ میں بھی ایک شے ہوں اور ہر شے مرحوم ہے لہذا میں بھی مرحوم ہوں، قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ ہر شے پر رحمت کی جائے گی بلکہ یہ فرمایا کہ صفت رحمت تنگ نہیں وسیع ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں، قرآن کریم میں اس کی شہادت دوسری جگہ اس طرح آئی ہے قَدْ اَنْزَلْنَاكَ فُطْرًا کَرِیْمًا ذُوْ رَحْمَةٍ وَّ اِیْمَانٍ وَّ اِیْمَانٍ وَّ اِیْمَانٍ الْقَوْمِ الْفَاسِقِ یعنی اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو ان سے فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے مگر تمہارے ان کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس میں بتلادیا کہ وسعت رحمت مجرّمین پر عذاب کے منافی نہیں۔

خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دُعا ان لوگوں کے حق میں بلا کسی شرط کے قبول کر لی گئی یعنی مغفرت و معافی کی بھی اور رحمت کی بھی۔

اور دوسری دُعا جس میں دنیا و آخرت کی مکمل بھلائی ان کے لئے لکھ دینے کی درخواست تھی اس کے متعلق چند شرائط لگائی گئیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ہر مؤمن و کافر پر رحمت عام ہو سکتی ہے مگر عالم آخرت اچھے بُرے کے امتیاز کا مقام ہے یہاں رحمت کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو چند شرائط کو پورا کریں، اول یہ کہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی تمام واجبات شرعیہ کو ادا کریں اور ناجائز کاموں سے دُور رہیں، دوسرے یہ کہ وہ اپنے اموال میں سے اللہ تعالیٰ کے لئے زکوٰۃ نکالیں، تیسرے یہ کہ ہماری سب آیات پر بلا کسی استثناء اور تاویل کے ایمان لائیں، یہ موجودہ لوگ بھی اگر یہ صفات پوری اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کے لئے بھی دنیا و آخرت کی مکمل بھلائی لکھ دی جائے گی۔

لیکن اس کے بعد کی آیت میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ ان صفات کو پوری جامعیت کے ساتھ حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد آخر زمانہ میں آئیں گے اور نبی اُمّی کا اتہار کریں گے، اور اس کے نتیجہ میں وہ مکمل فلاح کے مستحق ہوں گے۔

حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ جب آیت وَ تَخَذْتُمُ الْاٰیٰتِیْنَ نَذٰرًا ہوئی تو ابلیس نے کہا کہ میں اس رحمت میں داخل ہوں، لیکن بعد کے جملوں میں بتلادیا کہ رحمت آخرت ایمان وغیرہ کی شرائط کے ساتھ مشروط ہے، اس کو سن کر ابلیس باؤس ہو گیا، مگر یہود و نصاریٰ نے دیکھا کیا کہ ہم میں تو یہ صفات بھی موجود ہیں یعنی تقویٰ اور ادا زکوٰۃ اور ایمان، مگر اس کے بعد جو شرط نبی اُمّی پر ایمان لانے کی بیان ہوئی تو اس سے وہ یہود و نصاریٰ نکل گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔

غرض اس اسلوب ہدایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبولیت دُعا کا بیان بھی ہو گیا اور امت محمدیہ کے مخصوص فضائل کا ذکر بھی۔

اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الَّذِیْ یَعْدُوْنَهُ

وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی اُمّی ہے کہ جس کو ہاتھ

مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِیْلِ یَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا

وَنَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰتِ وَیَحْرِمُ عَلَیْهِمُ

منہج کرتا ہے۔ اُن سے کام لے لے سب نیک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر

اُتُخِبْتُمْ وَيُضَعُّ عَنْهُمْ إِصْرُهُمْ وَلِأَغْلَلِ الْاِثْمَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

نا پاک چیزیں اور اتار دیا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدوں جو ان پر تھیں

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي

سو جو نور اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو

اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵۷﴾

اس کے ساتھ اترا ہے وہی لوگ پیچھے اپنی فلاح کو۔

خلاصہ تفسیر

جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ان کو نیک کاموں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال بتلاتے ہیں (گو وہ پہلی شرائع میں حرام تھیں) اور گندی چیزوں کو (بدستور) ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو (پہلے شرائع میں) بوجھ اور طوق (لدے ہوئے) تھے (یعنی سخت اور شدید احکام جن کا ان کو پابند کیا ہوا تھا) ان کو دور کرتے ہیں یعنی ایسے سخت احکام ان کی شریعت میں منسوخ ہو جاتے ہیں سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے (یعنی قرآن) ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں (کہ ابدی عذاب سے نجات پائیں گے)

معارف و مسائل

خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا کے جواب اور ان کی امت کے مخصوص صفات و فضائل میں ارشاد ہوا تھا کہ یوں تو اللہ کی رحمت ہر چیز پر شخص کے لئے وسیع ہے آپ کی موجودہ امت بھی اس سے محروم نہیں لیکن مکمل نعمت و رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان و تقویٰ اور زکوٰۃ وغیرہ کی مخصوص شرائط کو پورا کریں۔

اس آیت میں ان لوگوں کا پتہ دیا گیا ہے کہ ان شرائط پر پورے اترنے والے کون لوگ ہوں گے اور بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، اس ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصوصی فضائل و کمالات اور علامات کا بھی ذکر فرمایا ہے جو امت پر حق ایمان لانے کا نہیں بلکہ آپ کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ فلاح آخرت کے لئے

ایمان کے ساتھ اتباع شریعت و سنت ضروری ہے۔

اَلَّذِينَ آمَنُوا النَّبِیَّ الْاٰخِرَیَّ اس جگہ رسول اور نبی کے دو لقبوں کے ساتھ آپ کی ایک تیسری صفت آتی بھی بیان کی گئی ہے، اُمتی کے لفظی معنی اُن پرہیز کے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، عام قوم عرب کو قرآن میں اُمّیین اسی لئے کہا گیا ہے کہ ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا اور اُمتی ہونا کسی انسان کے لئے کوئی صفت مدح نہیں بلکہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور خصوصیات اور حالات و کمالات کے ساتھ اُمتی ہونا آپ کے لئے بڑی صفت کمال بن گئی ہے، کیونکہ اگر علمی و اخلاقی کمالات کسی لکھے پڑھے آدمی سے ظاہر ہوں تو وہ اس کی تعلیم کا نتیجہ ہوتے ہیں لیکن ایک اُمتی محض سے ایسے پیش ہوا علوم اور بے نظیر حقائق و معارف کا صدور اس کا ایک ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس سے کوئی پرلے درجے کا معاند و مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا، خصوصاً جب کہ آپ کی عمر شریف کے چالیس سال مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے اس طرح گزرے کہ کسی سے نہ ایک حرف پڑھنا نہ لکھنا ٹھیک چالیس سال کی عمر ہونے پر یہ کیا ایک آپ کی زبان مبارک پر وہ کلام جاری ہوا جس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہو گئی، تو ان حالات میں آپ کا اُمتی ہونا آپ کے رسول من جانب اللہ ہونے اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر ایک بہت بڑی شہادت ہے اس لئے اُمتی ہونا اگرچہ دوسروں کے لئے کوئی صفت مدح نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت بڑی صفت مدح و کمال ہے، جیسے مشکبہ کا لفظ عام انسانوں کے لئے صفت مدح نہیں بلکہ عیب ہے مگر حق تعالیٰ شانہ کے لئے خصوصیت سے صفت مدح ہے۔

آیت میں جو تھی صفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ آپ کو تورات و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی صفات و کمالات کو لکھا ہوا پائیں گے بلکہ یحییٰ و زکریا کا لفظ اختیار کیا گیا جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو لکھا ہوا پائیں گے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایسی تفصیل و وضاحت کے ساتھ ہوں گی کہ ان کو دیکھنا ایسا ہوگا جیسے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور تورات و انجیل کی تخصیص یہاں اس لئے کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل انھیں دو کتابوں کے قائل ہیں ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و صفات کا ذکر زبور میں بھی موجود ہے۔

آیت مذکورہ کے اصل مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہیں جس میں اُن کو بتلایا گیا ہے کہ دُنیا و آخرت کی مکمل فلاح آپ کی امت کے ان لوگوں کا حصہ ہے جو نبی امی خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ و

اسلام کا اتباع کریں جن کا ذکر وہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔

تورات و انجیل میں رسول اللہ ﷺ موجودہ تورات و انجیل بے شمار تحریفات اور تغیر و تبدل ہو جانے کے سبب قابل اعتماد نہیں رہی، اس کے باوجود اب بھی ان میں ایسے کلمات موجود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں، اور اتنی بات بالکل واضح ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ خاتم الانبیاء کی صفات و علامات تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، اگر یہ بات واقعہ کے خلاف ہوتی تو اس زمانہ کے یہود و نصاریٰ کے لئے تو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہاتھ آجاتا کہ اس کے ذریعہ قرآن کی تکذیب کر سکتے تھے کہ تورات و انجیل میں کہیں نبی اقی کے حالات کا ذکر نہیں، لیکن اس وقت کے یہود و نصاریٰ نے اس کے خلاف کوئی اعلان نہیں کیا، یہ خود اس پر شاہد ہے کہ اُس وقت تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و علامات واضح طور پر موجود تھیں جس نے ان لوگوں کی زبانوں پر مہر لگا دی۔

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات و انجیل میں لکھی تھیں ان کا کچھ بیان تو قرآن کریم میں بحوالہ تورات و انجیل آیا ہے اور کچھ روایات حدیث میں ان حضرات سے منقول ہے جنہوں نے اصل تورات و انجیل کو دیکھا اور ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھ کر ہی وہ مسلمان ہوئے۔

بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ اتفاقاً بیمار ہو گیا تو آپ اس کی بیماری پر ہی کے لئے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سر ہائے کھڑا ہوا تورات پڑھ رہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اسے یہودی میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے کہ کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات اور میرے ظہور کا بیان پاتا ہے؟ اس نے انکار کیا تو بیٹا بولا یا رسول اللہ یہ غلط کہتا ہے، تورات میں ہم آپ کا ذکر اور آپ کی صفات پاتے ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے انتقال کے بعد اس کی تجویز نہ کیجئے مسلمان کریں، باپ کے حوالہ نہ کریں (ظہری) اور حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا، اس نے اگر اپنا قرض مانگا آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، بہت دوا یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب

تک میرا قرض ادا نہ کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں اختیار ہے میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اور پھر اگلے روز صبح کی نماز پڑھیں ادا فرمائی، صحابہ کرامؓ یہ ماجرا دیکھ کر رنجیدہ اور غصہ مند ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ یہودی کو ڈرا دھمکا کر یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاڑ لیا اور صحابہؓ سے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ تب انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اس کو کیسے برداشت کریں کہ ایک یہودی آپ کو قید کرے، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ کسی معاہدہ وغیرہ پر ظلم کروں یہودی یہ سب ماجرا دیکھا و سن رہا تھا۔

صبح ہوتے ہی یہودی نے کہا، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اس طرح مشرف باسلام ہو کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستہ میں دے دیا، اور قسم ہے خدا تعالیٰ کی کہ میں نے اس وقت جو کچھ کیا اس کا مقصد صرف یہ امتحان کرنا تھا کہ تورات میں جو آپ کی صفات بتلائی گئی ہیں وہ آپ میں صحیح طور پر موجود ہیں یا نہیں میں نے تورات میں آپ کے متعلق یہ الفاظ پڑھے ہیں:

”مومن عبد اللہ، ان کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف اور ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت بات کرنے والے نہ ہماروں میں شور کرنے والے، فحش اور سہ جہانی سے دور ہوں گے۔“

اب میں نے ان تمام صفات کا امتحان کر کے آپ میں صحیح پایا، اس لئے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ میرا آدھا مال ہے آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں خرچ فرمائیں، اور یہ یہودی، بہت مالدار تھا، آدھا مال بھی ایک بڑی دولت تھی، اس روایت کو تفسیر مظہریؒ میں بحوالہ دلائل النبوة بیہقی نقل فرمایا ہے۔ اور امام بغویؒ نے اپنی سند کے ساتھ کعب احبار سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ

”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ اور منتخب بندے ہیں، نہ سخت مزاج ہیں نہ یہودہ گو، نہ ہماروں میں شور کرنے والے، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرمادیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، ولادت آپ کی مکہ میں اور ہجرت طیبہ میں ہوگی، ملک آپ کا شام ہوگا اور است آپ کی تمام دین ہوگی، یعنی راحت و کلفت دونوں حالتیں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر ادا کرے گی، ہر بلندی پر چڑھنے کے وقت وہ تکبیر کہے گی

وہ آفتاب کے سیاروں پر نظر رکھے گی تاکہ اس کے ذریعہ اوقات کا پتہ لگا کر نہیں اپنے اپنے وقت میں پڑھا کرے، وہ اپنے نچلے بدن پر تہ بند استعمال کریں گے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعہ پاک صاف رکھیں گے، ان کا اذان دینے والا فضا میں آواز بلند کرے گا، جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز جماعت میں، رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھٹیوں کا شور ہوتا ہے (منظری)

ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت سہل بن مویٰ خثیمہ سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ میں نے خود انجیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات پڑھی ہیں کہ

”وہ نہ پست قدم ہوں گے نہ بہت دلازداد، سفید رنگ، دو زلفوں والے ہوں گے ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی، صدقہ قبول نہ کریں گے، جہاد اور اونٹ پر سوار ہوں گے، بکریوں کا دودھ خود دودھ لیا کریں گے، پیوند نہ کرتے استعمال فرمادیں گے اور جو ایسا کرتا ہے وہ تکبر سے بڑی ہوتا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔“

اور ابن سعد نے طبقات میں، داری نے اپنے مستدری، بیہقی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے روایت نقل کی ہے، جو یہود کے سب سے بڑے عالم اور تورات کے ماہر مشہور تھے، انہوں نے فرمایا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الفاظ مذکور ہیں،

اسے نبی! ہم نے آپ کو بھیجا ہے سب امتوں پر گواہ بنا کر اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دینے والا، مجھے اعمال والوں کو ڈرانے والا بنا کر اور امتیں یعنی عرب کی حفاظت کرنے والا بنا کر، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام مقرر کیا رکھا ہے، نہ آپ سخت حراج ہیں نہ جھگڑا اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک وفات نہ دے گا جب تک ان کے ذریعہ ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دیں یہاں تک کہ وہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ کے قائل ہو جائیں اور اندھی آنکھوں کو کھول دیں، اور ہرے کانوں کو سننے کے قابل بنادیں اور بندے ہوئے دلوں کو کھول دیں۔

اس جیسی ایک روایت بخاری میں بروایت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی مذکور ہے۔

اور کتب سابقہ کے بڑے ماہر عالم حضرت وہب بن نمیر سے بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے کہ

”اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ اسے داؤد آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں ان پر کیسی ناملایم نہ ہوں گا اور وہ کبھی میری نافرمانی نہ کریں گے اور میں نے ان کے لئے سب اگلی پھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، ان کی امت امت مرحومہ ہے، میں نے ان کو وہ خواہش دی کہ ہیں جو انبیاء کو خطا کی تھیں اور ان پر وہ فرائض عائد کئے ہیں جو پچھلے انبیاء پر لازم کئے گئے تھے، یہاں تک کہ وہ محشر میں میرے سامنے اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء علیہم السلام کے نور کی مانند ہوگا، اسے داؤد میں نے محمد اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، میں نے ان کو چھ چیزیں خصوصی طور پر عطا کی ہیں جو دوسری امتوں کو نہیں دی گئیں، اول یہ کہ خطا و نسیان پر ان کو عذاب نہ ہوگا، جو گناہ ان سے بغیر قصد کے صادر ہو جائے اگر وہ اس کی مغفرت مجھ سے طلب کریں تو میں معاف کر دوں گا، اور جو مال وہ اللہ کی راہ میں بطیب خاطر خرچ کریں گے تو میں دنیا ہی میں ان کو اس سے بہت زیادہ دے دوں گا، اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے اور وہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کہیں تو میں ان پر اس مصیبت کو صلوٰۃ و رحمت اور جنت کی طرف ہدایت بنادوں گا، وہ جو دعا کریں گے میں قبول کروں گا کبھی اس طرح کہ جو مانگا ہے وہی دے دوں اور کبھی اس طرح کہ اس دعا کو ان کی آخرت کا سامان بنادوں۔ (روح المعانی)

سینکڑوں میں سے یہ چند روایات تورات، انجیل، زبور کے حوالہ سے نقل کی گئی ہیں پوری روایات کو محدثین نے مستقل کتابوں میں جمع کیا ہے۔

تورات و انجیل میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت مرحومہ کے خاص فضائل و صفات اور علامات کی تفصیل پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس آخری دور میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیراٹوی مہاجر کی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اظہار الحق میں اس کو طے شرح و بسط اور تفصیل و تحقیق کے ساتھ لکھا ہے، اس میں موجودہ زمانے کی تورات و انجیل جس میں بے انتہا تحریفات ہو چکی ہیں ان میں بھی بہت سی صفات و فضائل کا ذکر موجود ہونا ثابت کیا ہے، اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ حال میں شائع ہو چکا ہے، قابل دید ہے۔

سابقہ آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات و علامات کا تفصیلی بیان تھا جو تورات و انجیل اور زبور میں لکھی ہوئی تھیں، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فضائل

صفات بھی مذکور ہیں۔

جن میں پہلی صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، معروف کے لفظی معنی جانا پہچانا ہوا، اور منکر کے لغوی معنی اوپر اُجھتی ہو پہچانا نہ جائے، اس جگہ معروف سے وہ نیک کام مراد ہیں جو شریعت اسلام میں جانے پہچانے ہوئے ہیں اور منکر سے وہ برے کام جو دین و شریعت سے اجنبی ہیں۔

اس جگہ اچھے کاموں کو معروف کے لفظ سے اور بُرے کاموں کو منکر کے لفظ سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ دین میں نیک کام صرف اس کو سمجھا جائے گا جو قرآنِ اول کے مسلمانوں میں رائج ہوا اور جانا پہچانا گیا اور جو ایسا نہ ہو وہ منکر کہلائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین نے جس کام کو نیک نہیں سمجھا وہ خواہ کتنا ہی بھلا معلوم ہو از روئے شریعت و بھلا نہیں، احادیث صحیحہ میں اسی لئے ان کاموں کو جن کی تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کی طرف سے نہیں پائی جاتی ان کو محدثات الامور اور بدعت فرما کر اسی قرار دیا ہے، معنی آیت کے اس جگہ کے یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کریں گے اور بُرے کاموں سے منع فرما دیں گے۔

یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام میں عام ہے اور ہونا ہی چاہئے کیونکہ ہر نبی اور رسول اسی کام کے لئے بھیجے جاتے ہیں کہ لوگوں کو نیک کاموں کی طرف ہدایت کریں اور بُرے کاموں سے منع کریں، لیکن اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے موقع پر اس کا بیان کرنا اس کی خبر دینا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت میں دوسرے انبیاء علیہم السلام سے کوئی خاص امتیاز اور خصوصیت حاصل ہے اور وہ امتیاز کئی وجہ سے ہے، اول اس کام کا خاص سلیقہ کہ ہر طبقہ کے لوگوں کو ان کے مناسب حال طریق سے فہمائش کرنا جس سے بات ان کے دل میں اتر جائے اور بھاری نہ معلوم ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کیا جائے تو اس کا مشاہدہ ہوگا کہ آپ کو حق تعالیٰ نے اس میں خصوصی امتیازی سلیقہ عطا فرمایا تھا، عرب کے بدوی جو اونٹ اور بکری چرانے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے ان سے ان کے انداز فہم پر گفتگو فرماتے اور دقیق علمی مضامین کو ایسے سادہ الفاظ میں سمجھا دیتے تھے کہ ان پر بھروسہ لوگوں کی بھی سمجھ میں آجائے، اور ہر کسی اور دوسرے طرح حکم امدان کے بھیجے ہوئے ذی علم و فہم سفراء سے ان کے انداز کے مطابق گفتگو ہوتی تھی اور بلا امتشاء سب ہی اس گفتگو سے متاثر ہوتے تھے، دوسرے آپ کی اور آپ کے کلام کی خداداد مقبولیت اور دلوں میں تاثیر بھی ایک معجزانہ انداز رکھتی ہے بڑے سے بڑا دشمن بھی جب آپ کا کلام سنتا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔

اور بحوالہ تورات جو صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو دینا اور بہرے کانوں کو سننے والا بنادے گا اور بندہ دلوں کو کھول دے گا، یہ اوصاف شاید اسی خصوصیت کا نتیجہ ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امتیازی سلیقہ عطا فرمایا تھا۔

دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے پاکیزہ اور پسندیدہ چیزوں کو حلال فرما دیں گے اور گندی چیزوں کو حرام، مراد یہ ہے کہ بہت سی پاکیزہ اور پسندیدہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر بطور سزا کے حرام کر دی گئی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کو ختم کر دیں گے مثلاً حلال جانوروں کی چربی وغیرہ جو بنی اسرائیل کی بدکاریوں کی سزائیں پر حرام کر دی گئی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا، اور گندی چیزوں میں خون اور مردار، جانور، شراب اور تمام حرام جانور داخل ہیں اور تمام حرام ذرائع آمدنی بھی مثلاً سود، رشوت، جوا وغیرہ، (السراج المنیر) اور بعض حضرات نے بُرے اخلاق و عادات کو بھی گندی چیزوں میں شمار فرمایا ہے۔

تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهُمْ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیں گے لوگوں سے اس بوجھ اور بند کو جو ان پر مسلط تھی۔ لفظ اِصْر کے معنی بار گراں کے ہیں جو آدمی کو حرکت کرنے سے روک دے اور اَغْلَال جمع ہے، اس ہٹکاری کو غلن کہتے ہیں جس کے ذریعہ مجرم کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے۔

اِصْر اور اَغْلَال یعنی بار گراں اور قید سے مراد اس آیت میں وہ احکام شاقہ اور دشوار و اجبات ہیں جو اصل دین میں مقصود نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل پر بطور سزا کے لازم کر دیئے گئے تھے مثلاً کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی سے دھو دینا، بنی اسرائیل کے لئے کافی نہ تھا بلکہ یہ واجب تھا کہ جس جگہ نجاست لگی ہے اس کو کاٹ دیا جائے، اور کفار سے جہاد کر کے جو مال غنیمت ان کو ہاتھ آئے، ان کے لئے حلال نہیں تھا بلکہ آسمان سے ایک آگ آکر اس کو جلا دیتی تھی، ہفتہ کے دن شکار کھیلنا ان کے لئے حرام تھا، جن اعضاء سے کوئی گناہ صادر ہو ان اعضاء کو کاٹ دینا واجب تھا کسی کا قتل خواہ عمدہ ہو یا خطا، دونوں صورتوں میں قصاص یعنی قاتل کا قتل کرنا واجب تھا، خود ہا دینے کا قانون نہ تھا۔

ان احکام شاقہ کو جو بنی اسرائیل پر نافذ تھے قرآن میں اِصْر اور اَغْلَال فرمایا اور یہ خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سخت احکام کو منسوخ کر کے سہل احکام جاری فرما دیں گے۔

اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے تم کو ایک سہل اور آسان شریعت پر بھیجا ہے جس میں نہ کوئی مشقت ہے نہ گمراہی کا اندیشہ۔
ایک حدیث میں ارشاد ہے اَلَّذِي نَزَّلَ فِيهِ الْقُرْآنُ يَعْنِي دِينَ آسَانَ هُوَ، قرآن کریم نے فرمایا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَزَجٍ يَعْنِي اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کے معاملہ میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔

نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفات کمال بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا،
قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّكَ وَتَعَذُّرُوهُ وَالْقَبُولُ الْقَوِيَّ الَّذِي نَزَّلَ فِيهِ الْقُرْآنُ لَا
اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان کی واضح صفات و علامات بتلا دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تعظیم کریں اور مدد کریں اور اس نور کا اتباع کریں جو آپ کے ساتھ بھیجا گیا ہے یعنی قرآن عظیم تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے یہاں فلاح پانے کے لئے چار شرطیں ذکر کی گئی ہیں، اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دوسرے آپ کی تعظیم و تکریم، تیسرے آپ کی امداد، چوتھے قرآن کریم کا اتباع۔

تعظیم و تکریم کے لئے اس جگہ لفظ تَعَذُّرُوهُ لایا گیا ہے جو تعزیر سے مشتق ہے، تعزیر کے اصل معنی شلقت کے ساتھ منع کرنے، حفاظت کرنے کے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے عَزَّوَجَلَّ کے معنی تعظیم و تکریم کرنے کے بتلائے ہیں اور مُبَرِّد نے کہا کہ اعلیٰ درجہ کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے ساتھ آپ کی تائید و حمایت اور مخالفین کے مقابلہ میں آپ کی مدد کریں وہ مکمل فلاح پانے والے ہیں، زمانہ نبوت میں تو یہ تائید و نصرت آپ کی ذات کے ساتھ متعلق تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی شریعت اور آپ کے دین کی تائید و نصرت ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کا مصداق ہے۔
قرآن کریم کو اس آیت میں نور سے تعبیر کیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ جس طرح نور کے نور ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نور خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم خود اپنے کلام ربانی اور کلام حق ہونے کی دلیل ہے کہ ایک انہی محض کی زبان سے ایسا اعلیٰ و ابلغ کلام آیا جس کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہو گئی، یہ خود قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے۔

نیز جس طرح نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسری اندھیروں میں بھی اجالا کر دیتا ہے اسی طرح قرآن کریم نے اندھیروں میں پھنسی ہوئی دنیا کو تاریکیوں سے نکالا۔
قرآن کے ساتھ سنت کا اتباع بھی فرض ہے | اس آیت کے شروع میں يَتَّبِعُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَّبِعُونَ

الْاٰخِرِ فَرِيًّا تَحَاوَدَ آخِرِيْنَ وَتَتَّبِعُوا الْقُرْآنَ الَّذِي نَزَّلَ فِيهِ الْقُرْآنُ مَعًا فَرِيًّا۔

ان میں سے پہلے جملہ میں نبی امی کے اتباع کا حکم ہے اور آخری جملہ میں قرآن کے اتباع کا۔
اس سے ثابت ہوا کہ نجات آخرت کتاب اور سنت دونوں کے اتباع پر موقوف ہے کیونکہ نبی امی کا اتباع ان کی سنت ہی کے اتباع کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔

رسول کا صرف اتباع بھی کافی نہیں، اور ان دونوں جملوں کے درمیان عَزَّوَجَلَّ وَتَعَذُّرُوهُ فرما کر ادب و احترام اور محبت بھی فرض ہے | اس طرف اشارہ کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ایسا اتباع مقصود نہیں جیسے عام دنیا کے حکام کا اتباع جبراً قہراً کرنا پڑتا ہے بلکہ وہ اتباع مقصود ہے جو عظمت و محبت کا نتیجہ ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت دل میں اتنی ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کے احکام کے اتباع پر مجبور ہو، کیونکہ امت کو اپنے رسول سے مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ امیر و حاکم ہے اور امت محکوم و رعیت، دوسرے یہ کہ رسول محبوب ہے اور پوری امت ان کی محبت۔

ایک یہ کہ رسول اپنے کمالات علمی، عملی، اخلاقی کی بنا پر صاحب عظمت ہے، اور ساری امت ان کے مقابلہ میں پست اور عاجز۔

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب شانیں و درجہ کمال میں پائی جاتی ہیں اس لئے امت پر لازم ہے کہ ہر شان کا حق ادا کریں، بحیثیت رسول کے ان پر ایمان لائیں، بحیثیت امیر و حاکم کے ان کے احکام کی پیروی کریں، بحیثیت محبوب ہونے کے ان کے ساتھ گہری محبت رکھیں اور بحیثیت کمالات نبوت ان کی تعظیم و تکریم بجالائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع تو امت پر فرض ہوتا ہی چلائے تھا کیونکہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، لیکن حق تعالیٰ نے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ امت پر آپ کی تعظیم و توقیر اور احترام و ادب کو بھی لازم قرار دیا ہے اور قرآن کریم میں جا بجا اس کے آداب سکھائے گئے ہیں۔

اس آیت میں تَوَعَّذُوهُ وَتَعَذُّرُوهُ کے الفاظ سے اس کی طرف ہدایت کی گئی ہے اور ایک دوسری آیت میں بھی وَتَعَذُّرُوهُ وَتَوَقَّعُوهُ آیا ہے، اور کئی آیتوں میں اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بلند آواز سے بات نہ کریں کہ آپ کی آواز سے بڑھ جائے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔

اور ایک جگہ ارشاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْفُوا مَخَابِرَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ وَبِخَوَالِهِ یعنی اے مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، یعنی جس مجلس میں حضور تشریف

فرما ہوں اور کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ سے پہلے کوئی نہ بولے۔

حضرت اسہل بن عبداللہ نے اس آیت کے معنی یہ بتائے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سنیں۔

ایک آیت قرآن میں اس کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے وقت ادب کا لحاظ رکھیں اس طرح نہ پکاریں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَمَا دُعَاءُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، آخر آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اس کے عملات کوئی کام بے ادبی کا کیا گیا تو سارے اعمال جیٹ اور برباد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود بکثرت ہر حال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار رہتے تھے اولیٰسی حالت میں احترام و تعظیم کے آداب ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ان کا یہ حال تھا کہ آیت مذکورہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے تھے جیسے کوئی پوشیدہ بات کو آشہد کہا کرتا ہے، یہی حال حضرت فاروق اعظم کا تھا۔ (شفاء)

حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا اور میرا یہ حال تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کر دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لئے قادر نہیں کہ میں نے کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔

ترمذی نے حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ مجلس صحابہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو سب سچی نظریں کر کے بیٹھتے تھے، صرف صدیق اکبر اور فاروق اعظم آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف نظر فرما کر ہنس م فرماتے تھے۔

عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لئے مدینہ بھیجا اس نے صحابہ کرام کو پروانہ وار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا اور قتل ہوتا ہوا دیکھ کر واپسی میں یہ رپورٹ دی کہ میں نے گہری وقصر کے دربار بھی دیکھے ہیں اور نیک نجاشی سے بھی ملا ہوں مگر جو مکان میں نے اصحاب محمد کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلہ میں ہرگز کامیاب نہ ہو گے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام باہر سے آواز دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا بے ادبی سمجھتے تھے دروازہ پر دستک بھی صرف ناخن سے دیتے تھے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ و تابعین کا معمول یہ تھا کہ مسجد نبوی میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار کوئی وعظ تقریر بھی زیادہ بلند آواز سے پسند نہ کرتے تھے، اکثر حضرات کا عالم یہ تھا کہ جب کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا تو رونے لگے اور ہیبت زدہ ہو گئے۔

اسی تعظیم و توقیر کی برکت تھی کہ ان حضرات کو کمالات نبوت سے خاص جھٹکا ملا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے بعد سب اونچا مقام عطا فرمایا۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي

تو کہہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف جس کی

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں کسی کی ہنگام نہیں اس کے پروردگار ہوتا ہے اور مارتا ہے

قَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْكَافِرُ الَّذِي يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَ

سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیچھے جوئے نبی اتنی پر جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور

كَلِمَاتِهِ وَالْيَعُوكَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى

اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ اور موسیٰ کی قوم میں ایک

أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿٥١﴾

گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔

گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہان کے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، اس لئے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ، جو کہ (خود بھی) اللہ پر اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں (یعنی جب باوجود اس تربیت عظیمہ کے ان کو اللہ اور سب رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے سے عاجز نہیں تو تم کو اللہ و رسول پر ایمان لانے سے کیوں انکار ہے) اور ان (نبی) کا اتباع کرو تاکہ تم راہ (راست) پر آجاؤ اور اگرچہ بعض لوگوں نے آپ کی مخالفت کی لیکن، قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کو

اسلام کے موافق (لوگوں کو) ہدایت بھی کرتے ہیں اور اسی کے موافق (اپنے اور غیروں کے معاملات میں) انصاف بھی کرتے ہیں (مراد اس سے عبد اللہ بن سلام وغیرہ ہیں)

معارف و مسائل

اس آیت میں اسلام کے اصولی مسائل میں سے مسئلہ رسالت کے ایک اہم پہلو کا بیان ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا کے تمام جن و بشر کے لئے اور ان میں بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے عام ہے۔

اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان عام کر دینے کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری بعثت رسالت پچھلے انبیاء کی طرح کسی مخصوص قوم یا مخصوص خطہ زمین یا خاص وقت کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لئے دنیا کے ہر خطہ ہر ملک ہر آبادی کے لئے اور دورہ اور آئندہ نسلوں کے لئے قیامت تک کے واسطے عام ہے، اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی اس میں شریک ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالم کیلئے یہی اصلی راز ہے مسئلہ ختم نبوت کا، کیونکہ جب آنحضرت قیامت ہے، اسی لئے آپ پر نبوت ختم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والی سب نسلوں کے لئے عام ہے تو پھر کسی دوسرے رسول اور نبی کے مبعوث ہونے کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش، اور یہی راز ہے امت محمدیہ کی اس خصوصیت کا کہ اس میں ارشاد نبوی کے مطابق ہر ایک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو دین میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا مقابلہ اور دینی معاملات میں پیدا ہونے والے سارے دشمنوں کا التداد کرتی رہے گی، کتاب و سنت کی تعبیر و تفسیر میں جو غلطیاں رائج ہوں گی یہ جماعت ان کو بھی دور کرے گی اور حق تعالیٰ کی خاص نصرت و امداد اس جماعت کو حاصل ہوگی جس کے سبب یہ سب پر غالب آکر رہے گی کیونکہ درحقیقت یہ جماعت ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت ادا کرنے میں آپ کی قائم مقام ہوگی۔

امام ملازی نے آیت کو تَوْفِيقَ الصِّدِّیقِیْنَ کے تحت میں بتلایا ہے کہ اس آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اس امت میں صادقین کی ایک جماعت ضرور باقی رہے گی ورنہ دنیا کو صادقین کی معیشت و معیت کا حکم ہی نہ ہوتا اور اسی سے امام ملازی نے ہر دور میں اجماع امت کا حجت شرعی ہونا ثابت کیا ہے، کیونکہ صادقین کی جماعت کے موجود ہوتے ہوئے کسی غلط بات یا گمراہی پر سب کا اجماع و اتفاق نہیں ہو سکتا۔

امام ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور نبی

بغیر ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب آپ کی بعثت و رسالت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے اور پورے عالم کے لئے عام ہوئی تو اب کسی دوسرے جدید نبی و رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی لئے آخر زمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کش ریفٹ لائیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ اپنی نبوت پر برقرار ہونے کے باوجود شریعت محمدی پر عمل کریں گے، جیسا کہ صحیح روایات حدیث سے ثابت ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت ساری دنیا اور قیامت تک کے لئے عام ہونے پر یہ آیت بھی بہت واضح ثبوت ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں، مثلاً ارشاد ہے: وَأَوْحِیْ اِلَیْ هٰذَا الْفَقْرَانِ لِذٰلِکَ نُرِکُم بِہٖ دُھٰنًا بَلٰغٌ، یعنی یہ قرآن مجید پر بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن کو میرے بعد قرآن پہنچے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد سند قوی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ جند اہم خصوصیات تبوک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں مشغول تھے صحابہ کرام کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے اس لئے آپ کے گرد جمع ہو گئے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ آج کی رات مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی رسول و نبی کو نہیں ملیں، اول یہ کہ میری رسالت و نبوت کو ساری دنیا کی کل اقوام کے لئے عام کیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت و بعثت صرف اپنی اپنی قوم کے ساتھ تھی، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے میرے دشمن کے مقابل میں ایسا رعب عطا کیا گیا ہے کہ وہ مجھ سے ایک مہینہ کی مسافت پر ہو تو میرا رعب اس پر چھا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ میرے لئے کفّار سے حاصل شدہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا حالانکہ پہلی امتوں کے لئے حلال نہ تھا بلکہ اس کا اہتمام کرنا کافرانہ و عظیم سمجھا جاتا تھا، ان کے مال غنیمت کا صرف یہ مصرف تھا کہ آسمان سے ایک بجلی گرنے اور اس کو جلا کر خاک کر دے، چوتھے یہ کہ میرے لئے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ ہماری نماز زمین پر ہر جگہ ہو جاتی ہے مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں بخلاف پہلی امتوں کے کہ ان کی عبادت صرف ان کے عبادت خانوں کے ساتھ مخصوص تھی اپنے گھروں میں یا جنگل وغیرہ میں ان کی نماز و عبادت نہ ہوتی تھی، نیز یہ کہ جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، خواہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے سبب تو وضو کے بجائے مٹی سے تیمم کرنا اس امت کے لئے طہارت و وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے، پچھلی امتوں کے لئے یہ آسانی نہ تھی، پھر فرمایا: اور پانچویں چیز کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں وہ خود ہی اپنی نظیر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر رسول

کو ایک دعا کی قبولیت ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور ہر رسول و نبی نے اپنی اپنی دعا کو اپنے خاص خاص مقصدوں کے لئے استعمال کر لیا وہ مقصد حاصل ہو گئے مجھ سے بھی کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کریں، میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لئے محفوظ کر دیا، وہ دعا تمہارے اور قیامت تک جو شخص لکے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ہوگا اس کے کام آئے گی۔

نیز امام احمد کی ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا مبعوث ہونا سے خواہ وہ میری امت میں ہو یا یہودی نصرانی ہو اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائے گا۔

اور صحیح بخاری میں اسی آیت کے تحت میں بروایت ابو درداءؓ نقل کیا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے، یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کو منانے کے لئے چلے گئے مگر حضرت عمرؓ نے نہ مانا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا، مجبوراً صدیق اکبرؓ واپس ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ادھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمرؓ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی اور یہ بھی گھر سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا واقعہ عرض کیا، ابوالدرداءؓ کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، جب صدیق اکبرؓ نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ پر عتاب ہونے لگا تو عرض کیا یا رسول اللہ زیادہ قصور میرا ہی تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنی ایذاؤں سے چھوڑ دو، کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں نے باذن خداوندی یہ کہا کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جِيئْتُكُمْ

تو تم سب نے مجھے جھٹلایا صرف ابو بکرؓ ہی مجھے جنہوں نے پہلی بار میری تصدیق کی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مہجورہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے اور ہر ملک ہر خطہ کے باشندوں کے لئے اور ہر قوم و اداری کے لئے رسول عام ہونا ثابت ہوا اور یہ کہ آپ کی بعثت کے بعد جو شخص آپ پر ایمان نہیں لایا وہ اگرچہ کسی سابق شریعت و کتاب کا یا کسی اور مذہب و ملت کا پورا پورا اتباع تقویٰ و احتیاط کے ساتھ بھی کر رہا ہو وہ ہرگز نجات نہیں پائے گا۔

آخر آیت میں بتلایا کہ میں اس ذات پاک کی طرف سے رسول ہوں جس کی ملک میں ہیں تمام آسمان اور زمین، وہ ہی زندہ کرتا ہے وہ ہی مارتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: فَايْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْيَقِينِ الَّذِينَ يَدْعُوْنَ يَوْمَئِذٍ بِالنَّبِيِّ ذِكْرِهِ وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ -

یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کے لئے رسول و نبی ہیں، ان کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو ضروری ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم صحیح راستہ پر قائم رہو۔

اللہ کے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتابیں تورات، انجیل، قرآن وغیرہ ہیں، ایمان کے حکم کے بعد پھر اتباع کا مزید حکم دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ محض ایمان لانا یا زبانی تصدیق کرنا آپ کی شریعت کا اتباع کرنے کے بغیر ہدایت کے لئے کافی نہیں۔

حضرت تفسیر بغدادیؒ نے فرمایا کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے کل راستے بند ہیں بجز اس راستہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم | دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنْ الْبَغْيِ وَيَقَظُونَ فِي الْفِعْلِ يَحْذَرُونَ لَوْلَا إِتْيَانُ سَبْعِ مَائِدَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ لَبَدَّلَ الْعَرْشَ وَبَدَّلَ الْكُرْسِيَّ | یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک حق پرست جماعت جماعت ایسی بھی ہے جو خود بھی حق کا اتباع کرتی ہے اور اپنے نزاعی معاملات کے فیصلوں میں حق کے موافق فیصلے کرتی ہے۔

سابقہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کجروی، کج بحثی اور گمراہی کا بیان ہوا تھا، اس آیت میں بتلایا گیا کہ پوری قوم بنی اسرائیل ایسی نہیں بلکہ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو حق کا اتباع کرتے ہیں، اور حق فیصلے کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تورات و انجیل کے زمانہ میں ان کی ہدایات کے موافق پورا عمل کیا، اور جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو تورات و انجیل کی بشارت کے موافق آپ پر ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا بنی اسرائیل کی اس حق پرست جماعت کا ذکر بھی قرآن میں بار بار آیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے

وَمِنْ آيَاتِنَا الَّتِي يُتْلَا فِيهَا آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِينَ أُولُوا الْأَلْبَانِ وَالَّذِينَ أُولُوا الْأَلْبَانِ وَالَّذِينَ أُولُوا الْأَلْبَانِ وَالَّذِينَ أُولُوا الْأَلْبَانِ

کتاب میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق پر قائم ہے، اللہ کی آیات کو رات بھر تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، ایک جگہ ارشاد ہے الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ وَمِنْ قَبْلِهِ هُمْ يَتْلُوهُ مِنْ قَبْلِهِ

یعنی وہ لوگ جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب (تورات و انجیل) دی گئی تھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔

اور ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ ایک عجیب حکایت نقل کی ہے کہ اس جماعت

سے وہ جماعت مراد ہے جو بنی اسرائیل کی گمراہی اور بد اعمالیوں، قتلِ انبیاء وغیرہ سے تنگ اگر ان سے الگ ہوگئی تھی، بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں سے ایک قبیلہ تنحا جنہوں نے اپنی قوم سے تنگ اگر یہ دُعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے اور بسا دیکھتے تھے تاکہ ہم اپنے دین پر پختگی سے عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ہر سے ان کو ڈیڑھ سال کی مسافت پر مشرق بعید کی کسی زمین میں پہنچا دیا جہاں وہ خالص عبادت میں مشغول رہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بھی نیرنگ قدرت سے ان کے مسلمان ہونے کا یہ سامان ہوا کہ شبِ معراج میں جب صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس طرف لے گئے وہ لوگ آپ پر ایمان لائے آپ نے ان کو کچھ قرآن کی سورتیں پڑھائیں اور ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس ناپ تولی کا کچھ انتظام ہے اور تم لوگوں کے معاش کا کیا سامان ہے؟ جواب دیا کہ ہم زمین میں غلہ بوٹے ہیں، جب تیار ہو جاتا ہے کاٹ کر دیں ڈھیر لگا دیتے ہیں ہر شخص کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے لے آتا ہے، ناپنے تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم میں کوئی شخص بھوٹ بھی بولتا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے تو فوٹا ایک آگ آکر اسے جلا دیتی ہے، آپ نے دریافت کیا کہ تم سب کے مکانات بالکل یکساں کیوں ہیں؟ عرض کیا اس لئے کہ کسی کو کسی پر بڑائی جتلائے کا موقع نہ ملے، پھر دریافت کیا کہ تم نے اپنے مکانات کے سامنے اپنی قبریں کیوں بنا رکھی ہیں؟ عرض کیا تاکہ ہمیں موت ہر وقت مستحضر رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس مکہ میں تشریف لائے تو یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْ قَوْمٍ أُخْلُتْ بَیِّنَاتُہُمْ وَتُحْجَبُ عَنْ مَّا حُجُّوا وَیَعْبُدُونَ غَیْرَ اللّٰہِ عِوَابًا مُّشْرِکًا تَفْسِیْرُ قُرْطُبِی نے اسی روایت کو اصل قرار دیا ہے اور دوسرے احتمالات بھی لکھے ہیں، ابن کثیر نے اس کو حکایت عجیبہ تو فرمایا مگر رد نہیں کیا، البتہ تفسیر قرطبی میں اس کو نقل کر کے کہا ہے کہ غالباً یہ روایت صحیح نہیں۔

بہر حال اس آیت سے یہ مفہوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہی خواہ یہ وہ لوگ ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پا کر مشرف ہا سلام ہو گئے، یا وہ بنی اسرائیل کا باور ہوں قبیلہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے کسی خاص جگہ میں رکھا ہو اسے جہاں دوسروں کی رسائی نہیں۔ واللہ اعلم

وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَبًا طَوَّاءُ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ

اور ہوا جدا کر دیئے ہم نے ان کو بارہ دانہ کی اولاد بڑی بڑی جماعتیں اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو

إِذْ اسْتَسْقَاهُ فَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَافِرَ

جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے کہ مار اپنی لائٹھی اس پتھر پر

فَاتَّبَعْتُمْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ

تو پھوٹ نکلے اس سے بارہ پیشے ، پہچان لیا ہر قبیلہ کے

مَشَرِبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ

اپنا کھاٹ ، اور سایہ کیا ہم لے ان پر آتے رہا اور آتا رہا لے ان پر

الْمَنِّ وَالسَّلَوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا

من اور سلوی ، کھاؤ ستمبر چیریز جو ہم سے روزی دی تم کو ، اور

ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَإِذْ قِيلَ

اہول کے ہمارا بھروسہ بگاڑا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب حکم ہوا

لَهُمْ اسْلُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

ان کو کہ بسو اس شہر میں اور کھائو اس میں جہاں سے چاہو

وَقُولُوا حِطَّةٌ وَإِذْخُلُوا الْبَابَ مُسْتَجِدًّا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ

اور کہو، ہم کو بخش دے اور داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے کہیں دے کہ ہم تنہا ہی چلا آئیں

سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٦﴾ قَبْدَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

البتہ زیادہ دین مجسمہ بنی کر نے والوں کو
موسر بدل ڈالا غلاموں نے ان میں سے

قَوْلَا غَيْرِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَحْمَةً

دوسرا لفظ اس کے سرا ہو۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا میرے بھیسوں (ان) پر غذاب

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلُمُونَ ﴿١٧٦﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

تفہ اور ہم نے (ایک العام بنی اسرائیل پر یہ کیا کہ انکی اصلاح و استقامت کے لئے) انکو بار و خاندانوں

میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی اور ہر ایک ہر ایک سردار ہمارا سہیلے

مقرر کر دیا، جن کا ذکر ماترہ کے رکوع سوم میں ہے: **وَقَدْ بَشَّرْنَا مُنْهَمُ اخْتِیَ عَنِیْ عَنِیْہَا،** اور ایک عالم یہ کیا کہ ہم نے ان کو

۱) **حلیہ السلام** : کہ حکم دیا جبکہ اہل قوم نے ان سے پانی مانگا اور انھوں نے حق تعالیٰ سے دعا کی اس وقت یہ حکم ہوا

کہ اپنے اس عہد کو فلاح یافتہ بنادو (اس کے بانی نیکل آدھیکا، بس (واری کی ویر تھی) فوراً اس سے بارہ چٹے (بعد از)

بارہ خاندانوں کے) بھوٹا نکلے (چنانچہ) ہر مرتبہ شخص نے اپنے یا بیٹے کا موقع معلوم کر لیا اور ایک انعام یہ کیا کہ،

ہم نے اپنا زور کو ساری افغان کیا اور (ایک عالم) یہ کیا کہ انکو (خزانہ خلیفہ) ترجمین اور پیش پیش تھیں

(اور رمازت دی کہ) کھاؤ غلیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں (لیکن وہ لوگ اس میں بھی ایک بات غلط

حکم کر بیٹھے اور اس سے انھوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے، (یہ

اور اوقات و ادویہ کے لیے جس میں تفصیل سورہ بقرہ میں گذر چکی اور اودہ زمانہ یاد کرو جب انکو حکم دیا گیا

کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس (کی چیزوں میں) سے جس جگہ تم رغبت کرو اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب اندر جانے لگو تو زبان سے یہ کہتے جانا کہ تو بہر تو بہر اور (عاجزی سے) بچکے بچکے دروازے میں داخل ہونا ہم تمہاری (بچھلی) خطائیں معاف کر دیں گے (یہ تو سب کیلئے ہو گا اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید براں اور دیں گے، سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلافت تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سادی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو منافی کرتے تھے۔

وَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ مِمَّا رِءُ

اور پوچھ ان سے حال اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی جب

يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ

حد سے بڑھنے کے ہفتہ کے حکم میں جب آئے لیں ان کے پاس پھلیاں ہفتہ کے دن

شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا

پانی کے اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو ذائقہ نہیں اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اسلئے

كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝۱۶ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا

کہ وہ نافرمان تھے اور جب بولا ان میں سے ایک فرقہ کہیں نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو

اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةُ

جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا ان کو عذاب دے سخت وہ بولے الزام لگانے کی غرض سے

إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝۱۷ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ

تمہارے رب کے آگے اور اس لئے کہ شاید وہ ڈریں پھر جب وہ بھول گئے اسکو جو ان کو بھایا تھا

أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا

تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے اور پکڑا

بِأَعْيُنِنَا ۝۱۸ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝۱۹ فَلَمَّا

ہم نے ان کو اپنے سامنے عذاب میں سبب ان کی نافرمانی کے پھر جب

عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بندر

غَاسِقِينَ ۝۲۰ ذٰلِكَ

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان (اپنے ہم عصر یہودی) لوگوں سے (بطور تنبیہ کے) اس بستی (روانوں) کا پوچھ کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے (اور اس میں یہودی رہتے تھے جن کو ہفتہ کے روز شکار کرنا ممنوع تھا) اس وقت کا حال پوچھئے جب کہ وہ (وہاں کے بسنے والے) ہفتہ کے متعلق جو حکم تھا اس کے بارے میں حد شرعی سے نکل رہے تھے جب کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان (کے دریا) کی پھلیاں (پانی سے سر نکال نکال) ظاہر ہو کر (سطح دریا پر) ان کے سامنے آتی تھیں اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں (بلکہ وہاں سے دُور کہیں چلی جاتی تھیں اور وہ اس کی یہ تھی کہ ہم ان کی اس طرح پر (شدید) آزمائش کرتے تھے کہ کون حکم پر ثابت رہتا ہے کون نہیں رہتا اور یہ آزمائش اس سبب سے (تھی) کہ وہ (پہلے سے) بے حکمی کیا کرتے تھے (اسی لئے ایسے سخت حکم سے ان کی آزمائش کی اور اہل طاعت کی آزمائش لطف اور توفیق اور تائید سے مقرون ہوا کرتی ہے) اور (اس وقت کا حال پوچھئے) جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے (جو کہ ان کو نصیحت کرتے کرتے اثر و نفع ہونے سے مایوس ہو گئے تھے ایسے لوگوں سے جواب بھی نصیحت کئے چلے جا رہے تھے اور اس قدر مایوس بھی نہ ہوئے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے) معلوم ہوتا ہے (یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کئے جاتے ہو جن (سے قبول کی کچھ امید نہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان) کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کر لے والے ہیں یا ہلاک نہ ہوئے تو) ان کو (کوئی اور طرح کی) سخت سزا دینے والے ہیں (یعنی ایسوں کے ساتھ کیوں دماغ خالی کرتے ہو) انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے (اور اپنے) رب کے روبرو غدر کرنے کے لئے (ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے روبرو کہہ سکیں کہ اسے اللہ ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا ہم معذور ہیں) اور (نہیں) اس لئے کہ شاید ڈر جائیں (اور عمل کرنے لگیں مگر وہ کب عمل کرتے تھے سو (آخر) جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو ان کو بھایا جاتا تھا (یعنی نہ مانا تو ہم نے ان لوگوں کو تو (عذاب سے) بچالیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے (خواہ برابر منع کرتے رہے اور خواہ بوجہ ہذر یا س کے بیٹھ رہے) اور ان لوگوں کو جو کہ (حکم مذکور میں) زیادتی کرتے تھے ان کی (اس عدول حکمی کی وجہ سے) ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے (یہ تو تفسیر ہوئی لیسان مادہ ذکر وایہ کی) تو ہم نے ان کو دریا پر قہر کیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ (یہ تفسیر ہوئی عذاب نہیں کی) واقعات مندرجہ آیات مذکورہ بھی معارف القرآن جلد اول سورۃ بقرہ میں تفصیل و تشریح کے

ساتھ آچکے ہیں، اس کے متعلق ضروری باتیں وہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ

اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری حقیر نبی کے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا یہودی قیامت کے دن تک ایسے

يَسُوءُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۝

خمس کر دیکھے ان کو برا عذاب ، بیشک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے ۔

وَأِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اور وہ بخشنے والا مہربان ہے ۔ اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں غم کے قوت سے ۔ یعنی ان میں

الضَّالُّونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ

نیک اور بھٹے اور طرح کے اور ہم نے ان کی آزمائش کی خوشیوں میں اور

السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

برائیوں میں تاکہ وہ پھر آئیں ، پھر ان کے پیچھے آئے ، ناخلف

وَسِرُّوا كِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذَى وَيَقُولُونَ

جو داریت بنے کتاب کے لیے لیتے ہیں اسباب اس ادنیٰ زمانہ گانی کا اور کہتے ہیں کہ

سَيُعْفِرُ لَنَا وَإِنَّا بِأَنفُسِنَا عُرَضُ مِثْلَهُ يَأْخُذُونَ ۝

ہم کو معاف ہو جائے گا اور اگر ایسا ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے یوں کیا ان سے کتاب

عَلَيْهِمْ مِثْلَ شَقِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ

میں عہد نہیں لیا گیا کہ نہ بولیں اللہ پر سوا حق کے اور

دَسَّ سُوَامَا فِيهِ ۝ وَالذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۝

انہوں نے پڑھا ہے جو کہ اس میں لکھا ہے ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لئے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کیا تم نہیں سمجھتے ۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت یاد کرنا چاہئے کہ جب آپ کے رب نے (انبیاء بنی اسرائیل کی معرفت) یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہودی پر (ان کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کی سزا میں) قیامت (کے قریب) تک ایسے کسی کسی شخص کو ضرور مسلط کرتا ہے گا جو ان کو سزا سے شدید (ذلت و خواری و

میں ان کی عیب پر چٹا کر ہے گا (چنانچہ مدت سے یہودی کسی نہ کسی سلطنت کے محکوم و

مستعمر رہے آئے ہیں) بلاشبہ آپ کا رب واقعی (بہت چاہے) جلد ہی ہی سزا دے دیتا

نہ اور بلاشبہ وہ واقعی (اگر باز آجائے تو) بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا (بھی) ہے اور

ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دیں (چنانچہ بعضے ان میں نیک (بھی) تھے اور بعضے

ان میں اور طرح کے تھے (یعنی بد تھے) اور ہم نے ان بدوں کو بھی اپنی عنایت اور تربیت و

اصلاح کے اسباب جمع کرنے سے کبھی مہل نہیں چھوڑا بلکہ ہمیشہ ان کو خوش حالیوں (یعنی صحت

و غنا) اور بد حالیوں (یعنی بیماری و فقر) سے آزمائے رہے کہ شاید (اسی سے) باز آجائیں (کیونکہ

گا ہے تشنات سے ترغیب ہو جاتی ہے اور گا ہے سیدنا سے ترہیب ہو جاتی ہے) یہ حال تو

ان کے سلف کا ہوا (پھر ان (سلف) کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب (یعنی

تورات) کو (تو) ان سے حاصل کیا (لیکن اس کے ساتھ ہی حرام خود ایسے ہیں کہ احکام کتاب

کے عوض میں) اس دنیا کے دنی کا مال متاع (اگر ملے تو بے تکلف اس کو) لے لیتے ہیں اور دنیا

ایسے ہیں کہ اس گناہ کو حقیر سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت مغفرت ہو جاوے گی (کیونکہ ہم آئنا اللہ

و آجنا اللہ ہیں ایسے گناہ ہماری مقبولیت کے روبرو کیا چیز ہیں) حالانکہ (اپنی بیباکی اور استغناء

معصیت پر مصر ہی حتی کہ اگر ان کے پاس (پھر) دیسا ہی (دین فروشی کے عوض) مال متاع لے

لگے تو اسی بے ہالی کے ساتھ پھر اس کو لے لیتے ہیں (اور استغناء معصیت کا خود کفر ہے ،

جس پر مغفرت کا احتمال بھی نہیں تا بہ یقین چہ رسد ، چنانچہ آگے ہی ارشاد ہے کہ) کیا ان سے

اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ خدا کی طرف بجز حق (اور واقعی) بات کے اور کسی

بات کی نسبت نہ کریں (مطلب یہ ہے کہ جب کسی آسمانی کتاب کو مانا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ

ہوتے ہیں کہ ہم اس کے سب مضامین مانیں گے) اور (عہد بھی کوئی اجمالی عہد نہیں لیا گیا جس

میں احتمال ہو کہ شاید اس مضمون خاص کا اس کتاب میں ہونا ان کو معلوم نہ ہوگا بلکہ تفصیلی عہد

لیا گیا چنانچہ انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ (لکھا) تھا اس کو پڑھ (بھی) لیا (جس سے وہ احتمال

بھی جاتا) پھر بھی یہ ایسی بڑی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ باوجود استغناء معصیت کے مغفرت

کا اعتقاد کئے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر محض تہمت ہے (اور انہوں نے یہ سب قبضہ دنیا

کے لئے کیا (باقی) آخرت والا گھر ان لوگوں کے لئے (اس دنیا سے) بہتر ہے جو (ان عقائد و

اعمال قبیحہ سے) پرہیز رکھتے ہیں پھر کیا (اسے یہودی) تم (اس بات کو) نہیں سمجھتے ۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قبضہ ذکر

کرنے کے بعد ان کی امت (یہود) کے غلط کار لوگوں کی مذمت اور ان کے انجام بد کا بیان آیا ہے، ان آیتوں میں بھی ان کی سزا اور بُرے انجام کا ذکر ہے۔

پہلی آیت میں ان کی دوسرا ذل کا بیان ہے جو دنیا ہی میں ان پر مسلط کر دی گئی ہیں اقل یہ کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت مزاحمت کرے اور ذلت و خواری میں مبتلا رکھے، چنانچہ اس وقت سے آج تک ہمیشہ یہود ہر جگہ مغلوب اور محکوم رہے، آج کل کی اسرائیلی حکومت سے اس پر شبہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ درحقیقت آج بھی اسرائیل کی نہ اپنی کوئی قوت ہے نہ حکومت، وہ روس اور امریکہ کی اسلام دشمن سازش کے نتیجہ میں انہیں کی ایک چھاؤنی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور آج بھی وہ بدستور انہیں کے محکوم و مقہور ہیں، جس دن جس وقت یہ دونوں اس کی امداد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں اسی روز اسرائیل کا وجود دنیا سے ختم ہو سکتا ہے۔

دوسری آیت میں یہودیوں پر ایک اور سزا کا ذکر ہے، جو اسی دنیا میں ان کو دی گئی، وہ یہ کہ ان کی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر اور متفرق ہو گئی، کسی جگہ ایک ملک میں ان کا اجتماع نہ رہا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِی الْأَرْضِ حِزْبًا کَاہِی مَطْلَب ہے، قَطَّعْنَا، مصدر قَطَّعَ طِیْع سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اُھم، اُھمہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ایک جماعت یا ایک فرقہ، مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہود کی قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین کے مختلف حصوں میں متفرق کر دیئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اور اکثریت خدا تعالیٰ کا انعام و احسان ہے اور اس کا مختلف جگہوں میں منتشر ہو جانا ایک طرح کا عذاب الہی، مسلمانوں پر حق تعالیٰ کا یہ انعام ہمیشہ رہا ہے اور انشاء اللہ تا قیامت رہے گا کہ وہ جس جگہ رہے ان کی ایک زبردست اجتماعی قوت وہاں پیدا ہو گئی، مدینہ طیبہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مشرق و مغرب میں اسی کیفیت کے ساتھ حیرت انگیز طریقہ پر پھیلا، مشرق بعید میں، پاکستان، انڈونیشیا وغیرہ مستقل اسلامی حکومتیں اسی کے نتیجہ میں بنیں، اس کے بالمقابل یہودیوں کا حال ہمیشہ یہ رہا کہ مختلف ملکوں میں منتشر رہے، مالدار کتنے بھی ہوں مگر اقتدار و اختیار ان کے ہاتھ نہ آیا۔

چند سال سے فلسطین کے ایک حصہ میں ان کے اجتماع اور مصنوعی اقتدار سے دھوکہ نہ کھایا جائے، اجتماع تو ان کا اس جگہ میں آخری زمانہ میں ہونا ہی چاہئے تھا کیونکہ صادق مصدوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجموعہ میں قرب قیامت کے لئے یہ خبر دی گئی ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نصاریٰ سب مسلمان ہو جائیں گے اور یہودیوں سے جہاد

کر کے ان کو قتل کریں گے، خدا کا مجرم وارث اور پولیس کے ذریعہ پکڑ کر نہیں بلایا جاتا بلکہ وہ ٹکونی اسباب ایسے جمع کر دیتے ہیں کہ مجرم اپنے پاؤں چل کر ہزاروں کوششیں کر کے اپنی قتل گاہ پر پہنچتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام دمشق میں ہونے والا ہے، یہودیوں کے ساتھ معرکہ بھی ہوگا بننا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان کا قلع قمع کر دینا سہل ہو، قدرت نے دنیا کی پوری عمر میں تو یہودیوں کو مختلف ملکوں میں منتشر رکھ کر محکومیت اور بے قدری کا مذاق اچکھایا اور آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسانی کے لئے ان کو ان کے مقتل میں جمع فرمایا اس لئے یہ اجتماع اس عذاب کے منافی نہیں۔

رہا ان کی موجودہ حکومت اور مصنوعی اقتدار کا قضیہ سو یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس پر آج کی مہذب دنیا نے اگرچہ بہت خوبصورت ملمع کا پردہ چڑھایا ہوا ہے لیکن کوئی دنیا کی سیاست سے باخبر انسان ایک منٹ کے لئے بھی اس سے دھوکہ نہیں کھا سکتا کیونکہ آج جس خطہ کو اسرائیلی مملکت کا نام دیا جاتا ہے وہ درحقیقت روس، امریکہ اور انگلینڈ کی ایک مشترک چھاؤنی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ محض ان حکومتوں کی امداد سے زندہ ہے اور ان کے تابع فرمان رہنے ہی میں اس کے وجود کا راز مضمر ہے، ظاہر ہے کہ اس حقیقی غلامی کو مجازی حکومت کا نام دے دینے سے اس قوم کو کوئی اقتدار حاصل نہیں ہو جاتا، قرآن کریم نے ان کے بارے میں تا قیامت رسوائی اور خواری کے جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ آج بھی بدستور موجود ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، وَادَّاتِ أَذُنَ رَبِّكَ لَتَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ آلِیَ یَوْمِ الْفِتْنَةِ مَنَ یُؤْمِنُ مَعَهُمْ سُوْرَ الْعَذَابِ، یعنی جب کہ آپ کے رب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں پر کسی ایسی طاقت کو قیامت تک مسلط کر دے گا جو ان کو برا عذاب چکھائے۔ جیسا کہ اول سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے پھر سخت نصر کے ذریعہ اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اور باقی ماندہ حضرت فاروق اعظمؓ کے ذریعہ ہر جگہ سے ذلت و خواری کے ساتھ ان کا نکالا جانا مشہور و معروف اور تاریخ کے مسلمات میں سے ہے۔

اس آیت کا دوسرا جملہ یہ ہے، مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ، یعنی ان لوگوں میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے، دوسری طرح سے مراد کفار و فجار بدکار لوگ ہیں مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں سب ایک ہی طرح کے لوگ نہیں، کچھ نیک بھی ہیں، مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو تورات کے زمانہ میں احکام تورات کے پورے پابند رہے، نہ ان کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے نہ کسی تاویل و تحریف کے درپے ہوئے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ حضرات ہوں جو نزول قرآن کے بعد قرآن کے

تابع ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات کو آسمانی کتاب ماننے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی یا اس کے احکام میں تحریف کر کے اپنی آخرت کو دنیا کی گندی چیزوں کے بدلے میں بیچ ڈالا۔

آخر آیت میں ارشاد ہے وَبَنَوْا لَهُمْ بِأَلْسِنَتِهِم مِّنْ حُرُوفٍ مَّيْمُونَةٍ، یعنی ہم نے اچھی بُری حالتوں سے ان کا امتحان لیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں۔ اچھی حالتوں سے مراد ان کو مال و دولت کے ذخیرے اور عیش و عشرت کے سامان دینا ہے، اور بُری حالتوں سے مراد یا تو ذلت و خواری کے وہ واقعات ہیں جو ہر زمانہ میں مختلف صورتوں سے پیش آتے رہے اور یا کسی وقت کا قحط و افلاس جو ان پر ڈالا گیا وہ مراد ہے، بہر حال مطلب یہ ہے کہ انسان کی فرماں برداری یا سرکشی کا امتحان لینے کے دو ہی طریقے ہیں، دونوں استعمال کر لئے گئے ایک یہ کہ احسانات و انعامات کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ احسان کرنے والے اور انعام دینے والے کے شکر گزار فرماں بردار ہوتے ہیں یا نہیں، دوسرے یہ کہ ان کو مختلف تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے اور اپنی بد اعمالیوں سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں۔

لیکن قوم یہود ان دونوں امتحانوں میں ذلیل ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کے دروازے کھولے، مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی تو کہنے لگے إِنَّ إِلَهًا فَعَلُوا كَذِبًا، یعنی (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم غنی، اور جب ان کو افلاس و ناداری سے آزمایا گیا تو کہنے لگے سُبْحَانَ إِلَهِنَّ مَعْلُوفَةً، یعنی اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا۔

قوانین | اس آیت سے ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا منتشر ہونا عذاب، دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اس دنیا کی راحت و کافیت اور خوشی و غم درحقیقت خداوندی امتحان کے مختلف پرچے ہیں جن کے ذریعے اس کے ایمان اور خدا پرستی کی آزمائش کی جاتی ہے، نہ یہاں کی تکلیف کچھ زیادہ رونے دھونے کی چیز ہے نہ کوئی راحت مسرور و مغرور ہو جانے کا سامان، عاقبت اندیش عقلمند کے لئے یہ دونوں چیزیں قابل توجہ نہیں۔

بیش بہت ماہرچہ آمد بود مہمانے
بہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے
تیسری آیت میں ارشاد ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ خَلْفٍ وَرَثُوا الْيَتَامَىٰ يَتَأْخِذُونَ
عَرَضَ هَذَا الْأَذَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ذَلِكُمْ يَتَأْخِذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذَىٰ، اس میں

پہلا لفظ خَلَفَ مصدر خلافت سے مشتق ماضی کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں، قائم مقام اور خلیفہ ہو گئے، اور دوسرا لفظ خَلَفَ مصدر ہے جو قائم مقام اور خلیفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شہر و اوزاع دونوں کے لئے یکساں بولا جاتا ہے، لیکن خَلَفَ پسکون اللام اکثر برے خلیفہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کے طرز کے خلاف برائیوں میں مبتلا ہو، اور مختلف بفتح لام اس کے مقابل نیک اور قابل خلیفہ کو کہا جاتا ہے جو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلے اور ان کے مقصد کی تکمیل کرے، اس لفظ کا اکثری استعمال اسی طرح ہے کہیں کہیں اس کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے۔

دوسرا لفظ الْيَتَامَىٰ وراثت سے مشتق ہے، وہ چیز جو مرنے والوں کے بعد زندہ رہنے والوں کو ملتی ہے اس کو میراث یا وراثت کہا جاتا ہے، معنی یہ ہیں کہ کتاب تورات ان لوگوں کو اپنے بڑوں سے وراثت میں مل گئی یعنی ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ آئی۔

لفظ عَرَضَ سامان کے معنی میں بولا جاتا ہے جو نقد کے بدلے میں خریدا جاتا ہے اور کبھی مطلقاً مال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے خواہ نقد ہو یا سامان، تفسیر مظہری میں ہے کہ اس جگہ یہی عام معنی مراد ہیں، اور اس جگہ مال کو لفظ عرض سے تعبیر کرنے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کا مال کتنا ہی ہو، ناپائیدار اور عارضی ہے کیونکہ عرض کا لفظ اصل میں جوہر کے بالمقابل ناپائیدار چیز کے لئے مستعمل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہ ہو بلکہ وہ اپنے وجود میں دوسری کسی چیز کا تابع ہو، اسی لئے عارضی کا لفظ بادل کے معنی میں آتا ہے کیونکہ اس کا وجود قائم رہنے والا نہیں، جلد زائل اور ختم ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں هَذَا الْعَارِضُ مُمِيطٌ اِیسی معنی کے لئے آیا ہے۔

هَذَا الْأَذَىٰ میں لفظ آذَى، اذی بہ معنی قرب سے بھی مشتق کہا جاسکتا ہے، اس صورت میں آذی کے معنی اقرب کے ہو جائیں گے، اسی کا مؤنث دُنْیَا ہے جس کے معنی قریب کے ہیں، آخرت کے مقابلہ میں یہ جہان السان سے زیادہ قریب ہے اس لئے اس کو آذی اور دُنْیَا کہا جاتا ہے، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ دُنْیَا کا بمعنی ذلت سے مشتق ہو تو اس کے معنی ذلیل و حقیر کے ہو جائیں گے، دنیا اور اس کے سب سامان بمقابلہ آخرت کے حقیر و ذلیل ہیں اس لئے اس کو آذی اور دُنْیَا کہا گیا۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ پہلے دور کے یہودیوں میں تو دو قسم کے لوگ تھے کچھ نیک صالح، پابند شریعت تورات اور کچھ نافرمان گنہگار، مگر ان کے بعد جو لوگ ان کی نسل میں ان کے خلیفہ اور قائم مقام اور تورات کے وارث بنے، انہوں نے یہ حرکت اختیار کی کہ اللہ کی کتاب کو سوداگری

کا مال بنالیا کہ اہل غرض سے رشوت لے کر اللہ کے کلام میں تحریف کر کے ان کے مطلب کے موافق بنانے لگے۔

وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اس پر مزید جرات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہم نے گناہ کیا ہے مگر یہ گناہ ہمارا بخش دیا جائے گا، حق تعالیٰ نے ان کی غلطی پر اگلے جیلے میں اس طرح تنبیہ فرمائی وَانْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ مِّثْلَهُ يَتَّخِذُوهُ، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ان کو تحریف کلام اللہ کے بدلے میں کوئی مال ملنے لگے تو یہ اب بھی مال لے کر تحریف کرنے سے باز نہ آئیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش بجا اور حق ہے مگر انہیں لوگوں کے لئے جو اپنے کئے پر نادم ہوں اور آئندہ اس کے چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیں جس کا اصطلاحی نام توبہ ہے یہ لوگ اپنے جرم پر اصرار کے باوجود مغفرت کے امیدوار ہیں حالانکہ اس وقت ان کو پیسے ملے تو تحریف کرنے میں کوتاہی نہ کریں، گناہ پر اصرار کرتے ہوئے مغفرت کی امید رکھنا خود فریبی سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

کیا ان لوگوں سے تورات میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی بات نہ کہیں گے اور ان لوگوں نے اس معاہدہ کو تورات میں پڑھا پڑھایا بھی ہے، یہ سب ان کی عاقبت نااندیشی ہے، بات یہ ہے کہ دار آخرت ہی پر بریز گاروں کے لئے بہترین لازوال دولت ہے کیا وہ اتنی بات کو نہیں سمجھتے۔

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ إِنَّا

اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، بیشک ہم

لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝ (۱۰۱) وَإِذْ تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ

ضائع نہ کریں گے ثواب کی دالوں کا اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر

كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

مثل سائبان کے اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا، ہم نے کہا پڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے

بِقُوَّةٍ ۖ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (۱۰۲)

دور سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو۔

خلاصہ تفسیر

اور ان میں سے جو لوگ کتاب (یعنی تورات) کے پابند ہیں (جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

پر ایمان لانے کا بھی حکم ہے پس پابندی یہی ہے کہ مسلمان ہو گئے، اور عقائد کے ساتھ اعمال صالحہ کے بھی پابند ہیں چنانچہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی (اس طرح) اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان (بنی اسرائیل) کے اوپر (محاذات میں) مسلط کر دیا اور ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گراؤں گا (اس وقت کہا کہ) (جلدی) قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے (یعنی تورات اور) مضبوطی کے ساتھ (قبول کرو) اور یاد رکھو جو احکام اس (کتاب) میں ہیں، جس سے توقع ہے کہ تم تنقی بن جاؤ۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں ایک عہد و میثاق کا ذکر تھا جو خصوصی طور پر علماء بنی اسرائیل سے تورات کے متعلق لیا گیا تھا کہ اس میں کوئی تصرف و تغیر نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھرتی اور صحیح بات کے کوئی چیز منسوب نہ کریں گے، اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی تھی کہ ان علماء بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور اہل غرض سے رشوتیں لے کر تورات کے احکام بدلے اور ان کی غرض کے مطابق کر کے بتلائے اب یہ آیت بھی اسی مضمون کا تکمیل ہے کہ علماء بنی اسرائیل سب کے سب ایسے نہیں، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے تورات کے احکام کو مضبوطی سے ٹھاما، اور ایمان کے ساتھ عمل کے بھی پابند ہوئے، اور نماز کو پورے آداب کے ساتھ قائم کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے، تو جن لوگوں نے ایمان و عمل کے دونوں خواص ادا کر کے اپنی اصلاح کر لی ان کا اجر ضائع نہیں ہو سکتا۔

اس آیت میں چند فوائد قابل غور ہیں، اول یہ کہ کتاب سے مراد اس میں وہی کتاب ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے یعنی تورات، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر آسمانی کتاب تورات، انجیل، قرآن سب مراد ہوں۔

دوسرے یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کو صرف اپنے پاس احتیاط اور تعظیم کے ساتھ رکھ لینے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے احکام کی پابندی مطلوب ہے شاید اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس آیت میں کتاب کے لینے یا پڑھنے کا ذکر نہیں، ورنہ يَتَّخِذُوهُ یا يَقْبِضُوهُ کا لفظ ہوتا اس کی جگہ يُمَسِّكُوْنُ کا لفظ اختیار کیا گیا جس کے معنی ہیں مضبوطی کے ساتھ پوری طرح تھامنا یعنی اس کے احکام کی تعمیل کرنا۔

تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ یہاں احکام تورات کی تعمیل اور پابندی کا ذکر تھا اور احکام تورات سینکڑوں ہیں، ان میں سے اس جگہ صرف اقامت صلوٰۃ کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا، اس میں اشارہ

اس بات کی طرف ہے کہ کتاب اللہ کے احکام میں سب سے زیادہ اہم اور افضل و اعلیٰ عمل ہے یہ کہ نماز کی پابندی احکام الہیہ کی پابندی کی خاص نشانی اور علامت بھی ہے کہ اس کے ذریعہ قرآن پر مدار اور فرمان کی پہچان ہوتی ہے اور اس کی پابندی میں یہ خاصیت بھی ہے کہ جو نماز کا پابند ہو گیا اس کے لئے دوسرے احکام خداوندی کی پابندی میں پہل ہو جاتی ہے اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس سے دوسرے احکام کی پابندی بھی نہ ہو سکے گی، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا محور ہے جس پر دین کی تعمیر کھڑی ہوتی ہے جس نے اس محور کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا اور جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔

اس لئے اس آیت میں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ کے بعد ذَاتُ مَوَاطِنَ کے بعد فرما کر یہ بتا دیا کہ کتاب سے تعلق رکھنے والا اور اس کی پابندی کرنے والا صرف اسی کو سمجھا جائے گا جو نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرے، اور جو نماز میں کوتاہی کرے وہ کتنے ہی وظائف پر حصے یا مجاہدے کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں اگرچہ اس سے کشف و کرامت کا صدور بھی ہوتا ہو۔

یہاں تک بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنی اور احکام تورات میں تحریف کرنے پر تنبیہ بیان تھا اس کے بعد دوسری آیت میں بنی اسرائیل ہی کے ایک خاص عہد کا ذکر ہے جو ان سے احکام تورات کی پابندی کے لئے ڈرا دھمکا کر دیا ہوا ہے لیکن انہیں کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے۔

اس آیت میں لفظ تَقَاتُوا، تَقَاتُوا سے مشتق ہے جس کے معنی کھینچنے اور اٹھانے کے ہیں سورۃ بقرہ میں اسی واقعہ کا ذکر لفظ تَقَاتُوا سے کیا گیا ہے اس لئے یہاں بھی نصرت و نصرت کے لئے تَقَاتُوا کی تفسیر تَقَاتُوا سے فرمائی ہے۔

اور لفظ تَقَاتُوا، تَقَاتُوا سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں سنبھالنا، ملاحظہ سنبھالنا، عرف میں ایسی چیز کو سنبھالنا ہے جس کا سایہ سر پر پڑتا ہو مگر وہ کسی جمود پر قائم ہو، اور اس واقعہ میں یہاں ان کے سر پر معلق کر دیا گیا تھا سنبھالنا کی صورت میں دیکھا ہی لئے اس کو صرف تنبیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے بنی اسرائیل کے رسول پر یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ سمجھنے لگے کہ اب ہم پر سارا گرا رہا ہے، اس حالت میں ان سے کہا گیا اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو یعنی مضبوط ہو جاؤ، ان احکام کو جو ہم نے تمہیں دینے میں

اور یاد رکھو تورات کی ہدایات کو تاکہ تم سے اعمال و اخلاق سے باز آجائے۔

واقعہ اس کا یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی خواہش اور فراموشی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کتاب و شریعت مانگی اور سب احکام اس سلسلہ میں چالیس راتوں کا اعتناء کر کے پورے کر کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ملی اور بنی اسرائیل کو سنائی تو اس میں بہت سے احکام ایسے پائے جو ان کی طبیعت اور سہولت کے خلاف تھے ان کو سن کر انکار کرنے لگے کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکتا، اس وقت حق تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا انہوں نے کوہ طور کو اس بستی کے اوپر معلق کر دیا جس میں بنی اسرائیل آباد تھے، اس کا رقبہ تاریخی عداوتوں میں تین مربع میل بیان کیا گیا ہے، اس طرح ان لوگوں نے موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو سب سجدہ میں گر گئے اور احکام تورات کی پابندی کا عہد کر لیا، لیکن اس کے باوجود پھر بار بار خلاف ورزی ہی کرتے رہے دین میں جنت و کراہ نہیں، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم کا عام اعلان ہے لَا تَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْبَيْعِ لیکن دین میں جبر و کراہ نہیں کہ کسی کو ذریعہ دین کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، اور اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دین کے قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔

لیکن ذرا غور کیا جائے تو فرق کھلے ہوا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کے قبول کرنے پر کسی کی مجبور نہیں کیا گیا، لیکن جو شخص مسلمان ہو کر اسلامی عہد و پیمان کا پابند ہو گیا اس کے بعد وہ اگر اسلام کی خلاف ورزی کرنے لگے تو اس پر ضرور تہذیب کر دیا جائے گا اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا دی جائے گی، اسلامی تعزیرات میں بہت سی سزائیں ایسے لوگوں کے لئے مقرر ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ لَا تَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْبَيْعِ سے ہے کہ ان کو مجبور مسلمان نہیں بنایا جائے گا، اور بنی اسرائیل کے اس واقعہ میں کسی کو اسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا گیا بلکہ ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے باوجود احکام تورات کی پابندی سے انکھار کر دیا، اس لئے ان پر جبر و کراہ کر کے پابندی کرنا لَا تَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْبَيْعِ کے خلاف نہیں۔

وَ اِذَا خَذَ مَرُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
اور جب نکاح تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو
وَ اَشْهَدُ هُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى
اور اگر کہنا ان سے ان کی پہلوں پر کیا میں نہیں ہیں تمہارا رب میرے رب ہے
شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا
بہرہ فرما کرتے ہیں، کہیں کہنے کو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی

غٰفِلِیْنَ ﴿۱۴۳﴾ اَوْ تَقُولُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ

غیر متنبہ تھے یا کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے

وَ كُنَّا ذُرِّیَّةً مِّنْۢ بَعْدِھُمْ ؕ اَفْتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۱۴۴﴾

اور ہم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے تو کیا تو ہم کو ہلاک کرنا ہے اس کام پر جو کیا گمراہوں نے

وَ كَذٰلِكَ نَقُصُّلُ الْاٰیٰتِ وَ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿۱۴۵﴾

اور یوں ہم کہوں کہ بیان کرتے ہیں باتیں تاکہ وہ پھر آئیں ۔

خلاصہ تفسیر

اور ان سے اس وقت کا واقعہ ذکر کیجئے، جب کہ آپ کے رب نے (عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تو خود ان کی اولاد کو اور) اولادِ آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو سمجھ عطا کر کے، ان سے انہی کے شعلی اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے اس عقلِ خدا داد سے تحقیق کر (میر کو سمجھ کر) جواب دیا کہ کیوں نہیں (واقعی آپ ہمارے رب ہیں، حق تعالیٰ نے وہاں جتنے طاقتور اور مخلوقات حاضر تھے سب کو گواہ کر کے سب کی طرف سے فرمایا، ہم سب اس واقعہ کے گواہ بنتے ہیں) اور یہ اقرار اور شہادت سب اس لئے ہوا کہ تاکہ تم لوگ (یعنی جو تم میں ترک توحید اور اختیارِ شرک پر سزا پائیں) قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس (توحید) سے محض بے خبر تھے یا یوں کہنے لگو کہ (اصل) شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کے نسل میں ہوئے (اور عادتِ نسل عقائد و خیالات میں تابع اپنی اصل کے ہوتی ہے اس لئے ہم بے خطا ہیں پس ہمارے فعل پر تو ہم کو سزا ہو نہیں سکتی، اگر ہوگی تو لازم آتا ہے کہ ان بڑوں کی خطا میں ہم مانع ہو، سو کیا ان غلط راہ (نکالنے) والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں) سو اب اس اقرار و شہاد کے بعد تم یہ حذر نہیں پیش کر سکتے پھر اس کے بعد ان سب سے وعدہ کیا گیا کہ یہ عہد تم کو دنیا میں پیغمبروں کے ذریعہ سے یاد دلایا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا یہاں بھی اول میں (ذاتِ حق) کے ترجمہ سے معلوم ہوا کہ آپ کو اس واقعہ کے ذکر کا حکم ہوا (اور آخر میں بھی اس یاد دہانی کو جتلاتے ہیں کہ) ہم اسی طرح (یعنی) آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو اس عہد کا ہونا معلوم ہو جائے، اور تاکہ (معلوم ہونے کے بعد) شرک وغیرہ سے باز آجائیں ۔

معارف و مسائل

عہدِ امت کی تفصیل و تحقیق | ان آیتوں میں اس عظیم شان عالمگیر عہد و پیمان کا ذکر ہے جو خالق

مخلوق اور عبد و معبود کے درمیان اس وقت ہوا جب کہ مخلوق اس جہان کون و فساد میں آئی بھی نہ تھی، جس کو عہدِ ازل یا عہدِ امت کہا جاتا ہے ۔

اللہ جل شانہ سارے عالموں کا خالق و مالک ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان اور ان کے مابین جو کچھ ہے اس کی مخلوق اور ملک ہے، نہ اس پر کوئی قانون کسی کا چل سکتا ہے، نہ اس کے کسی فعل پر کسی کو کوئی سوال کرنے کا حق ہے ۔

لیکن اس نے محض اپنے فضل و کرم سے عالم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، قانون کے موافق چلنے والوں کے لئے ہر طرح کی دائمی راحت اور خلاف درزی کرنے والوں کے لئے ہر طرح کا عذاب مقرر ہے ۔

پھر خلافت درزی کرنے والے مجرم کو سزا دینے کے لئے اس کا ذاتی علم محیط کافی تھا جو عالم کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہے اور اس کے لئے کھلے اور چھپے ہوئے تمام اعمال و افعال بلکہ دلوں میں پوشیدہ ارادے تک بالکل ظاہر ہیں اس لئے کوئی ضرورت نہ تھی کہ نگران مقرر کئے جائیں، اعمال نامے لکھے جائیں، اعمال تو لے جائیں اور گواہ کھڑے کئے جائیں ۔

لیکن اُسی نے خالص اپنے فضل و کرم سے یہ بھی چاہا کہ کسی کو اس وقت تک سزا دیں جب تک دستاویزی ثبوت اور ناقابل انکار شہادتوں سے اس کا جرم اس کے سامنے آئے طرح کھل کر نہ جائے کہ وہ خود بھی اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کر لے اور اپنے آپ کو مستحق سزا سمجھ لے ۔

اس کے لئے ہر انسان کے ساتھ اس کے ہر عمل اور قول کو لکھنے والے فرشتے مقرر فرمادیئے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدُنَّیْہِ رَاقِیْنِ عَنۡیْہِ ؕ یَعْنٰی کوئی کلمہ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی کرنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو، اور فرمایا کُلُّ صَغِیْرٍ وَّ کَبِیْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۙ یَعْنٰی انسان کا ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے ۔

پھر عشر میں مسلمانِ صل قائم فرما کر انسان کے اعمال نیک و بد کو تولد جائے گا اگر نیکیوں کا پتہ بھاری ہو گیا تو نجات پائے گا اور گناہوں اور جرائم کا پتہ بھاری ہو گیا تو گرفتار عذاب ہوگا ۔

اس کے علاوہ جب حکم الحاکمین کا دربار عام عشر میں قائم ہوگا تو ہر ایک کے عمل پر شہادتیں بھی لی جائیں گی بعض مجرم گواہوں کی تکذیب کریں گے تو اس کے ہاتھ پاؤں اور اعضا و جوارح سے اور اس زمین و مکان سے جس میں یہ افعال کئے گئے گواہی لی جائے گی وہ سب بحکم خداوندی گویا ہو کر صحیح صحیح واقعات بتلا دیں گے یہاں تک کہ مجرمین کو انکار و تکذیب کا کوئی

موقع باقی در ہے گا وہ اعتراف و اقرار کریں گے، فاعترفوا بذنوبکم قممحتفلًا لا خطیب
الشعیرہ -

پھر معروف و رحیم مالک نے اس نظام عدل و انصاف کے قائم کرنے ہی پر اکتفا نہیں فرمایا، اور دنیا کی حکومتوں کی طرح ہر ایک ضابطہ اور قانون ان کو نہیں دے دیا بلکہ قانون کے ساتھ ایک نظام تربیت قائم کیا۔

جیسے بلا تشبیہ کے کوئی شفیق باپ اپنے گھریلو معاملات کو درست رکھنے اور اہل و عیال کو تہذیب و ادب سکھانے کے لئے کوئی گھریلو قانون اور ضابطہ بناتا ہے کہ جو شخص اس کے خلاف کرے گا اس کو سزا ملے گی، مگر اس کی شفقت و عنایت اس کو اس پر بھی آمادہ کرتی ہے کہ ایسا انتظام کرے جس کے سبب ان میں سے کوئی سزا کا مستحق نہ ہو بلکہ سب کے سب اس ضابطہ کے مطابق چلیں، بچے کے لئے اگر صبح کو اسکول جانے کی ہدایت اور اس کے خلاف کرنے پر سزا مقرر کر دی ہے تو باپ سویرے اس کی بھی فکر کرتا ہے کہ بچہ اس کام کے لئے وقت سے پہلے تیار ہو جائے۔

رب العالمین کی رحمت اپنی مخلوق پر ماں اور باپ کی شفقت و رحمت سے کہیں زائد ہے اس لئے اس نے اپنی کتاب کو محض قانون اور تعزیرات نہیں بنایا بلکہ ایک ہدایت نامہ بنایا ہے اور ہر قانون کے ساتھ ایسے طریقے بھی سکھائے ہیں جن کے ذریعہ قانون پر عمل آہل ہو جائے۔ اسی نظام ربوبیت کے تقاضے سے اپنے انبیاء بھیجے ان کے ساتھ آسمانی ہدایت نامے بھیجے، فرشتوں کی بہت بڑی تعداد نیکیوں کی طرف ہدایت کرنے اور مرد کرنے کے لئے مقرر فرمادی۔

اسی نظام ربوبیت کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ ہر قوم اور ہر فرد کو غفلت سے بیدار کرنے اور اپنے رب کریم کو یاد کرنے کے لئے مختلف قسم کے سامان پیدا کئے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور دن رات کے تغیرات اور خود انسان کے اپنے وجود کی کائنات میں اپنی یاد دلانے والی ایسی نشانیاں رکھ دیں کہ اگر ذرا بھی ہوش سے کام لے تو کسی وقت اپنے مالک کو نہ بھولے، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُذْقِينَ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی زمین میں اہل بصیرت کے لئے ہماری نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے وجود میں بھی، کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے۔

اسی طرح فافل انسان کو بیدار کرنے اور عمل صالح پر لگانے کے لئے ایک انتظام ربّ العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ افراد اور جماعتوں اور قوموں سے مختلف اوقات اور حالات میں اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ عہد و پیمان لے کر ان کو قانون کی پابندی کے لئے تیار کیا گیا۔

قرآن مجید کی متعدد آیات میں بہت سے معابدات و مواثیق کا ذکر کیا گیا ہے جو مختلف ممالکوں سے مختلف اوقات و حالات میں لئے گئے، انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا گیا کہ جو کچھ ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسالت ملے وہ اپنی اپنی امتوں کو ضرور پہنچا دیں گے، اس میں ان کے لئے کسی کا شوف اور لوگوں کی ملامت و توہین کا اندیشہ سائل نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس مقدس جماعت نے اپنے اس معاہدہ کا پورا حق ادا کر دیا، پیغام رسالت کے پہنچانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔

اسی طرح ہر رسول و نبی کی امت سے اس کا معاہدہ لیا گیا کہ وہ اپنے اپنے انبیاء کا اتباع کریں گے، پھر خاص خاص اہم معاملات میں خصوصیت کے ساتھ اس کے پورا کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کا عہد لیا گیا، جس کو کسی نے پورا کیا کسی نے نہیں کیا۔

انہی معابدات میں سے ایک اہم معاہدہ وہ ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام سے ہمارے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا کہ سب انبیاء نبی امتی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، اور جب موقع پائیں گے ان کی مدد کریں گے جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

وَلَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الشَّيْعِينَ لَهَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِيدَةٍ .

یہ تمام عہود و موثقی حق تعالیٰ کی رحمت کا بلکہ کے مظاہر ہیں اور مقصد ان کا یہ ہے کہ انسان جو کثیر النسیان ہے اکثر اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے اس کو بار بار ان معاہدات کے ذریعہ ہوشیار کیا گیا تاکہ وہ ان کی خلاف ورزی کر کے تباہی میں نہ پڑ جائے۔

بیعت لینے کی حقیقت | انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب علماء و مشائخ میں بھی جو بیعت لینے کا دستور رہا ہے وہ بھی اسی سنت الہیہ کا اتباع ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں صحابہ کرامؓ سے بیعت لی، جن میں سے بیعت رضوان کا تذکرہ قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَعْنِي اللّٰهُ رَاضِي ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے ایک خاص درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

ہجرت سے پہلے انصارِ مدینہ کی بیعتِ عقبہ بھی اسی قسم کے معاہدات میں سے ہے۔
 بہت سے صحابہ کرامؓ سے ایمان اور عملِ صالح کی پابندی پر بیعت لی۔ صوفیائے کرام میں جو
 بیعت مرقع ہے وہ بھی ایمان اور عملِ صالح کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کے اہتمام کا عبدِ جو اور اسی
 سنت اللہ اور سنت الانبیاء کا اتباع ہے، اسی وجہ سے اس میں خاص برکات ہیں کہ انسان کو
 گناہوں سے بچنے اور احکامِ شرعیہ بجالانے کی ہمت اور توفیق بڑھ جاتی ہے، بیعت کی حقیقت

معلوم ہونے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح کی بیعت عام طور پر نادانوں میں رواج پائی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے ہی کو نجات کے لئے کافی سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے، بیعت ایک معاہدہ کا نام ہے، اس کا فائدہ بھی ہے جب اس معاہدہ کو عملاً پورا کیا جائے ورنہ وبال کا خطرہ ہے۔

سورۃ اعراف کی گزشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لئے گئے تھے، مذکورہ صدر آیات میں اس عالمگیر معاہدہ کا بیان ہے جو تمام اولادِ آدم سے اس عالم دنیا میں آنے سے بھی پہلے ازل میں لیا گیا جو عام زبانوں پر عہدِ الست کے نام سے معروف و مشہور ہے۔

وَلَا تَأْخُذْ بَعَثَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طُفُلُوهُمْ ذَرِيَّتَهُمْ وَأَفْهَمَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
الآیۃ، ان آیتوں میں اولادِ آدم کے لئے لفظ ذریت استعمال فرمایا ہے، امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ یہ لفظ دراصل لفظ ذمہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں پیدا کرنے کے، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ لفظ اس معنی کے لئے استعمال ہوا ہے وَتَقْذِرْ ذُرِّيَّتَهُمْ كَثِيرًا، وغیرہ، اس لئے ذریت کا لفظی ترجمہ مخلوق کا ہوا، اس لفظ سے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ عہد ان تمام لوگوں کے لئے عام و شہل تھا جو آدم علیہ السلام کے واسطے اس دنیا میں پیدا کئے جائیں گے۔

روایات حدیث میں اس عہدِ ازل کی مزید کچھ تفصیلات آئی ہیں، امام مالک، ابوداؤد، ترمذی اور امام احمد نے بروایت مسلم بن یسار نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت فاروقِ اعظم سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تھا، آپ سے جو جواب میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دستِ قدرت ان کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے تو فرمایا کہ ان کو میں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے، پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر دستِ قدرت پھیرا تو جتنے گناہ گار ہو کر دارِ انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو نکال کھڑا کیا اور فرمایا کہ ان کو میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ میں جائے گی کے کام کریں گے۔

صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جب پہلے ہی جنتی اور دوزخی

منتخب کر دیئے گئے تو پھر عمل کس مقصد کے لئے کرایا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لئے پیدا فرماتے ہیں تو وہ اہل جنت ہی کے کام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے لئے بناتے ہیں تو وہ دوزخ ہی کے کام میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا کام ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو معلوم نہیں کہ وہ کس طبقہ میں داخل ہے تو اس کو اپنی توانائی اور قدرت و اختیار ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہئے جو اہل جنت کے کام ہیں اور یہی امید رکھنا چاہئے کہ وہ انہی میں سے ہوگا۔

اور امام احمد کی روایت میں یہی مضمون بروایت حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ منقول ہے، اس میں اتنا اور زیادہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے وہ مغیبر کے تھے جن کو اہل جنت فرمایا، اور دوسری مرتبہ سیاہ رنگ کے تھے جن کو اہل جہنم قرار دیا۔ اور ترمذی میں یہی مضمون بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اس طرح کیا است تک پیدا ہونے والی اولادِ آدم جو ظہور میں آئی ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی۔

اب غور طلب یہ ہے کہ ان احادیث میں تو ذریت کو آدم علیہ السلام کی پشت سے لینے اور نکالنے کا ذکر ہے اور قرآن کریم کے الفاظ میں بنی آدم یعنی اولادِ آدم کی پشت سے نکالنا مذکور ہے۔ تطبیق اس کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان لوگوں کو نکالا گیا جو بلا واسطہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، چنانچہ ان کی نسل کی پشت سے دوسروں کو اور اسی طرح جس ترتیب سے اس دنیا میں اولادِ آدم پیدا ہونے والی تھی اسی ترتیب سے ان کی پشتوں سے نکالا گیا۔

حدیث میں سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو پھر اس اولاد سے ان کی اولاد کو ترتیب وار پیدا کیا گیا۔

قرآن مجید میں اس سب ذریتِ آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لینے میں اس کی طبع بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ ذریتِ آدم جو اس وقت پشتوں سے نکالی گئی تھی جنت و دوزخ میں تھیں بلکہ روح اور جسم کا ایسا مرکب تھا جو جسم کے لطیف ترین ذرات سے بنایا گیا تھا، کیونکہ ربوبیت اور تربیت کی ضرورت زیادہ تر وہیں ہوتی ہے جہاں جسم و روح کا مرکب ہو اور جس کو ایک حال سے دوسرے

حال کی طرف ترقی کرنا ہو، ارواح کی یہ شان نہیں وہ تو اول سے آخر تک ایک ہی حال پر رہتی ہیں، اس کے علاوہ احادیث مذکورہ میں جو ان کے رنگ سفید و سیاہ مذکور ہیں یا ان کی پیشانی کی چمک مذکور ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف روح بلا جسم نہیں تھی ورنہ رُوح کا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، جسم ہی کے ساتھ یہ اوصاف متعلق ہوتے ہیں۔

اور اس پر کوئی تعجب نہ کیا جائے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان ایک جگہ میں کس طرح سما گئے، کیونکہ حضرت ابوالدرداءؓ کی حدیث مذکور میں اس کی بھی تفسیر ہے کہ اس وقت جو ذریعہ پشتِ آدم علیہ السلام سے نکالی گئی تھی وہ اپنے اس ڈبل ڈول کے ساتھ نہیں تھی جس میں وہ دنیا میں آئیں گے بلکہ چھوٹی چیونٹی کے جُتے میں تھی، اور سائنس کی اس ترقی کے زمانہ میں تو کسی سمجھدار انسان کو کوئی اشکال اس میں ہونا ہی نہیں چاہئے کراتے بڑے ڈبل ڈول کا انسان ایک چیونٹی کے جُتے میں کیسے ظاہر ہوا، آج تو ایٹم کے اندر تمام نظام شمسی کے موجود ہونے کا تجربہ کیا جا رہا ہے، فلم کے ذریعہ بڑی سے بڑی چیز کو ایک نقطہ کی مقدار دکھایا جاسکتا ہے، اس لئے یہ کیا مشکل ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عہد و میثاق کے وقت تمام بنی آدم کو بہت چھوٹے جُتے میں وجود عطا فرمایا ہو۔

عہدِ ازل کے متعلق اس عہدِ ازل کے متعلق چیزیں اور قابلِ غور ہیں :

چند سوال و جواب اول یہ کہ عہد و اقرار کس جگہ اور کس وقت لیا گیا ؟

دوسرے یہ کہ جب اقرار اس حال میں لیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا انسان پیدا بھی نہ ہوا تھا تو ان کو یہ عقل و علم کیسے حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اس کے رب ہونے کا اقرار کریں، کیونکہ ربوبیت کا اقرار وہ کر سکتا ہے جس نے شانِ تربیت کا مشاہدہ کیا ہو اور یہ مشاہدہ اس دنیا میں پیدا ہونیکے بعد ہی ہو سکتا ہے۔

پہلا سوال کہ یہ عہد و اقرار کس جگہ اور کس وقت لیا گیا، اس کے متعلق مفسرِ التفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت بسند قوی امام احمد، نسائی اور حاکم نے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عہد و اقرار اس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور مقام اس اقرار کا دادی نعمان ہے جو میدانِ عرفات کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ (تفسیر مظہری)

رہا دوسرا سوال کہ یہ نئی مخلوق جس کو ابھی وجودِ عنصری بھی پوری طرح عطا نہیں ہوا وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا اور پروردگار ہے، ایسی حالت میں ان سے سوال کرنا بھی ایک قسم کی ناقابلِ برداشت تکلیف ہے، اور وہ جواب بھی کیا دے سکتے ہیں۔ اس کا

جواب یہ ہے کہ خالق کائنات جس کی قدرتِ کاملہ نے تمام انسانوں کو ایک ذرہ کی صورت میں پیدا فرمایا اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ اس نے ان کو عقل و فہم اور شعور و ادراک بھی اس وقت بقدر ضرورت دے دیا ہو، اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس مختصر وجود میں انسان کے تمام قوای کو جمع فرمادیا تھا جن میں سب سے بڑی قوت عقل و شعور کی ہے۔

انسان کے اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ شانہ کی عظمت و قدرت کی وہ بے شمار نشانیاں ہیں جن پر ذرا بھی غور کرنے والا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہ سکتا، قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَفِي الْأَنْفُسِ الْيَتَامَىٰ ۖ ذُرِّيَّتُ الْأَفْئَاتِ ۖ فَكُلًّا تَبْلُغُونَ ۚ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ (یوسف ۸۴) اور خود تمہارے وجود میں بھی کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے۔

یہاں ایک تعمیل سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ازل عہد و بیان کتنا ہی یقینی اور صحیح کیوں نہ ہو مگر کم از کم یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ عہد کسی کو یاد نہیں رہا تو پھر عہد کا فائدہ کیا ہوا ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اسی نورِ بنی آدم میں بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہمیں یہ عہد پوری طرح یاد ہے، حضرت ذوالنون مصریؒ نے فرمایا کہ یہ عہد و میثاق مجھے ایسا یاد ہے گویا اس وقت سن رہا ہوں، اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت یہ اقرار لیا گیا میرے آس پاس میں کون کون لوگ موجود تھے، ہاں یہ ظاہر ہے کہ ایسے افراد شاذ و نادر کے درجہ میں ہیں، اس لئے علم لوگوں کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بالخاصہ اثر رکھتے ہیں، چاہے وہ کام کسی کو یاد رہے یا نہ رہے بلکہ اس کی خبر بھی نہ ہو مگر وہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں، یہ عہد و اقرار بھی ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے کہ دراصل اس اقرار نے ہر انسان کے دل میں معرفتِ حق کا ایک بیج ڈال دیا جو پورش پار ہا ہے چاہے اس کو خبر ہو یا نہ ہو، اور اسی بیج کے پھل پھول ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں حق تعالیٰ کی محبت و عظمت پائی باقی ہے خواہ اس کا ظہور بہت پرستی اور مخلوق پرستی کے کسی غلط پیارے میں ہو، وہ چند بد نصیب لوگ جن کی فطرت ہی مسخ ہو کر ان کا عقلی ذائقہ خراب ہو گیا اور میٹھے کڑوے کی پہچان جاتی رہی ان کے علاوہ باقی ساری دنیا کے اربوں انسان اللہ تعالیٰ کی دھن اور خیال اور عظمت سے خالی نہیں، پھر چاہے مادی خواہشات میں مبتلا ہو کر یا کسی گمراہ سوسائٹی میں پڑ کر وہ اس کو بھلا دیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَن مَنَعَنِي عَنْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ الْخَطِيئَةُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَلَيَّ هَذِي وَالْهَذِي (اخر جمہا بخاری و مسلم) یعنی ہر پیدا ہونے والا دینِ فطرت

یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو دوسرے خیالات میں مبتلا کر دیتے ہیں اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی ایک خدا کا ماننے والا پیدا کیا ہے پھر شیاطین ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کو اس صحیح راستہ سے دور لے گئے۔

اسی طرح بالخاصہ اثر رکھنے والے بہت سے اعمال و اقوال ہیں جو اس دنیا میں بھی انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے جاری ہیں جن کا اثر یہ ہے کہ ان کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اور یاد رکھے یا نہ رکھے وہ بہر حال اپنا کام کرتے اور اپنا اثر دکھلاتے ہیں۔

مثلاً بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت و تکبیر کہنے کی جو سنت، ہر مسلمان جانتا ہے اور بعد اللہ پورے عالم اسلام میں جاری ہے، اگرچہ بچہ نہ کلمات کے معنی سمجھتا ہے نہ اس کو بڑا ہونے کے بعد یاد ہوتا ہے کہ میرے کان میں کیا الفاظ کہے گئے تھے، اس کی حکمت یہی تو ہے کہ اس کے ذریعہ اس اقرارِ ازل کو قوت پہنچ کر کانوں کی راہ سے دل میں ایمان کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اور اسی کا یہ اثر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد اگرچہ یہ اسلام اور اسلامیات سے کتنا ہی دور ہو جائے مگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کی فہرست سے الگ ہونے کو انتہائی بُرا سمجھتا ہے، اسی طرح جو لوگ قرآن کی زبان نہیں جانتے ان کو بھی تلاوتِ قرآن کا حکم شاید اسی حکمت پر مبنی ہے کہ اس سے بھی کم از کم یہ مخفی فائدہ ضرور پہنچ جاتا ہے کہ انسان کے قلب میں نورِ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔

اسی لئے آخر آیت میں ارشاد فرمایا اَنْ تَقُولُوْا اَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ یعنی یہ اقرار ہم نے اس لئے کیا ہے کہ تم قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے غافل تھے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس ازل سوال و جواب سے تمہارے دلوں میں ایمان کی بنیاد ایسی قائم ہوگئی کہ ذرا بھی غور و فکر سے کام لو تو اللہ جل شانہ کی ربوبیت کے اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ رہے گا۔

اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اَوْ تَقُولُوْا لَآ اِنَّمَا اَشْرَكْنَا بِآٰتِیٰنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا مِنْ دُونِہٖ مُعٰدِلِیْنَ اَفَلَمْ نَكُنَّا بِمُنَاقِلِیْنَ الْمُبْتَغِلُوْنَ، یعنی یہ اقرار ہم نے اس لئے بھی کیا ہے کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ عذر نہ کرنے لگو کہ شرک و بت پرستی تو دورِ اصل ہمارے بڑوں نے اختیار کر لی تھی اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کھرے کھوٹے اور مسخ غلط کو نہیں پہچانتے تھے اس لئے بڑوں نے جو کچھ کیا ہم نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تو بڑوں کے جرم کی سزا ہمیں نہیں دی جانی۔ حق تعالیٰ نے بتلادیا کہ دوسروں کے فعل کی سزا تم کو نہیں دی گئی بلکہ خود تمہاری غفلت

کی سزا ہے کیونکہ اس اقرارِ ازل نے انسان میں ایک ایسی عقل و بصیرت کا تخم ڈال دیا تھا کہ ذرا بھی غور و فکر سے کام لیتا تو اتنی بات سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ پتھر کے بت جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، یا آگ اور پانی، اور رحمت یا کوئی انسان، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو کوئی انسان اپنا پیدا کرنے والا اور پروردگار یا طاہت روا مشکل کشا یقین کر سکے۔

تیسری آیت میں اسی مضمون کا بیان اس طرح آیا ہے وَ كَذٰلِكَ تُفٰصِلُ الْاٰیٰتِ وَ لَعَلَّهُمْ یَنْذَعِجُوْنَ، یعنی ہم اسی طرح اپنی ہشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا کرتے ہیں تاکہ لوگ نفقات اور کج روی سے باز آجائیں، مراد یہ ہے کہ آیاتِ الہیہ میں ذرا بھی غور کریں تو وہ اس عہد و ميثاق کی طرف لوٹ آئیں جو ازل میں کیا گیا تھا یعنی اللہ جل شانہ کی ربوبیت کا اعتراف کرنے لگیں اور اس کے نتیجہ میں اس کی اطاعت کو لازم سمجھیں۔

وَ اٰتٰی الَّذِیْنَ اٰتٰیْنَا فَاَنْسَخْ مِنْہَا

اور سناتے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی عین اپنی آیتیں پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا

فَاتَّبَعَهُ الشَّیْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ ﴿۱۵﴾ وَلَوْ شِئْنَا

پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہر گز گمراہوں میں اور ہم چاہتے

لَرَفَعْنٰہُ بِہَا وَلٰكِنَّہٗ اَخْلَدَ اِلٰی الْاَرْضِ وَ اَتَّبَعْ ہُوَ

تو بلند کرتے اس کا تہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہوتا زمین کا اور پیچھے ہوتا اپنی خواہش کے

فَمَثَلُہٗ كَمَثَلِ الْکَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْہٖ یَلْہَثْ اَوْ تَتْرَکْہٗ

تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کشتا، اس پر تو بوجھ دے تو لپچے اور چھوڑ دے

یَلْہَثْ ذٰلِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِآٰتِیْنَا

تو لپچے، مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو

فَاَقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۶﴾ سَاَءَ مَثَلًا

سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں بری مثال ہے

الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِآٰتِیْنَا وَ اَنْفُسَهُمْ کَانُوْا

ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا ہی

یَظْلِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

نقصان کرتے رہے۔

خلاصہ تفسیر

اور ان لوگوں کو عبرت کے واسطے اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں یعنی احکام کا علم دیا، پھر وہ ان (آیتوں) سے بالکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے مقتضایہ پر عمل کرنے کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے (یعنی اگر وہ ان آیتوں پر عمل کرتا جس کا وابستہ قضا و قدر ہونا امر معلوم ہے تو اس کا رتبہ قبول بڑھتا) لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور (اس میلان کے سبب) اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا (اور آیات و احکام پر عمل چھوڑ دیا) سو آیات کو چھوڑ کر جو پریشانی اور ذلت دائمی اس کو نصیب ہوئی اس کے اعتبار سے، اس کی حالت کتنے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے (اور مار کر نکال دے) تب بھی ہانپے یا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دے تب بھی ہانپے کسی حالت میں اس کو راحت نہیں، اسی طرح یہ شخص ذلت میں تو کتنے کے مشابہ ہو گیا اور پریشانی میں کتنے کی اس صفت میں شریک ہوا پس جیسی اس شخص کی حالت ہوئی، یہی حالت (عام طور پر) ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو (جو کہ توحید و رسالت پر دال ہیں) جھٹلایا و ذکر و خروج حق کے بعد محض ہنوی پرستی کے سبب حق کو ترک کرتے ہیں، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ اس کو سن کر کچھ سوچیں، (تحقیقت میں، ان لوگوں کی حالت بھی بُری حالت ہے جو ہماری آیات (دالہ علی التوحید و الرسالہ) کو جھٹلاتے ہیں اور (اس تکذیب سے) وہ اپنا (ہی) نقصان کرتے ہیں۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں بنی اسرائیل کا ایک عبرت ناک قصہ مذکور ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم اور مشہور مقتدا کا علم و معرفت کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے بعد دفعۃً گمراہ و مڑو ہو جانے کا واقعہ مع اس کے اسباب کے بیان کیا گیا ہے اور اس میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ اور مناسبت اس واقعہ کی پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں عہد و میثاق کا ذکر تھا جو ازل میں حق تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے اور پھر خاص خاص حالات میں خاص خاص اقوام یہود و نصاریٰ وغیرہ سے لئے تھے اور مذکورہ آیات میں اس کا بھی ذکر آیا تھا کہ عہد کرنے والوں میں بہت سے لوگ اس عہد پر قائم نہیں رہے، جیسے یہود کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس

دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے آنے کا انتظار کرتے اور آپ کی صفات و شمائل لوگوں سے بیان کیا کرتے اور ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر آپ پر ایمان لانے اور آپ کا اتباع کرنے سے باز رہے۔

بنی اسرائیل کے ایک عالم مقتدا کی گمراہی کا سائنہ یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم و مقتدا و عبقری خاکستہ واقعہ، اور مشہور پیشوا کا ایسا ہی حال عروج کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی کا فکور ہے کہ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہونے کے باوجود، جب نفسانی اغراض اس پر غالب آئیں تو یہ سب علم و معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر گمراہ اور ذلیل و خوار ہو گیا۔

قرآن کریم میں اس شخص کا نام اور کوئی شخص مذکور نہیں، ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین سے اس کے بارے مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور جہور کے نزدیک قابل اعتماد روایت وہ ہے جو حضرت ابن مردودیہ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کی ہے کہ اس شخص کا نام بلعم بن باعوراء ہے یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا، قرآن کریم میں جو اس کی صفت میں آئی ہیں اُن میں سے ایک فرمایا ہے اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔

جب غرقِ فرعون اور فتحِ مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قومِ جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے اور ان کے مقابل قومِ فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا تو ان کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر بلعم بن باعوراء کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں اور وہ اس لئے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلہ سے واپس کر دیں، وجہ یہ تھی کہ بلعم بن باعوراء کو اسمِ اعظم معلوم تھا وہ اس کے ذریعہ جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔

بلعم نے کہا افسوس ہے تم کیسی بات کہتے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں میں ان کے خلاف بددعا کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی میں جانتا ہوں اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین دنیا و دونوں تباہ ہو جائیں گے۔

ان لوگوں نے بے صدا صرار کیا تو اس پر بلعم نے کہا کہ اچھا میں اپنے رب سے اس عالم میں معلوم کر لوں کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اس نے اپنے معمول کے مطابق

معاوم کرنے کے لئے استغاثہ یا کوئی عمل کیا، خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے، اس نے قوم کو بتلادیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اس وقت قوم جبائین نے بلعم کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو درحقیقت رشوت تھی، اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کرو اور الحاح و اصرار کی حد نہ رہی، بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں، اس وقت بیوی کی رضا ہوئی اور مال کی محبت نے اس کو دھماکے کر دیا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔

اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے کہنا چاہتا تھا اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا نکلے اپنی قوم جبائین کے لئے نکلے، وہ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لئے بد دعا کر رہے ہو، بلعم نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینہ پر لٹک گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی اب دُعا تو میری چلتی نہیں لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔

وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مہرین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو یہ تاکید کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنیں، یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے دُعا کے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے، وہ فاتح و کامران نہیں ہو سکتی۔

بلعم کی شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کیا گیا، بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا مگر وہ باز نہ آیا، اور شیطانی چال میں مبتلا ہو گیا۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا جس سے ایک روز میں ستر ہزار اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ جس شخص نے بلا کام کیا تھا اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور توبہ کی، اس وقت یہ طاعون رفع ہوا۔

قرآن مجید کی مذکورہ آیت میں اس کے متعلق فرمایا فَاسْتَعِذْ مِنْهَا بِمَنْ نَسَىٰ اپنی آیات اور ان کا علم و معرفت اس شخص کو عطا کیا تھا لیکن وہ اس سے نکل گیا، انصلاح کا لفظ اصل میں جالور کے کھال کے اندر سے یا سانپ کا کیمبل کے اندر سے نکل جانے کے لئے بولا جاتا ہے، اس جگہ علم آیات کو ایک لباس یا کھال کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بتلایا گیا کہ یہ شخص علم و معرفت سے بالکل جدا ہو گیا، فَالْتَمِعْهُ الشَّيْطَانُ یعنی پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، مطلب یہ ہے کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا، شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکتا تھا جب وہ جاندار ہوا تو شیطان اس پر قابو پا فتنہ ہو گیا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یعنی پھر ہو گیا وہ گمراہوں میں سے، مطلب یہ ہے کہ شیطان کے قابو میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَتَوَشَّعْنَا لَهَا فَتْنَةً يَّهَا وَتَوَكَّلْنَا عَلَىٰ مَلَكِنَا وَابْتِغِ هَوَاهُ، یعنی اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ذریعہ اس کو بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، لفظ اخْتَلَدَ، باختلاط سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف میلان کے یا کسی جگہ کو لازم پکڑنے کے اور آزمائش کے اصلی معنی زمین کے ہیں، دُنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب یا خود زمین سے یا زمین سے متعلق گھر، جائیداد، کھیتی، باغ وغیرہ ہیں، یا زمین سے ہی پیدا ہونے والی کڑوٹوں چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی اور عیش کا مدار ہیں، اس لئے لفظ آزمائش بول کر اس جگہ پوری دنیا مراد لی گئی ہے، اس آیت میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ آیات الہیہ اور ان کا علم ہی اصل میں سر بلندی اور ترقی کا سبب ہیں، لیکن جو شخص ان آیات کا احترام نہ کرے اور دنیا کی ذلیل خواہشات کو آیات الہیہ پر مقدم جانے اس کے لئے یہی علم ایک وبال بن جاتا ہے۔

اسی وبال کا ذکر آیت میں اس طرح کیا گیا ہے، فَتَنَّا لَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَغْمِيزْ غَلِيظٌ يَلْهَثْ اَوْ تَشْرُكْ يَلْهَثْ، لفظ لھٹ کے اصل معنی یہ ہیں کہ زبان نکال کر سختی کے ساتھ سانس لیا جائے۔

ہر جاندار اپنی زندگی میں اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے تازہ ہوا صلیق اور ناک کے راستہ سے اندر لے جائے، اسی پر جاندار کی زندگی کا مدار ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کیلئے اس اہم کام کو ایسا آسان کر دیا ہے کہ بلا ارادہ اور بلا محنت اس کی ناک کے تھنوں سے اندر کی ہوا باہر اور باہر کی تازہ ہوا اندر جاتی ہے، اس میں نہ اس کو کوئی زور لگانا پڑتا ہے نہ کسی اختیاری عمل کی ضرورت پڑتی ہے، قدرتی اور فطری طور پر یہ

کام مسلسل خود بخود ہوتا رہتا ہے۔

جانداروں میں صرف کتا ایسا جانور ہے جس کو اپنے سانس کی آمد و رفت میں زبان نکال کر زور لگانا اور محنت کرنی پڑتی ہے، اور دوسرے جانوروں کی کیفیت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کہ ان پر کوئی حملہ کرے یا وہ تھک جائیں یا کوئی اتفاقی محنت ان پر پڑ جائے۔ قرآن کریم نے اس شخص کی کشتی کے ساتھ مثال دی، وجہ یہ ہے کہ محکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی اس کو یہ سزا ملی تھی کہ زبان منہ سے نکل کر سینہ پر لٹک گئی تھی اور وہ ہلرکتے کی طرح ہانپتا تھا خواہ کوئی اس پر حملہ کرے یا نہ کرے وہ ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا، ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الّٰذِينَ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا، یعنی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مراد اس سے اہل مکہ ہیں جو ہمیشہ سے یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ہادی اور رہبر آئے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف بلائے اور طاعت کے صحیح طریقہ سکھائے، پھر جب وہ رہبر آگئے اور ایسی کھلی نشانوں کے ساتھ آئے کہ ان کے صدق و حقانیت میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی تو ان کی تکذیب کرنے اور آیات الہیہ سے روگردانی کرنے لگے۔

اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، جو بعثت نبویؐ سے پہلے آپ کی علامات و خصوصیات تورات میں پڑھ کر لوگوں کو بتلایا کرتے اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کیا کرتے تھے، مگر جب آپ تشریف لائے تو سب سے زیادہ دشمنی اور مخالفت انہی لوگوں نے کی اور تورات کے احکام سے ایسے صاف نکل گئے جیسے بلعم بن باعور، نکل گیا تھا۔

آخر آیت میں فرمایا فَاقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ یعنی آپ اس شخص کا واقعہ ان لوگوں کو سننا دیجئے، شاید یہ کچھ سوچیں اور اس کے واقعہ سے عبرت حاصل کریں۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ آیات الہیہ کو جھٹلانے والوں کا برا حال ہے اور یہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔

آیات مذکورہ اور ان میں بیان کئے ہوئے واقعہ میں اہل فکر کے لئے بہت سے فوائد اور عبرتیں اور نصیحتیں ہیں:-

اول یہ کہ کسی شخص کو اپنے علم و فضل اور زہد و عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہئے، حالات بدلتے اور بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، جیسے بلعم بن باعور، کا حشر ہوا، طاعت و عبادت کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔

دوسرے یہ کہ ایسے مواقع اور ان کے مقتدیات سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہئے جہاں اس کو اپنے دین کی خرابی کا اندیشہ ہو خصوصاً مال اور اہل و عیال کی محبت میں اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے۔

تیسرے یہ کہ مفسد اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق اور ان کا ہدیہ یا دعوت وغیرہ قبول کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہئے، بلعم اس بلا میں ان کا ہدیہ قبول کرنے کے سبب مبتلا ہوا۔ چوتھے یہ کہ بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لئے تباہی اور بربادی کا سامان بنتی ہے، جو قوم اپنے آپ کو بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہے اس پر لازم ہے کہ اپنی قوم کو بے حیائی کے کاموں سے پورے اہتمام کے ساتھ روکے ورنہ خدا تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہوگا۔

پانچویں یہ کہ آیات الہیہ کی خلاف ورزی خود بھی ایک عذاب ہے اور اس کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آکر ہزاروں خرابیوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، اس لئے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا ہو اس کو چاہئے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر سے کسی وقت فارغ نہ ہو۔

مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِیْ ۚ وَمَنْ يُضِلّْ فَلَا وَلِیَّکَ

جس کو اللہ درست کرے وہ ہی راستہ پاوے اور جس کو وہ بھلاوے سو وہی

ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۷۶﴾ وَلَقَدْ ذَرٰنَا لِبَہْمَ کَثِیْرًا مِّنْ

میں لوٹے ہیں اور ہم نے بہت سے ان کے واسطے بہت سے

الْحِجْنَ وَالْاِلٰسِ ۚ لَہُمْ قُلُوْبٌ لَا یَفْقہُوْنَ بِہَا ۚ وَلَہُمْ اَعْیُنٌ

جن اور آدمی ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں

لَا یُبْصِرُوْنَ بِہَا ۚ وَلَہُمْ اُذَانٌ لَا یَسْمَعُوْنَ بِہَا ۚ اُولٰٓئِکَ

کہ ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں وہ ایسے ہیں

کَالْاَنْعَامِ بَلّٰۤی ۚ ہُمْ اَضَلُّ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

جیسے جو پائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ وہی لوگ ہیں غافل

خلاصہ تفسیر

جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے اور جس کو گمراہ

کردے سوا ایسے ہی لوگ (ابدی) خسارہ میں پڑ جاتے ہیں پھر ان سے توقع ہدایت کی کرنا اور ہدایت نہ ہونے سے مغموم ہونا بیکار اور ارجب وہ لوگ اپنے قوی مددگار سے کام ہی نہیں لیتے تو ہدایت کہاں سے ہو، سوان کے نصیب میں تو دوزخ ہی ہے چنانچہ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ (ہی میں رہنے) کے لئے پیدا کئے ہیں جن کے (نام کو تو) دل (ہیں مگر) ایسے ہیں جن سے (حق بات کو) نہیں سمجھتے (چونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں کرتے) اور جن کے (نام کو تو) آنکھیں (ہیں مگر) ایسی ہیں جن سے (نظر استدلال کے طور پر کسی چیز کو) نہیں دیکھتے اور جن کے (نام کو تو) کان (ہیں مگر) ایسے ہیں جن سے (متوجہ ہو کر حق بات کو) نہیں سنتے (غرض) یہ لوگ (آخرت کی طرف سے) بے توجہ ہونے میں) چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ (اس حیثیت سے) کہ چوپایوں کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف تو نہیں بنایا گیا سوان کا متوجہ نہ ہونا مذکور نہیں اور ان کو تو اس کا حکم ہے پھر بھی بے توجہی کرتے ہیں سوا اس اعتبار سے) یہ لوگ (ان چوپایوں سے بھی) زیادہ بے راہ ہیں (کیونکہ) یہ لوگ (باوجود توجہ دلانے کے آخرت سے) غافل ہیں (مخلات چوپایوں کے، بیسا اور بیان ہوا)

معارف و مسائل

پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ کی ہدایت کر دی وہ ہی ہدایت پانے والا ہے اور جن کو گمراہ کر دیا تو وہ ہی خسارے اور نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید کی بہت سی آیات میں بار بار آیا ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اور ہر خیر و شر اچھے بُرے کا خالق صرف اللہ جل شانہ ہے، انسان کے سامنے اچھے بُرے صحیح غلط دونوں راستے کر دیئے گئے ہیں اور اس کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا گیا ہے وہ اپنے اس اختیار کو اگر اچھے اور صحیح راستہ میں خرچ کرتا ہے تو ثواب اور جنت کا مستحق ہوتا ہے، بُرے اور غلط راستے میں لگاتا ہے تو عذاب اور جہنم میں ٹھکانا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہدایت پانے والے کو بصیغہ مفرد ذکر کیا گیا اور گمراہی اختیار کرنے والوں کو بصیغہ جمع، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی دین حق ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء علیہم السلام کا طریق رہا ہے، اصول سب کے مشترک اور ایک ہیں، اس لئے حق کی پیروی کرنے والے خواہ کسی زمانہ میں اور کسی نبی کی امت میں اور کسی دین و مذہب سے متعلق ہوں وہ سب ایک ہیں۔

اور گمراہی کے ہزاروں راستے الگ الگ ہیں اس لئے گمراہوں کو بصیغہ جمع فی الکلیف **هَمُّ الْخَيْرُوتِ** فرمایا گیا۔

نیز اس آیت میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ گمراہی اختیار کرنے والوں کی توفیق اور انجام بد کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ خسارہ میں پڑنے والے ہیں، اس کے بالمقابل ہدایت یافتہ حضرات کی کسی خاص جزاء کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہدایت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو دین و دنیا کی ساری نعمتوں اور رحمتوں پر حاوی ہے، دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں سب ہدایت ہی کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لحاظ سے ہدایت خود ایک بھاری نعمت اور بہت بڑا انعام ہے جس کے بعد ان نعمتوں کے شمار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی جو ہدایت کے صلہ میں ملنے والی ہیں۔

اس کی مثال ایسی ہے کوئی بڑی حکومت و سلطنت کا مالک کسی شخص کو یہ کہہ دے کہ تم ہمارے مقرب ہو ہم تمہاری بات سنیں اور مانیں گے تو ہر ماننے والا جانتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عہدہ و منصب یا کوئی دولت اس کے لئے نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ہدایت یافتہ کا خطاب دے دیا تو اس کو دین و دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں، اسی لئے بزرگان سلف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت خود ہی اپنی جزاء اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عطا ہے، جو شخص ذکر اللہ میں مشغول ہے وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا انعام نقد پارہا ہے، آخرت و جنت کا انعام دوسری نعمت ہے، اسی سے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آجاتا ہے جس میں فرمایا **جَزَاءُ مَنْ شَرِطَ عَقْلًا** کہ ایک ہی چیز کو جزاء بھی فرمایا گیا اور عطا بھی، حالانکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، جزاء کسی عمل کا معاوضہ ہوتا ہے اور عطا بلا معاوضہ۔

اس میں جزاء و عطا کی حقیقت بتلا دی کہ جس چیز کو تم حبِ جزاء اور عمل کا بدلہ سمجھتے ہو وہ بھی درحقیقت ہماری عطا و انعام ہی ہے کیونکہ جس عمل کا یہ بدلہ ملا ہے وہ عمل خود ہمارا انعام تھا۔

دوسری آیت میں بھی اسی مضمون کی مزید وضاحت ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں جس کو ہدایت مل گئی اس سے سارے کام ہدایت ہی کے مناسب سرزد ہوتے ہیں۔

خرد چون دفتر تلقین کشاید   زمن آن در وجود آید کہ باید

اور جو گمراہی میں پڑ گیا اس کے سارے کام اسی انداز کے ہوتے ہیں۔

اس لئے فرمایا وَلَقَدْ دَرَأْنَا إِلَيْهِمْ كَثِيرًا مِّنَ التَّحِيَّتِ وَالْإِلَاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
 بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّنْ عِندِ
 رَبِّهِمْ آلَافٌ مِّنْ نَّاصِرٍ ۚ ۚ کیا ہے بہت سے جنات اور انسانوں کو جن کی علامات یہ ہیں کہ ان کے پاس سمجھنے کے لئے
 قلوب اور دیکھنے کے لئے آنکھیں اور سننے کے لئے کان سب کچھ موجود ہیں، جن کو وہ صحیح استعمال
 کریں تو صراطِ مستقیم کو پالیں اور نفع نقصان کو سمجھ لیں، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ نہ وہ قلوب
 سے بات سمجھتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور نہ کانوں سے سننے کی
 چیزوں کو سنتے ہیں۔

اس میں یہ بتلادیا کہ اگرچہ تقدیر الہی ایک رازِ سرِ بستہ ہے جس کا کسی کو اس دنیا میں علم نہیں ہوتا لیکن اس کی علامات سے کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اہل جہنم کی علامت یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو ان کے صحیح کاموں میں نہ لگائیں، جمیع علم و معرفت کے لئے جو اللہ جل شانہ نے عقل اور آنکھ کان عطا فرمائے ہیں ان کو وہ بے مصرف چیزوں میں لگاتے ہیں اور اصل مقصد جس کے ذریعہ دائمی اور لازوالی راحت و دولت مل سکتی تھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔

آیت میں کافروں سے سمجھنے، دیکھنے، سننے کی نفی جو بظاہر مشاہدہ کے خلاف ہے، کس حقیقت پر مبنی ہے؟

اور مشاہدہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ پاگل و دیوانے ہوتے ہیں جو کچھ نہ سمجھیں اور نہ نابینا ہوتے ہیں کہ کچھ نہ دیکھیں اور نہ بہرے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ سنیں، بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ دُنیا کے کاموں میں یہ اکثر لوگوں سے زیادہ چالاک اور ہوشیار نظر آتے ہیں۔

مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے مقصد حیات کے مناسب عقل و شعور رکھا ہے، جن چیزوں کو ہم عقل اور بے جس بے شعور کہتے اور سمجھتے ہیں درحقیقت وہ بھی حس و ادراک اور عقل و شعور سے خالی نہیں، البتہ یہ چیزیں ان میں اسی مقدار سے ہیں جو مقدار ان کے مقصد وجود کو پورا کرنے کے لئے کافی ہو، سب سے کم عقل و شعور اور جس جمادات یعنی مٹی اور پتھر وغیرہ میں ہے، جن کو نہ کچھ بڑھنا ہے نہ اپنی جگہ سے نکلنا اور چلنا پھرنا، وہ اتنی قلیل ہے کہ ان میں حیات کے آثار کا پہچانا بھی بہت دشوار ہے، اُس سے کچھ زائد نباتات میں ہے جن کے مقصد وجود

میں بڑھنا، پھلنا پھولنا داخل ہے، اسی کے مناسب عقل وادراک ان کو دے دیا گیا، اس کے بعد حیوانات کا نمبر ہے، جن کے مقصد وجود میں بڑھنا بھی داخل ہے چلنا پھرنا بھی اور پل پھر کر اپنی غذا حاصل کرنا بھی اور ضرورتاً ہلک چیزوں سے بچنا بھاگنا بھی اور نسل پیدا کرنا بھی، اس لئے ان کو جو عقل و شعور ملا وہ ادوں سے زیادہ ملا مگر اتنا ہی جس سے وہ اپنے کھانے پینے پیٹ بھرنے سونے جاگنے وغیرہ کا انتظام کر لیں اور دشمن سے اپنی جان بچالیں، سب کے بعد انسان کا نمبر ہے جس کا مقصد وجود سب چیزوں سے آگے یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو پہچانے، اس کی مرضی کے مطابق چلے، اس کی ناپسند چیزوں سے پرہیز کرے، ساری مخلوقات کے محتاق پر نظر ڈالے اور ان سے کام لے اور ہر چیز کے نتائج اور عواقب کو سمجھے، کھرے کھوٹے اچھے برے کو پرکھے، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کو اختیار کرے، اسی نوع انسانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ترقی کرنے کا بڑا میدان ملا ہے جو دوسری نوع کو حاصل نہیں، یہ جب ترقی کرتا ہے تو فرشتوں کی صف سے آگے مقام پاتا ہے، اسی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اعمال و افعال پر جزاء و سزا ہے، اسی لئے اس کو عقل و شعور تمام انواع مخلوقات سے زائد ملا ہے تاکہ وہ عام حیوانات کی سطح سے بلند ہو کر اپنے مقصد وجود کے مناسب کاموں میں لگے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مخصوص عقل و شعور اور اس کی بخشی ہوئی بینائی و شنوائی کو اسی کام میں صرف کرے۔

جب حقیقت سامنے آگئی تو ایک انسان کا سمجھنا، دیکھنا، سننا دوسرے جانوروں کے سمجھنے، دیکھنے، سننے سے مختلف ہونا چاہئے اگر اس نے بھی صرف انہی چیزوں میں اپنی عقل اور بینائی و شنوائی کی طاقتوں کو لگا دیا جن میں دوسرے جانور لگاتے ہیں اور جو کام انسان کے لئے مخصوص تھا کہ ہر چیز کے نتائج و عواقب پر نظر رکھے اور برائیوں سے بچے بھلائیوں کو اختیار کرے، ان پر دھیان نہ دیا، اس کو باوجود عقل رکھنے کے بے عقل، باوجود بینا ہونے نا بینا، باوجود سننے والا ہونے کے بہرا ہی کہا جائے گا، اسی لئے قرآن کریم نے دوسرے جگہ ایسے لوگوں کو حُمْمٌ مُّبْتَلٰی، یعنی بہرے، گونگے، اندھے فرمایا ہے۔

اس میں اس کا بیان نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے اور سونے جاگنے کی ضروریات کو سمجھتے نہیں، یا یہ کہ ان کے متعلق چیزوں کو دیکھتے سنتے نہیں بلکہ خود قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا، يَتَعَلَّمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ، یعنی یہ لوگ ظاہر حیات دنیا کو خوب جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل و جاہل ہیں، اور فرعون و ہامان اور ان کی قوموں کے بارے میں فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

یعنی یہ لوگ بڑے روشن خیال تھے، مگر چونکہ ان کی دانائی و بینائی کا سارا مصروف صرف اتنا ہی رہا جتنا عام جانوروں کا ہوتا ہے کہ اپنے تن بدن کی خدمت کر لیں، روح کی خدمت اور اس کی راحت کے متعلق کچھ نہ سوچا نہ دیکھا، اس لئے وہ ان معاشیات اور مگرانیات میں کتنی ہی ترقی کر لیں، چاند اور مریخ کو فتح کر لیں، مصنوعی سیاروں سے دنیا کی فضا کو بھر دیں لیکن یہ سب خدمت صرف تن بدن کے ڈھانچے اور پیٹ ہی کی ہے، اس سے آگے نہیں جود روح کے لئے دائمی چین و راحت کا سامان ہے، اس لئے قرآن کریم ان کو اندھا بہرا کہتا ہے اور اس آیت میں دیکھئے، سنئے کی نفی کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو سمجھنا چاہئے تھا وہ نہیں سمجھے جو دیکھنا چاہئے تھا وہ نہیں دیکھا جو سننا چاہئے تھا وہ نہیں سنا، اور جو کچھ سمجھا اور دیکھا اور سنا وہ عام حیوانات کی سطح کی چیزیں تھیں جن میں گدھا گھوڑا، بیل بکری سب شریک ہیں۔

اسی لئے آیت مذکورہ کے آخر میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا، اُولَٰئِكَ كَانُوا فِي غَمًّا کہ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں کہ بدن کے صرف موجودہ ڈھانچے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، روتی اور پیٹ ان کے فکر کی آخری معراج ہے، پھر فرمایا بَلْ هُمْ أَتَسْمَعُونَ بلکہ یہ لوگ چوپاؤں اور جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں، وجہ یہ ہے کہ جانور احکامِ مریعہ کے مکلف نہیں، ان کے لئے جزاء و سزا نہیں، ان کا مقصد اگر صرف موجودہ زندگی اور اس کے ڈھانچے کی درستی تک رہے تو صحیح ہے، مگر انسان کو تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس پر جزاء و سزا ہونے والی ہے، اس لئے اس کا ان کاموں کو اپنا مقصد سمجھنا جانوروں سے زیادہ بے وقوفی ہے، اس کے علاوہ جانور اپنے آقا مالک کی خدمت پوری بجالاتے ہیں اور ناشرمان انسان اپنے رب اور مالک کی خدمت میں قصور کرتا ہے اس لئے وہ جانوروں سے زیادہ بے وقوف اور غافل ٹھہرا، اسی لئے فرمایا اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذُرُّوا الَّذِیْنَ یَلْحَدُوْنَ

اور اللہ کے لئے ہیں سب اچھے نام سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر اور چھوڑ دو ان کو جو کج نام ملتے ہیں

فِیْ اَسْمَآئِهِۦ سَیَجْزِیْکُمْ مَّا کَالُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

اس کے ناموں میں وہ بدلے دیں گے اپنے کئے کا

خلاصہ تفسیر

اور اچھے اچھے (مخصوص) نام اللہ ہی کے لئے (خاص) ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی

کو موسوم کیا کرو اور (دوسروں پر ان ناموں کا اطلاق مت کیا کرو بلکہ) ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے مذکورہ ناموں میں کج روی کرتے ہیں اس طرح سے کہ نعوذ باللہ پر ان کا اطلاق کرتے ہیں جیسا وہ لوگ ان کو معبود اور الہ اعتقاد کے ساتھ کہتے تھے، ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرورت سزا ملے گی۔

معارف و مسائل

پچھلی آیات میں اہل جہنم کا ذکر تھا جنہوں نے اپنی عقل و حواس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے دیکھنے، سننے اور سمجھنے سوچنے میں صرف نہیں کیا اور آخرت کی دائمی اور لازمی زندگی کے لئے کوئی سامان فراہم نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ خدا داد عقل و بصیرت کو ضائع کر کے ذکر اللہ کے ذریعہ اپنے نفس کی اصلاح و فلاح سے غافل ہو گئے اور جانوروں سے زیادہ گمراہی اور بے وقوفی میں مبتلا ہو گئے۔

مذکورہ آیت میں ان کے مرض کا علاج اور درد کی دوا بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور ذکر اللہ کی کثرت ہے، فرمایا وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا، یعنی اللہ ہی کے لئے ہیں اچھے نام، تو تم پکارو اس کو انہی ناموں سے۔

اسماہِ حسنیٰ کی تشریح | اچھے نام سے مراد وہ نام ہیں جو صفاتِ کمال کے اعلیٰ درجہ پر دلالت کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی کمال کا اعلیٰ درجہ جس سے اوپر کوئی درجہ نہ ہو سکے وہ صرف خالق کائنات جلّ و علا شائد ہی کو حاصل ہے اس کے سوا کسی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر کامل سے دوسرا شخص اکمل اور فاضل سے افضل ہو سکتا ہے فوقیٰ حقّ ذیٰ علم علیہ السلام کا یہی مطلب ہے کہ ہر ذی علم سے بڑھ کر کوئی دوسرا حلیم ہو سکتا ہے۔

اسی لئے اس آیت میں ایسی عبارت اختیار کی گئی جس سے معلوم ہو کہ یہ اسماءِ حسنیٰ صرف اللہ ہی کی خصوصیت ہے دوسروں کو حاصل نہیں، فَادْعُوْهُ بِهَا، یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اسماءِ حسنیٰ ہیں اور وہ اسماءِ اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اور انہی اسماءِ حسنیٰ کے ساتھ پکارو۔

پکارنا یا بلانا دعاء کا ترجمہ ہے، اور دعاء کا لفظ قرآن میں دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے، ایک اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، تسبیح و تمجید کے ساتھ، دوسرے حاجات و مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنا اور مصائب و آفات سے نجات

اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ نام استعمال کیا جاتے جو قرآن وحدیث میں اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت نہیں، علما بحق کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جو چاہے نام رکھ دے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اس کی حمد و ثنا کرے بلکہ صرف وہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن وسنت میں اللہ تعالیٰ کے لئے بطور نام یا صفت کے ذکر کئے گئے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کو کریم کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے، نور کہہ سکتے ہیں آتش نہیں کہہ سکتے، شافی کہہ سکتے ہیں طبیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دوسرے الفاظ منقول نہیں اگرچہ انہی الفاظ کے ہم معنی ہیں۔

دوسری صورت الحاد فی الاسماء کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن وسنت سے ثابت ہیں ان میں سے کسی نام کو نامناسب سمجھ کر چھوڑ دے، اس کا بے ادبی ہونا ظاہر ہے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام | تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں کو کسی سے موسوم یا مخاطب کرنا جائز نہیں دوسرے شخص کے لئے استعمال کرے، مگر اس میں تفصیل ہے کہ اسماء حسنیٰ میں سے بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو خود قرآن وحدیث میں دوسرے لوگوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لئے استعمال کرنا قرآن وحدیث سے ثابت نہیں، تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لئے قرآن وحدیث سے ثابت ہے وہ نام تو اوروں کے لئے بھی استعمال ہو سکتے ہیں جیسے رحیم، کریم، علی، کریم، عزیز وغیرہ، اور اسماء حسنیٰ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا قرآن وحدیث سے ثابت نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں ان کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز وحرام ہے مثلاً رحمن، سبحان، رزاق، خالق، غفار، قدوس وغیرہ پھر ان مخصوص ناموں کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا اگر کسی غلط عقیدہ کی بنا پر ہے کہ اس کو ہی خالق یا رزاق سمجھ کر ان الفاظ سے خطاب کر رہا ہے تب تو ایسا کہنا کفر ہے اور اگر عقیدہ غلط نہیں محض بے فکری یا بے سمجھی سے کسی شخص کو خالق، رزاق یا رحمن، سبحان کہہ دیا تو یہ گمراہ کفر نہیں مگر مشرکانہ الفاظ ہونے کی وجہ سے گناہ شدید ہے۔

افسوس ہے کہ آج کل عام مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلامی نام ہی رکھنا چھوڑ دیئے، ان کی صورت وسیرت سے تو پہلے بھی مسلمان سمجھنا ان کا مشکل تھا، نام سے پتہ چل جاتا تھا، اب نئے نام انگریزی طرز کے رکھے جانے لگے، لڑکیوں کے نام تو ان اسلام کے طرز کے خلاف خدیجہ، فائشہ، فاطمہ کے بجائے لیسیم، شیم، شہناز، نجمہ، پروین ہونے لگے، اس سے زیادہ افسوس ناک یہ ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام ہیں، عبدالرحمن، عبدالخالق،

عبدالرزاق، عبدالغفار، عبدالقدوس وغیرہ، ان میں تخفیف کا یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ پھر آخری لفظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے، رحمن، خالق، رزاق، غفار کا خطاب انسانوں کو دیا جا رہا ہے اور اس سے زیادہ غضب کی بات یہ ہے کہ قدرت اللہ کو اللہ صاحب اور قدرت خدا کو خدا صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ سب ناجائز وحرام اور گناہ کبیرہ ہے، جتنی مرتبہ یہ لفظ پکارا جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے اور سننے والا بھی گناہ سے خالی نہیں رہتا۔

یہ گناہ بے لذت اور بے فائدہ ایسا ہے جس کو ہمارے ہزاروں بھائی اپنے شب و روز کا مشغلہ بناتے ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں کرتے کہ اس ذرا سی حرکت کا انجام کتنا خطرناک ہے جس کی طرف آیت مذکورہ کے آخری جملہ میں تنبیہ فرمائی گئی ہے، سَيَجْزُؤُكَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی ان کو اپنے کئے کا بدلہ دیا جائے گا، اُس بدلہ کی تعیین نہیں کی گئی، اس بہانے سے عذاب شدید کی طرف اشارہ ہے۔

جن گناہوں میں کوئی دنیوی فائدہ یا لذت و راحت ہے ان میں تو کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی خواہش یا ضرورت سے مجبور ہو گیا، مگر افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان ایسے بہت سے فضول گناہوں میں بھی اپنی جہالت یا غفلت سے مبتلا نظر آتے ہیں جن میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ ادنیٰ درجہ کی کوئی راحت ولذت ہے وجہ یہ ہے کہ حلال وحرام اور جائز و ناجائز کی طرف دھیان ہی نہ رہا۔ نعوذ باللہ منہ

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۸۱﴾

اور ان لوگوں میں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے کہ راہ ہدایت میں ہیں اور اسی کے موافق تصاف کرتے ہیں

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ

اور جنہوں نے ہماری آیاتوں کو ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے

لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۲﴾ وَأَمَلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۱۸۳﴾ أَوْ لَمْ

ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو وسیلہ دوں گا بیشک میرا دواؤں پلکا ہے، کیا انہوں نے

يَتَفَكَّرُوا مَّا يَصَاحِبُهُمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ لَا سَازِرٌ

دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کبھی بھی جہنم نہیں، وہ تو ڈرانے والا ہے

مُبِينٌ ﴿۱۸۴﴾ أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

صاف، کیا انہوں نے نظر نہیں کیا سلطنت میں آسمان اور زمین کی

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ

اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے اور اس میں کر شاید قریب آگیا ہو

اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَأَيُّ حَدِيثٍ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۹﴾

ان کا وعدہ، سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے

خلاصہ تفسیر

اور ہماری مخلوق جن دافس میں (سب گمراہ ہی نہیں بلکہ ایک جماعت (ان میں) ایسی بھی ہے) جو دین حق (یعنی اسلام) کے موافق (لوگوں کو) ہدایت (بھی) کرتے ہیں اور اسی کے موافق (اپنے اور غیروں کے معاملات میں) انصاف بھی کرتے ہیں اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو جہنم کی طرف لئے جا رہے ہیں اس طور کہ ان کو خبر بھی نہیں اور (دنیا میں فذاب نازل کر ڈالنے سے) ان کو ہمت دیتا ہوں، بیشک میری تدبیر بہت مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور نہ کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو خدا بھی جہنم نہیں دے تو صرف ایک صاف صاف (غذاب سے بڑھانے والے ہیں) جو کہ اصلہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور (نیز) دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تاکہ ان کو توحید کا علم استدلالی حاصل ہو جائے اور اس بات میں بھی غور نہیں کیا کہ ان کی اجل قریب ہی آگئی ہو تاکہ احتمال غذاب سے ڈرتے اور اس سے بچنے کی فکر کرتے اور اس فکر سے دین حق مل جاتا اور امکان قرب اجل ہر وقت ہے اور جب قرآن جیسے مؤثر کلام سے ان کی فکر تک کو حرکت نہیں ہوتی تو پھر قرآن کے بعد کوئی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔

معارف و مسائل

پہلی آیات میں اہل جہنم کے حالات و صفات اور ان کی گمراہی کا یہ سبب بیان کیا تھا کہ انہوں نے خدا داد عقل و بصیرت اور فطری قوتوں کو ان کے اصلی کام میں نہ لگایا اور ضائع کر دیا پھر اس کے بعد ان کے مرض کا علاج اسماء الہیہ اور ذکر اللہ کے ذریعہ بتلایا گیا تھا، مذکورہ آیات سے پہلی آیت میں ان کے بالمقابل اہل ایمان اور اہل حق کا ذکر ہے جنہوں نے عقل خدا داد سے کام لے کر صحیح راستہ اختیار کیا، ارشاد ہے، وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَفْقَهُونَ بِالْحَقِّ ذِيہ یَغْنِیْکَونَ یعنی جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک امت ایسی ہے جو حق

کے موافق ہدایت کرتے ہیں یعنی لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور جب ان کے آپس میں کوئی نزاع یا مقدمہ پیش آئے تو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ بھی حق یعنی قانون الہی کے ماتحت کرتے ہیں۔

امام تفسیر ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ امت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، میری امت ہے، جو اپنے سب جھگڑوں کے فیصلے حق و انصاف یعنی قانون الہی کے مطابق کریں گے اور لینے دینے کے تمام معاملات میں حق و انصاف کو سامنے رکھیں گے۔

اور عبد بن حمید کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے حق میں آئی ہے اور تم سے پہلے بھی ایک امت کو یہ صفات عطا ہو چکی ہیں، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنَاتٍ اٰمَنَّا بِہِمْ بِالْحَقِّ ذٰہ یَغْنِیْکَونَ، مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ایک جماعت ان صفات کی حامل تھی کہ لوگوں کی رہنمائی میں اور باہمی جھگڑوں کے تصفیہ میں حق یعنی شریعت الہیہ کا مکمل اتباع کرتی تھی، اور امت محمدیہ کو بھی حق تعالیٰ نے ان صفات میں خصوصی امتیاز بخشا ہے۔

خلاصہ اس کا دو خصوصیات ہیں ایک یہ کہ دوسرے لوگوں کی قیادت اور رہنمائی یا مشورہ میں شریعت کا اتباع کریں، دوسرے یہ کہ اگر کوئی جھگڑا آپس میں پیش آجائے تو اس کا فیصلہ شریعت کے قانون کے مطابق کریں۔

غور کیا جائے تو یہی دو صفات ہیں جو کسی قوم اور جماعت کی خیر و خوبی اور فلاح دنیا و آخرت کی ضامن ہو سکتی ہیں کہ صلح و جنگ اور دوستی اور عداوت کی ہر حالت میں ان کا نصب العین حق و انصاف ہی ہو، اپنے دوستوں اور رفیقوں کو جو طریقہ کار بتلائیں اس میں بھی حق کا اتباع ہو اور دشمنوں اور حریفوں کے جھگڑوں میں بھی حق کے آگے اپنے سارے خیالات و خواہشات کو ترک کر دیں، جس کا خلاصہ ہے حق پرستی۔

امت محمدیہ کی دوسری تمام امتوں پر فضیلت اور فوقیت کا لاز اور ان کا طغرائے امتیاز یہی حق پرستی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو حق کے تابع بنایا، جس جماعت یا پارٹی کی قیادت اور رہنمائی کی وہ بھی خالص حق کے تقاضوں کے مطابق کی، اپنی ذاتی خواہشات اور خاندانی یا قومی رسوم کو اس میں مطلق دخل نہیں دیا، اور باہمی نزاعات میں بھی ہمیشہ حق کے سامنے گردن جھکا دی، صحابہ و تابعین کی پوری تاریخ اس کی آئینہ دار ہے۔

اور جب سے اس امت میں ان دو خصلتوں کے اندر خلل اور نقصان آیا اسی وقت سے اس کا تنزل و انحطاط شروع ہو گیا۔

نہایت رنج و افسوس کا مقام ہے کہ آج یہی حق پرست امت خالص ہوا پرست بکرہ گئی ہے، اس کی پارٹیاں اور جماعتیں بنتی ہیں تو وہ بھی خالص نفسانی اغراض اور دنیا کی حقیر ذیل منفعت کی بنیادوں پر بنتی ہیں، ایک دوسرے کو جن امور کی پابندی کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ بھی خالص اہوا نفسانی یا خاندانی رسوم ہوتی ہیں، کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو سب اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن حق و شریعت کے مطابق چلنے کا نہ کہیں معاہدہ ہوتا ہے نہ کوئی اس کی پیروی کرنے کے لئے کسی کو کہتا ہے نہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کسی کی پیشانی پر بل آتا ہے۔

اسی طرح باہمی جھگڑوں اور نزاعی مقدمات میں دنیا کے چند روزہ موہوم نفع کی خاطر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر طاعتی قوانین کے ذریعہ فیصلہ کرانے پر راضی ہیں۔ اسی کا یہ انجام بد ہے جو ہر جگہ ہر ملک میں مشاہدہ میں آ رہا ہے کہ یہ امت جبرگہ ذلیل و خوار نظر آتی ہے، الا ماشاء اللہ، انہوں نے حق سے منہ موڑا، حق نے ان کی نصرت و امداد سے رخ پھیر لیا۔

حق پرستی کے بجائے ہوا پرستی اختیار کر کے شخصی طور پر کسی کسی فرد کو جو دنیوی منافع مل گئے وہ اس پر مگن ہیں، مگر پوری قوم و ملت کی تباہی جو اس کا لازمی نتیجہ ہے اس کا کوئی دیکھنے سننے والا نہیں، اگر پوری امت کی فلاح و ترقی پیش نظر ہو تو اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ ان قلمی اصول کو مضبوطی سے پکڑا جائے، خود بھی اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنانے کی کوشش کی جائے۔

دوسری آیت میں اس شبہ کا جواب ہے کہ جب قومی ترقی کا مدار حق پرستی اور حق و انصاف کی پیروی پر ہے تو دوسری غیر مسلم قومیں جو حق سے سراسر دور ہیں وہ کیوں دنیا میں پھلتی پھولتی نظر آتی ہیں، جواب یہ ہے کہ ان میں کئی بڑا پابندیتا سستہ لایہ جو ان کے لئے دنیا کی طرف راہ نہیں کھولتے بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً پکڑتے ہیں جس کی ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس لئے دنیا میں کفار و فجار کی مالداری یا عزت و جاہ سے دھوکہ نہ کھایا جائے، کیونکہ وہ درحقیقت ان کے لئے کوئی بھلائی کا سامان نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، استدراج کے معنی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ کوئی کام کرنے کے آتے ہیں، اصطلاح قرآن و سنت میں استدراج اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ کے

گناہ پر دنیا میں کوئی تکلیف و مصیبت نہ آئے بلکہ ہوں بھول وہ گناہ میں آگے بڑھتا جائے، دنیاوی مال و اسباب اور بڑھتے جائیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بدکرداری پر کسی وقت تنبیہ نہیں ہوتی اور غفلت سے آنکھ نہیں کھاتی اور اپنے برے اعمال اس کو بڑے نظر نہیں آتے کہ وہ ان سے باز آنے کی فکر کرے۔

انسان کی یہ حالت اس مریض لاعلاج کے مشابہ ہے جو بیماری ہی کو شفا، اور زہری کو تریاق سمجھ کر استعمال کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو دنیا میں ہی یہ شخص ذلت و عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے اور کبھی موت تک یہ سلسلہ چلتا ہے بالآخر موت ہی اس کی مستی اور بے ہوشی کا خاتمہ کرتی ہے اور دائمی عذاب اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔

قرآن کریم نے مختلف سورتوں اور آیتوں میں اس استدراج کا ذکر فرمایا ہے، ارشاد ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرَّمَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا ذَلِيلِينَ مُنْجَبِينَ، یعنی جب یہ لوگ اس چیز کو بھلا بیٹھے جو ان کو یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے، یہاں تک کہ یہ اپنی ہی دعوت و نعمت و دولت پر اکر گئے تو ہم نے ان کو اچانک عذاب میں پکڑ لیا تو وہ خلاصی سے ناامید ہو کر رہ گئے۔

یہ استدراج کفار کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مسلمان گناہگار کے ساتھ بھی، اسی لئے صحابہ اور سلف صالحین کو جب کبھی دنیا کی نعمت و دولت حق تعالیٰ نے عطا فرمائی تو غلبہ خوف کی وجہ سے استدراج سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں یہ دنیا کی دولت ہمارے لئے استدراج نہ ہو۔

تیسری آیت میں اسی استدراج کا بیان ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرَّمَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا ذَلِيلِينَ مُنْجَبِينَ، یعنی میں ان گناہگاروں کو مہلت دیتا رہتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

چوتھی آیت میں کفار کے اس لغو خیال کی تردید ہے کہ معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں میں مبتلا ہیں، فرمایا اَذَلُّكُمْ يَتَقَلَّبُونَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْيَوْمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یعنی کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا بھی جنوں نہیں، ان کی عقل و حکمت کے سامنے تو ساری دنیا کے عقلا و حکماء حیران ہیں ان کے بارے میں جنوں کا گمان کرنا خود جنوں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف صاف حقائق کو بیان کر کے آخرت اور عذاب خداوندی سے ڈرانے والے ہیں۔

پانچویں آیت میں ان کو دو چیزوں کی طرف دعوت فکر دی گئی ہے، اول اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بے شمار مصنوعات عجیبہ میں غور و فکر دوسرے

اپنی مدت عمر اور فرصت عمل پر نظر۔

مصنوعات قدرت میں ذرا بھی عقل و فہم کے ساتھ غور کیا جائے تو ایک بڑی سمجھ والے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کی معرفت اور نظارہ ہونے لگتا ہے، اور ذرا گہری نظر کرنے والے کے لئے تو عالم کا ذرہ ذرہ قادر مطلق اور حکیم مطلق کی حمد و ثنا کا تسبیح خوان نظر آنے لگتا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ایک فطری تقاضہ بن جاتا ہے۔

اور اپنی مدت عمر میں غور و فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ موت کا وقت معلوم نہیں کب آجائے تو ضروری کاموں کے پورا کرنے میں غفلت سے باز آ جاتا ہے، اور مستعدی سے کام کرنے لگتا ہے، موت سے غفلت ہی انسان کو تمام خرافات اور جرائم میں مبتلا کرتی ہے، اور موت کا استحضار ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہت سے جرائم سے بچنے پر آمادہ کر دیتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلْخَيْرُ ذَا ذِكْرٍ هَذَا ذِمَّةُ الْاٰمَةِ الْمَوْتِ یعنی تم اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو سب لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے یعنی موت۔ اسی لئے آیت مذکورہ میں فرمایا گیا اَوَّلُكُمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَا تَكُوْنُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَّ اَنْ يَكُوْنُوْا قَدَرًا فَيَنْبَغِيْكُمْ اَنْ تَعْلَمُوْهُمُ ، لفظ تَكُوْنُ تَكُوْنُ کے معنی میں مبالغہ کے لئے بولا جاتا ہے اس کے معنی ہیں ملک عظیم، معنی آیت کے یہ ہیں کہ ان منکرین نے کیا اللہ تعالیٰ کے ملک عظیم میں غور نہیں کیا جو آسمانوں اور زمینوں اور بیشمار اشیاء پر محیط ہے، اور کیا اس پر نظر نہیں کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت قریب ہو جس کے بعد ایمان و عمل کی فرصت ختم ہو جائے گی۔

آخر آیت میں فرمایا قِيَامِيْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْيَوْمُ الْمُتَوْنُ ، یعنی جو لوگ قرآن کریم کی ایسی واضح نشانیوں سے بھی ایمان نہیں لاتے وہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے۔

مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

جس کو اللہ بھلائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھلائے والا، اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی

يَعْمَهُوْنَ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسِلُهَا ط

ضرورت میں سرگرداں، تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت،

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لَا يُجَلِّيْهَا لَوْفِهَا اِلَّا هُوَ ط

تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی کہوں دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر،

ثَقُلْتُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْثَةً ط

وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں، جب تم پر آنے کی توجہ کر آئے گی،

وَقَالُوا

يَسْأَلُونَكَ كَانَتْ خَفِيَ عَنْهَا قُلُوبُ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ط

تجھ سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے تو کہہ دے اس کی خبر سب سے خاس اللہ کے پاس

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

خلاصہ تفسیر

جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا (پھر غم لا حاصل) اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے (تاکہ ایک دفعہ ہی پوری سزا دے دے، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ فرمادیں گے کہ اس کا (یہ) علم کہ کب واقع ہوگی، صرف میرے رب ہی کے پاس ہے (دوسرے کسی کو اس کی اطلاع نہیں) اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا اور وہ ظاہر کرنا یہ ہوگا کہ اس کو واقع کر دے گا اس وقت سب کو پوری غمزدگی جائے گی اس کے قبل ویسے کسی کو بتلانے کے طور پر بھی اس کو ظاہر نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا (اس لئے) وہ تم پر محض (چٹانک) بے خبری میں) آپڑے گی (تاکہ وہ جس طرح اجسام پر ان کو متغیر و متفرق کر دینے میں بھاری ہے اسی طرح قلوب پر بھی اس کا بھاری اثر ہوگا اور پہلے سے بتلا دینے میں یہ بات نہیں رہتی اور پوچھنا بھی تو ان کا معمولی طور پر نہیں بلکہ وہ آپ سے اس طرح (اصرار و مبالغہ سے) پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں اور تحقیقات کے بعد آپ کو اس کا پورا احاطہ ہو گیا ہے) آپ فرمادیں گے کہ اس کا علم (مذکور) خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ (اس بات کو) نہیں جانتے (کہ بعض علوم حق تعالیٰ نے اپنے خزانہ علم میں کمزور رکھے ہیں انبیاء کو بھی تفصیلاً اطلاع نہیں دی، پس اس کے نہ جاننے سے کسی نبی کے عدم اطلاع تعین قیامت کو معاذ اللہ دلیل نفی نبوت کی سمجھتے ہیں، اس طرح سے کہ نبوت کے لئے یہ علم لازم ہے اور استغناء لازم مستلزم استغناء ملزوم ہے، حالانکہ پہلا مقدمہ محض غلط ہے)

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیات میں کفار و منکرین کی ضد و ہٹ دھرمی اور کھلی ہوئی آیات قدرت کے ہوتے ہوئے ایمان نہ لانے کا ذکر تھا، یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے

امت اور عام مخلوق کے ساتھ غلبت شفقت و رحمت کی بناء پر انتہائی رنج و غم کا سبب ہو سکتا تھا، اس لئے متذکرہ تین آیات میں سے پہلی آیت میں آپ کو تسلی دینے کے لئے ارشاد فرمایا کہ

جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہی میں بھیجتے ہوئے پیٹھ پڑھتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہمت دھرمی اور قبول حق سے اعراض پر آپ زنجیر نہ ہوں کیونکہ آپ کا فریضہ منصبی اتنا ہی تھا کہ حق بات کو صاف صاف مؤثر انداز میں پہنچا دیں وہ آپ پورا کر چکے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی اب کسی کا ماننا یا نہ ماننا یہ ایک تقدیری امر ہے جس میں آپ کو دخل نہیں پھر آپ غمگین کیوں ہوں۔

اس سورت کے مضامین میں سے تین مضمون بہت اہم تھے، توحید، رسالت، آخرت، اور یہی تین چیزیں ایمان اور اسلام کی اصل بنیادیں ہیں، ان میں سے توحید و رسالت کا مضمون پچھلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے، مذکورہ آیتوں میں سے آخری دو آیتیں مضمون آخرت و قیامت کے بیان میں ہیں جن کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو امام تفسیر ابن جریر اور عبد بن حمید نے بروایت قتادہ نقل کیا ہے کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء و تمسخر کے دریافت کیا کہ آپ قیامت کے آنے کی خبریں دیتے اور لوگوں کو اس سے ڈراتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو متعین کر کے بتلایئے کہ قیامت کس سن اور کس تاریخ میں آنے والی ہے تاکہ ہم اس کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لیں، آپ کے اور ہمارے درمیان جو تعلقات رشتہ داری ہیں ان کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ عام طور سے لوگوں کو بتلانا نہیں چاہتے تو کم از کم ہمیں بتلا دیجئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْعِلَاقَةِ، الْآيَةِ

اس میں لفظ سَاعَةً عربی لغت میں تھوڑے سے زمانہ کے لئے بولا جاتا ہے جس کی کوئی خاص تحدید لغت کے اعتبار سے نہیں ہے، اور اہل نجوم کی اصطلاح میں رات اور دن کے پوبیس حصوں میں سے ایک حصہ کا نام سَاعَةٌ ہے جس کو اردو میں گھنٹہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں یہ لفظ اس دن کے لئے بولا جاتا ہے جو ساری مخلوقات کی موت کا دن ہوگا اور اس دن کے لئے بھی جس میں ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہو کر رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گی۔ اَيَّانَ کے معنی کب اور مُؤْمِنِي کے معنی ٹھہرنے اور قائم ہونے کے ہیں۔

لَا يُجِبِلْنَهَا، تجلیہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کھولنے اور ظاہر کرنے کے،

بَعَثْنَا کے معنی اچانک بھیجنا کے معنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے عالم اور باخبر کے بیان کئے ہیں، اور اصل میں اس شخص کو حنفی کہا جاتا ہے جو سوالات کر کے کسی معاملہ کی پوری تحقیق کر لے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کی تعیین کا صحیح علم صرف میرے رب کے پاس ہے، نہ پہلے سے اور کسی کو معلوم ہے اور صین وقت پر بھی کسی کو پہلے معلوم نہ ہوگا جب وقت مقدر آجائے گا تو خود اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر فرما دیں گے کوئی واسطہ درمیان میں نہ ہوگا، یہ عادتہ قیامت آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری واقعہ ہوگا کہ ان کے ٹکڑے ہو کر اڑیاں گے اس لئے تقاضائے حکمت یہ ہے کہ ایسے شدید واقعہ کا اظہار پہلے سے نہ کیا جائے ورنہ یقین کرنے والوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی اور منکرین کو مزید استہزاء و تمسخر کا موقع ملے گا، اس لئے فرمایا لَا تَأْخِذْكُمْ إِلَّا بِنَفْسِكُمْ یعنی قیامت تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔

بخاری و مسلم کی حدیث میں بروایت حضرت ابوہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دفعہ اور اچانک آنے کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے، ایک شخص نے گاہک کو دکھلانے کے لئے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا وہ ابھی معاملہ طے نہ کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دہک رہے ہوگا اور ابھی اس کو استعمال کرنے نہ پائے گا کہ قیامت آجائے گی، کوئی شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اس سے فارغ نہ ہو پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی شخص کھانے کا لقمہ ہاتھ میں اٹھائے گا ابھی منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کو غیر معین مہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں اسی طرح قیامت کو جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے اس کو مخفی اور مبہم رکھنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اول تو یہی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لئے اس صورت میں زندگی دو بھر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے اور منکرین کو طویل میعاد دین کر استہزاء و تمسخر کا بہانہ ملے گا اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔

اس لئے بتقاضائے حکمت اس کی تاریخ کو مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کے ہونا کف واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ موثر علاج ہے، اس لئے ان آیات سے تعلیم یہ دی گئی کہ جب اس کا یقین ہے کہ قیامت کسی روز آئے گی اور رب العالمین کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، ان کے عمر بھر کے چھوٹے بڑے

اچھے برے سب اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے نتیجہ میں یا جنت کی ناقابل قیاس اور لازوال نعمتیں ملیں گی اور یا پھر معاذ اللہ جہنم کا وہ شدید عذاب ہوگا جس کے تصور سے بھی پتہ پانی ہونے لگتا ہے، تو پھر ایک عقلمند کا کام یہ نہیں ہونا چاہئے کہ فرصت عمل کے وقت کو ان بحثوں میں ضائع کرے کہ یہ واقعہ کب کس سن اور کس تاریخ میں ہوگا، بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فرصت عمر کو ضیعت جان کر اس دن کے لئے تیاری میں مشغول ہو جائے، رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی سے ایسا ڈرے جیسے آگ سے ہر انسان ڈرتا ہے۔

آیت کے آخر میں پھر ان لوگوں کے سوال کا اعادہ کر کے فرمایا اِنَّ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ خِفَتٌ غَنِيًّا، پہلا سوال تو اس بات سے متعلق تھا کہ جب ایسا اہم واقعہ ہونے والا ہے تو ہمیں اس کا پورا پورا صحیح تاریخ اور وقت کے ساتھ علم ہونا چاہئے، جس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ سوال بے عقلی اور بے وقوفی سے پیدا ہوا ہے، عقل کا تقاضہ ہی یہ ہے کہ اس کی تعیین کی کسی کو خبر نہ کی جائے تاکہ ہر عمل کرنے والا ہر وقت عذاب آخرت سے ڈر کر نیک عمل کے اختیار کرنے اور برے اعمال سے باز رہنے میں پوری توجہ دے۔

اور اس دوسرے سوال کا فشاء، ان لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قیامت کی صحیح تاریخ اور وقت معلوم ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے تحقیق کر کے اس کا علم ضرور حاصل کر لیا ہے مگر آپ کسی وجہ سے بتاتے نہیں اس لئے اپنی قربت و رشتہ داری کا واسطہ دیکر آپ سے سوال کیا کہ میں قیامت کا پورا پتہ بتلا دیں، اس سوال کے جواب میں ارشاد ہوا، قُلْ اِنَّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔

یعنی آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ حقیقت یہی ہے کہ قیامت کی صحیح تاریخ کا سوائے اللہ جل شانہ کے کسی فرشتہ یا نبی کو بھی علم نہیں ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ بہت سے علوم اللہ تعالیٰ صرف اپنے لئے محفوظ رکھتے ہیں جن کا کسی فرشتہ یا پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ قیامت کا علم نبوت و رسالت کے لئے لازمی ہے اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا علم نہیں تو یہ علامت اس کی ہے کہ معاذ اللہ آپ نبی نہیں، مگر اہل علم و ہوش کا یہ خیال سرے سے غلط ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایسے سوالات کرنے والے بڑے بے وقوف اور بے خبر ہیں، ان کو مسئلہ کی حقیقت معلوم ہے نہ اس کی حکمت اور نہ سوال کرنے کا طریقہ۔

ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی کچھ علامات کا علم دیا گیا تھا اور یہ کہ وہ اب

قرب ہے، اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث صحیحہ میں واضح طور پر بیان فرمادیا ہے، ارشاد فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ملی ہوئی ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں۔ (ترمذی)

اور بعض اسلامی کتابوں میں جو پوری دنیا کی عمر سات ہزار سال بتلائی ہے یہ کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، بلکہ اسرائیلی روایات سے لیا ہوا مضمون ہے۔

علماء طبقات الارض نے جو نئی تحقیقات سے دنیا کی عمر لاکھوں سال بتلائی ہے یہ کبھی قرآنی آیت سے ٹکراتی ہے نہ کسی حدیث صحیح سے، اسلامی روایات میں ایسی کبھی بے سند باتوں کو داخل کر دینے کا مقصد ہی شاید اسلام کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنا ہو، جن کی تردید خود صحیح احادیث میں موجود ہے، ایک صحیح حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو مخاطب کر کے ارشاد ہے کہ تمہاری مثال پھلی امتوں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے سیاہیل کے بدن پر ایک سفید بال ہو، اس سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی عمر کتنی دراز ہے کہ اُس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے، اسی لئے حافظ ابن ہزم اندلسی نے فرمایا کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کی عمر کا کوئی صحیح اندازہ نہیں کیا جاسکتا، اس کا صحیح علم صرف پیدا کرنے والے ہی کو ہے۔ (مراغی)

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ

تو کہ دے کہ میں ملک نہیں اپنی جان کے نفع کا اور نہ ہرے کا عمر جو اللہ چاہے، اور اگر

كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ

میں جان لیا کہ غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا، اور مجھ کو برائی

السُّوءَةِ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۷۳﴾

کبھی نہ پہنچتی، میں تو بس ڈر اور خوشخبری سناتے والا ہوں انکار و گروں کو

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا

وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اس سے بتایا اس کا جوڑا

لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ

تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا حمل رہا ہلکا سا حمل تو چلتی بہت رہی

بِهِ فَلَمَّا اُنْقَلَتْ دَعَا اللّٰهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ اَتَيْنَا صَارِحًا

اس کے ساتھ پھر جب، وہ حمل جو بھی تو دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو کہ اگر تو ہم کو سختی چسکا بہلا

لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۹﴾ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَاحِبَا جَعَلَا

لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۰﴾

اِس کے لئے شریک اس کی بخشش ہوتی ہے، سوا شریک ہے ان کے شریک بنانے سے

اَيُّ شُرَكَائِهِمْ مَالًا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿۲۱﴾ وَلَا

يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۲۲﴾ وَلَا

تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صٰمِتُونَ ﴿۲۳﴾

کراہتے ہیں ان کی مدد، اور نہ اپنی مدد کریں، اور اگر

تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صٰمِتُونَ ﴿۲۳﴾

کراہتے ہیں ان کی مدد، اور نہ اپنی مدد کریں، اور اگر

تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صٰمِتُونَ ﴿۲۳﴾

کراہتے ہیں ان کی مدد، اور نہ اپنی مدد کریں، اور اگر

تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

۱۰

عذاب سے) ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں (خلاصہ یہ کہ نبوت کا اصل مقصد

امور کو بنیہ کا احاطہ نہیں اس لئے ان امور کا علم جن میں تعین قیامت بھی داخل ہے نبی کو ملنا

ضروری نہیں البتہ نبوت کا اصل مقصد امور تشریعیہ کا علم دانی ہے سو وہ مجھ کو حاصل ہے،

وہ اللہ ایسا (قتادہ اور منعم) ہے جس نے تم کو ایک من واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا

کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا (مراد خواجہ کی کیفیت شروع تفسیر سورۃ نسا میں گزر چکی) تاکہ

وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے پس جب وہ خالق بھی ہے اور محسن بھی تو عبادت

اسی کا حق ہے، پھر آگے ان کی اولاد بڑھی اور ان میں بھی میاں بی بی ہوئے لیکن ان میں بعض

کی یہ حالت ہوئی کہ جب میاں نے بی بی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا (جو اول اول ہلکا

سلا رہا، سو وہ اس کو پیٹ میں لئے ہوئے (بے تکلف) چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ حاملہ

اس حمل کے بڑھ جانے سے، بوجھل ہو گئی (اور دونوں میاں بی بی کو یقین ہو گیا کہ حمل ہے تو

اس وقت ان کو طرح طرح کے احتمالات و توہمات ہونے لگے جیسا کہ بعض حمل میں خطرات

پیش آتے ہیں اس لئے) دونوں میاں بی بی اللہ سے جو کہ ان کا مالک ہے ڈھاکرنے لگے کہ

اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے (جیسا عام عادت ہے کہ

مصلحت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے عہد و پیمان ہوا کرتے ہیں) سو جب اللہ تعالیٰ

نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چسبہ میں وہ دونوں اللہ

اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تم ان کو پکارو کہ وہ تم کو کوئی بات بتلائیں تو تمہارا کہنا نہ کریں یعنی نہ بتلائیں اور دوسرے اس سے زیادہ یہ کہ تم ان کو پکارو کہ آؤ ہم تم کو کچھ بتلائیں تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں یعنی تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہ کر سکیں بہر حال تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو وہ جب نہیں سنتے اور یا تم خاموش رہو جب تو نہ سننا ظاہر ہی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو کام سب سے پہلے تر ہے کہ کوئی بات بتلانے کے لئے پکارے تو سن لینا وہ اسی سے عاجز ہیں تو جو اس سے مشکل ہے کہ اپنی حفاظت کریں اور پھر جو اس سے مشکل ہے کہ دوسروں کی امداد کرنا اور پھر ان سب سے بوجہ دشوار تر ہے کہ کسی شے کو پیدا کرنا ان سے تو بدرجہ اولیٰ زیادہ تر عاجز ہوں گے پھر ایسے عاجز محتاج کب معبودیت کے لائق ہو سکتے ہیں!

معارف و مسائل

پہلی آیت میں مشرکین اور عوام کے اس غلط عقیدہ کی تردید ہے جو ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں قائم کر رکھا تھا کہ وہ غیب دان ہوتے ہیں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کی طرح تمام کائنات کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہوتا ہے، نیز یہ کہ وہ ہر نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں جس کو چاہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

اور اسی عقیدہ کے سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی معین تاریخ بتلانے کا مطالبہ کرتے تھے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے۔

اس آیت نے ان کے اس مشرکانہ عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے بتلادیا کہ علم غیب اور تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے اس میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی و رسول بشرک اور ظلم عظیم ہے، اسی طرح ہر نفع نقصان کا مالک ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت خاص ہے اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، جس کے مٹانے ہی کے لئے قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

قرآن کریم نے بے شمار آیات میں بار بار اس کو واضح فرمادیا ہے کہ علم غیب اور علم محیط جس سے کوئی ذرہ چھپا نہ رہے یہ صرف اللہ جل شانہ کی صفت خاص ہے اسی طرح قدرت مطلقہ کہ ہر نفع نقصان قبضہ میں ہو یہ بھی صفت خاص ہے حق تعالیٰ شانہ کی، ان صفتوں میں غیر اللہ کو شریک قرار دینا شرک ہے۔

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کا اعلان کر دیں کہ میں اپنے نفس کے لئے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، دوسروں کے نفع نقصان کا تو کیا ذکر ہے۔

اسی طرح یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ہر چیز کا علم ہونا میرے لئے ضروری ہو، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں ہر نفع کی چیز کو ضرور حاصل کر لیا کرتا اور کوئی نفع میرے ہاتھ سے فوت نہ ہوتا، اور ہر نقصان کی چیز سے ہمیشہ محفوظ رہتا اور کبھی کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا، حالانکہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاصل کرنا چاہا مگر حاصل نہیں ہوئے، اور بہت سی تکلیفیں اور مضرتیں ایسی ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا ارادہ کیا مگر وہ مضرت و تکلیف پہنچ گئی، غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرہ کا ارادہ کر کے حدود حرم تک پہنچ گئے مگر حرم میں داخلہ اور عمرہ کی ادائیگی اس وقت نہ ہو سکی سب کو احرام کھول کر واپس ہونا پڑا۔

اسی طرح غزوہ احد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا اور مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معروف و مشہور ہیں۔

اور شاید ایسے واقعات کے ظاہر کرنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ لوگوں پر علما یہ بات واضح کر دی جائے کہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور افضل مخلوق ہیں مگر پھر بھی وہ فعلی علم و قدرت کے مالک نہیں تاکہ لوگ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں جس میں عیسائی اور نصرانی مبتلا ہو گئے کہ اپنے رسول کو ذاتی صفات کا مالک سمجھ بیٹھے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے۔

اس آیت نے بھی یہ واضح کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام نہ قادر مطلق ہوتے ہیں نہ عالم الغیب بلکہ ان کو علم و قدرت کا اتنا ہی حصہ حاصل ہوتا ہے جتنا من جانب اللہ ان کو دے دیا جائے۔ ہاں اس میں شک و شبہ نہیں کہ جو حصہ علم کا ان کو عطا ہوتا ہے وہ ساری مخلوقات سے بڑھا ہوا ہوتا ہے خصوصاً ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا تھا یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کو جتنا علم دیا گیا تھا وہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمایا گیا تھا، اور اسی عطا شدہ علم کے مطابق آپ نے ہزاروں غیب کی باتوں کی خبریں دیں جن کی سچائی کا ہر عام و خاص نے مشاہدہ کیا، اس کی وجہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں لاکھوں غیب کی چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا مگر اس کو اصطلاح قرآن میں علم غیب نہیں کہہ سکتے اور اس کی وجہ سے رسول کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّ اَنَا اِلٰهٌ بَدِیْنُکُمْ لَقَدْ کُنتُمْ فِیْ سَکْطٍ یعنی سخت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان کر دیں کہ میرا فرض منصبی صرف یہ ہے کہ میں بدکاروں کو عذاب سے ڈراؤں اور نیک لوگوں کو ثواب عظیم کی خوشخبری سنائوں۔

دوسری آیت میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے جو اسلام کا سب سے بڑا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کے ساتھ شرک کے باطل اور نامعقول ہونے کا بیان کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔

شروع آیت میں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک ظہر حضرت آدم و حوا کی پیدائش سے اس طرح بیان فرمایا اِنَّ اِلٰهَکُمُ الَّذِیْ یَخْلُقُ کَیْفَ یَشَآءُ فَاَجِدْکُمْ فِیْ خَلْقِکُمْ مُّتَّفَعًا لِّیَسْکُنَ اِلَیْہَا یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے جس نے سارے بنی آدم کو ایک ذات آدم سے پیدا کیا اور انہیں سے ان کی بی بی حضرت حوا کو پیدا کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو ایک ہم جنس ہم دم کے ذریعہ سکون حاصل ہو۔

اللہ تعالیٰ کی اس صنعت عجیبہ کا تقاضہ یہ تھا کہ تمام اولاد آدم ہمیشہ اس کی شکر گزار ہوتی اور کسی مخلوق کو اس کی صفات کاملہ میں شریک نہ ٹھہراتی، مگر غفلت شمار انسان نے معاملہ اس کے خلاف کیا جس کا بیان اسی آیت کے دوسرے جملہ اور بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا گیا:

فَلَمَّا تَخَلَّفَهَا خَلَلَتْ خَلًّا تَفِیْفًا فَتَوَرَّتْ بِہٖ فَلَمَّا اُنْقَلَبَتْ دَعَا اللّٰہُ تَبَّہُمَا لَیْنِ اَسْتَقْنَا صَالِحًا لِّکُوْنُوْا مِنَ الشَّکِرِیْنَ ۝ فَلَمَّا اَنْهَمَا صَالِحًا جَعَلَا لَہٗ شُرَکَآءَ فِیْہِمَا اَنْشَقَبَا فَلَی اللّٰہُ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ۝

یعنی اولاد آدم نے اپنی غفلت و ناشکری سے اس معاملہ میں عمل یہ کیا کہ جب زوادیہ کے باہمی اختلاف سے حل قرار پایا تو شروع شروع میں جب تک حل کا کوئی بوجھ نہ تھا عورت آزادی کے ساتھ چلتی پھرتی رہی پھر جب حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تین اندھیریلوں کے اندر اس حل کی تربیت کر کے اس کو بڑھایا اور اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا تو اب ہاں ہاں فکر میں پڑ گئے اور یہ خطرے محسوس کرنے لگے کہ اس حل سے کیسی اولاد پیدا ہوگی کیونکہ بعض اوقات انسان ہی کے پیٹ سے عجیب عجیب طرح کی مخلوق بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ناقص اخلاق پھر پیدا ہو جاتا ہے، اندھا یا بہرا یا گونگا یا ہاتھ پیر سے معذور، ان خطرات کے

بب ماں باپ یہ دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ میں صبح سالم بچہ عنایت فرمائے اگر صبح سالم بچہ پیدا ہوا تو ہم شکر گزار ہوں گے۔

لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لیں اور بچہ صبح سالم عطا کر دیا تو اب شکر گزاری کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے اور یہ اولاد ہی ان کے شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئی، جس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی تو عقیدہ ہی ناسد ہوتا ہے، یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ بیٹا کسی ولی یا بزرگ نے دیا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ عملاً اس بچہ کو کسی زندہ یا مردہ بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کے نام کی نذر و نیاز کرنے لگتے ہیں یا بچہ کو لے جا کر ان کے سامنے اس کا ماتھا ٹیک دیتے ہیں اور کبھی بچہ کا نام رکھنے میں مشرکانہ انداز اختیار کرتے ہیں، عبداللہات، عبدالعزیز یا عبدالشمس یا بندہ علی وغیرہ ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ان بتوں یا ان بزرگوں کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے یہ سب مشرکانہ عقائد و اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مقابلہ میں شکر کے بجائے ناشکری کی مختلف صورتیں ہیں۔

تیسری آیت کے آخر میں ان لوگوں کی بے راہی اور کج روی کو واضح کرنے کیلئے فرمایا فَتَخَلَّفَ اللّٰہُ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا۔

آیات مذکورہ کی اس تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کے پہلے جملہ میں حضرت آدم و حوا کا ذکر کر کے اولاد آدم کو ان کے اتباع اور شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے، اور آخری جملوں میں بعد کی آنے والی اولاد آدم کی گمراہی اور کج روی کا بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بجائے شکر گزاری کے شرک کو اختیار کر لیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ شرک اختیار کرنے والوں کے معاملہ کا تعلق حضرت آدم و حوا سے مطلق نہیں جس کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر کوئی شبہ ہو، بلکہ اس کا تعلق بعد کی آنے والی نسلوں کے عمل سے ہے، اور یہ تفسیر جو ہم نے اختیار کی ہے تفسیر رشیدی میں بروایت ابن النذر وابن ابی حاتم مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے۔ ترمذی اور حاکم کی روایات میں جو ایک قصہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کا اور شیطان کے فریب دینے کا مذکور ہے اس کو بعض نے اسرائیلی روایات قرار دے کر ناقابل اعتماد بتلایا ہے لیکن بہت سے محدثین نے اس کی توثیق بھی کی ہے، متذکرہ تفسیر پر اگر اس قصہ کی روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی آیت کی تفسیر میں کوئی اشکال و شبہ باقی نہیں رہتا۔

اس آیت سے چند احکام و فوائد حاصل ہوئے :

اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت و مرد کے جوڑے کو ہم جنس بنایا تاکہ طبعی موافقت اور پورائیس ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہو سکے اور ازدواجی زندگی سے جو تعمیر عالم کے فوائد وابستہ ہیں وہ پوری طرح انجام پاسکیں۔

دوسرے یہ کہ ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق و فرائض زوجین پر عائد ہوتے ہیں ان سب کا خلاصہ اور اصل مقصد سکون ہے، دنیا کی نئی معاشرت اور نئی رسموں میں جو چیزیں سکون کو برباد کرنے والی ہیں وہ ازدواجی تعلق کی بنیادی دشمن ہیں، اور آج کی مہذب دنیا میں جو گھریلو زندگی عموماً تلخ نظر آتی ہے اور چار طرف طلاقیں کی بھرمار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ معاشرت میں ایسی چیزوں کو مستحسن سمجھ لیا گیا ہے جو گھریلو زندگی کے سکون کو سراسر برباد کرنے والی ہیں، عورت کی آزادی کے نام پر اس کی بے پردگی اور بے حیائی جو طوفان کی طرح حالگیر ہوتی جاتی ہے اس کو ازدواجی سکون کے برباد کرنے میں بڑا دخل ہے اور تجربہ شہاد ہے کہ جوں جوں یہ بے پردگی اور بے حیائی عورتوں میں بڑھتی جاتی ہے اسی رفتار سے گھریلو سکون و اطمینان ختم ہوتا جاتا ہے۔

تیسرے یہ کہ بچوں کے ایسے نام رکھنا جن سے مشرکانہ مفہوم لیا جاسکتا ہو، چاہے نام رکھنے والوں کی نیت یہ نہ ہو وہ بھی ایک مشرکانہ رسم ہونے کے سبب گناہ عظیم ہے جیسے عبد الشمس عبد العزی وغیرہ نام رکھنا۔

چوتھے یہ کہ بچوں کے نام رکھنے میں بھی ادا پر شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نام اللہ و رسول کے ناموں پر رکھے جائیں، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن، عبد اللہ وغیرہ کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔

افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں سے یہ رہی سہی اسلامی رسم بھی ختم ہوتی جاتی ہے، اول تو نام ہی غیر اسلامی رکھے جاتے ہیں، اور جو کہیں ماں باپ نے اسلامی نام رکھ بھی دیئے تو ان کو بھی انگریزی کے مخفف حروف میں منتقل کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، میرت و صورت سے تو کسی کا مسلمان سمجھنا پہلے ہی مشکل ہو چکا تھا، ناموں کے اس نئے طرز نے اسلام کی اس آخری علامت کو بھی رخصت کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم اور اسلام کی محبت عطا فرمائے، آمین

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ہوا وہ بندے ہیں تم جیسے

فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

بھلا پکارو تو ان کو پس چاہئے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۚ

کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں

أَمْ لَهُمْ آعْيُنٌ يَنْبَصِرُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ

یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں

قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا ۖ فَلَا تُنْظَرُونَ ۝

تو کہہ دے کہ پکارو اپنے شریکوں کو پھر ہلائیں گے سر سے تن میں اور بھوک ڈوبیل بندو

وَلِلَّهِ الَّذِي تَزُلُّ إِلَيْهِ الْكُتُبُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝

حاجتی تو اللہ ہے جس نے تمہاری کتاب اور وہی حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصَرَكَمْ وَلَا

اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے ہوا وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ

أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ

اپنی جان بچا سکیں اور اگر تم ان کو ہکا دو رستہ کی طرف

لَا يَسْمَعُوا ۖ وَكَرِهَتْ لَهُمْ يَنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

تو کچھ نہ سنیں اور تو دیکھتا ہے ان کو کر تک رہے ہیں قیری طرف اور وہ کچھ نہیں دیکھتے

خلاصہ تفسیر

(غرض) واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے (اللہ کے ملوک) بندے ہیں (یعنی تم سے بڑھ کر نہیں خواہ گھٹے ہوئے ہوں) سو اگر ہم تو تم کو سچا جب جانیں (کہ تم تو) ان کو پکارو (اور) پھر ان کو چاہئے کہ تمہارا کہنا کریں، اگر تم (ان کے اعتقاد الوہیت میں) پکچھے ہو (اور وہ بیچارے تمہارا کہنا تو کیا کریں گے، کہنا ماننے کے آلات تک ان کو نصیب نہیں، دیکھ لو) کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں (جب ان میں تو ہی فاعل تک نہیں تو کوئی فعل ان سے کیا صادر ہوگا اور آپ (ﷺ) یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (جس طرح وہ اپنے معتقدین کو نفع پہنچانے سے عاجز ہیں اسی طرح اپنے مخالفین کو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے، جیسا تم کہا کرتے ہو کہ ہمارے بتوں کی بے ادبی نہ کیا کرو ورنہ

وہ تم پر کوئی آفت نازل کر دیں گے اخرجنا فی الباب عن عبد الرزاق فی قوله تعالى وَ
يُخَوِّفُ فُلُوكَ بِالْأَذْنَانِ مِنْ دُونِهِ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ مجھ کو ضرر پہنچا سکتے ہیں تو تم را اپنا
ارمان نکال لو اور) اپنے سب شرکار کو بلا لو پھر (سب مل کر) میری ضرور رسائی کی تدبیر
کر دو پھر (جب تدبیریں جائے تو) مجھ کو ذرا مہلت مت دو بلکہ فوراً اس کو نافذ کر دو دیکھو
کیا ہوتا ہے اور خاک بھی نہیں ہوگا کیونکہ شرکار تو مہل محض ہیں، رہ گئے تم جو کچھ ہاتھ
پاؤں ہلا سکتے ہو تو تم میرا اس لئے کچھ نہیں کر سکتے کہ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس
کے مددگار اور رفیق ہونے کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ اس نے مجھ پر یہ کتاب (مبارک
جامع خیر وارین) نازل فرمائی (اور اگر میرا رفیق و معین نہ ہوتا تو اتنی بڑی نعمت کیوں عطا
فرماتا) اور (علاوہ اس دلیل خاص کے ایک عام قاعدہ سے بھی اس کا مددگار ہونا معلوم
ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ (عموماً) نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے (تو انبیاء تو ان نیک بندوں
میں فرد کامل ہیں اور میں نبی ہوں تو میرا بھی ضرور مددگار ہوگا، غرض یہ کہ جن کے ضرر سے
ڈراتے ہو وہ عاجز اور جو مجھ کو ضرر سے بچاتا ہے وہ قادر، پھر اندیشہ کا ہے کہ اگر (وگو
ان کا عاجز ہونا اور بالبلوغ وجہ بیان ہو چکا ہے لیکن چونکہ وہاں بیان مجھ مقصود بالغیر تھا اور
مقصود بالذات نفی استحقاق مسودیت تھی اس لئے آگے مقصود بیان عجز کا فرماتے ہیں کہ)
تم جن لوگوں کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارے دشمن کے مقابلہ میں جیسا میں ہوں
تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنے دشمن کے مقابلہ میں جیسا میں ہوں) اپنی مدد کر سکتے ہیں
اور (مدد کرنا تو بڑی بات ہے، ان کو تو) اگر کوئی بات بتلائے کو پکارو تو اس کو بھی تو نہ سنیں
(اس کے بھی وہی مذکورہ بالا دونوں معنی ہو سکتے ہیں) اور (جیسے ان کے پاس سننے کا آلہ
نہیں اسی طرح دیکھنے کا آلہ بھی نہیں اور ان کی تصویر میں جو آنکھیں بنا دی جاتی ہیں وہ محض
نام ہی کی ہوتی ہیں کام کی نہیں چٹانچہ، ان (بتوں) کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ
رہے ہیں کیونکہ شکل تو آنکھوں کی سی بنی ہوئی ہے) اور وہ (واقع میں) کچھ بھی نہیں دیکھتے
کیونکہ حقیقت میں تو وہ آنکھیں نہیں اسی پر دوسرے قوی فاعل ایدی وارجل کی نفی سمجھ لینا
چاہئے پس ایسے عاجز کا کیا ڈراوا دکھلاتے ہو)

معارف و مسائل

لَوْ قَوْلِي اللَّهُ الَّذِي تَزَالُ الْكَتِبُ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الشَّيْطَانِ، یہاں دلی کے معنی ممانڈ و
مددگار کے ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن اور صاحبین سے مراد بقول ابن عباس وہ لوگ

ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کہیں اس میں انبیاء علیہم السلام سے لے کر عام نیک مسلمانوں
تک سب داخل ہیں۔

اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفت کی اس لئے پرواہ نہیں کہ میرا محافظ
و مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ کی سب صفات میں سے قرآن نازل کرنے کو خصوصیت سے اس لئے
ذکر کیا کہ تم جو میری عداوت و مخالفت پر مجھے ہوا، اس کی وجہ قرآن کی تعلیم و دعوت ہے جو میں
تمہیں دیتا ہوں تو جس نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا ہے وہ ہی میرا مددگار و محافظ ہے اس لئے
مجھے کیوں فکر ہو۔

اس کے بعد آخری جملے میں عام ضابطہ بتلادیا کہ انبیاء علیہم السلام کی تو بڑی شان
ہے عام صالح اور نیک مسلمانوں کا بھی اللہ متولی اور کفیل ہوتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اس لئے
ان کو کسی دشمن کی مخالفت اور دشمنی مضر نہیں ہوتی، اکثر اوقات تو دنیا ہی میں وہ ان
پر غالب کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی وقت برحق ضائع حکمت غالب بھی نہ ہو تو بھی اس کے
اصل مقصد میں کوئی خلل نہیں پڑتا وہ ظاہر میں ناکام ہو کر بھی مقصد کے لحاظ سے کامیاب
ہی ہوتا ہے کیونکہ مومن صلح کا اصل مقصد ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کی
اطاعت کرنا ہے، اگر وہ دنیا میں کسی وجہ سے ناکام بھی ہو جائے تو رضائے الہی کا اصل
مقصد پھر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہی ہوتا ہے، واللہ اعلم

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۹﴾

عادت کر دو گور کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا اور کسارت کر جاہلوں سے

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ

اور اگر اکھاڑے تجھ کو شیطان کی ہیرے تو پناہ مانگ اللہ سے ۱ وہی ہے

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ

سننے والا جاننے والا ۱ جن کے دل میں ڈر ہے یہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا

مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۲۱﴾ وَإِنْخَوَّاهُمْ

گزار ہر تک گئے پھر اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے، اور جو شیطانوں کے

يَمْدُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ شَمًّا لَا يُقْصِرُونَ ﴿۲۲﴾

بھانپتے ہیں وہ ان کو کھینچتے پھلے جاتے ہیں گمراہی میں پھر وہ کسی نہیں کرتے

خلاصہ تفسیر

لوگوں سے یہ بڑاؤ رکھئے کہ ان کے اعمال و اخلاق میں سے اس سرسری (نظر میں جو) بڑاؤ و معقول و مناسب معلوم ہوں ان کو قبول کر لیا کیجئے ان کی بڑاؤ و حقیقت کی تلاش نہ کیجئے بلکہ ظاہری نظر میں سرسری طور پر جو کام کسی سے اچھا ہو اس کو بھلائی پر محمول کیجئے، باطن کا حال اللہ کے سپرد کیجئے کیونکہ پورا اخلاص و نیک شراائط قبول کی جامعیت انھیں انھیں کا حصہ ہے، حاصل یہ کہ معاشرت میں سہولت رکھئے تشدد نہ کیجئے، یہ بڑاؤ تو اچھے کاموں میں ہے اور جو کام ظاہر نظر میں بھی بڑا ہو اس میں یہ بڑاؤ رکھئے کہ اس باب میں ایک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کناو ہو جایا کیجئے (اور ان کے بہت دیر نہ ہو جائے) اور اگر اتنا ان کی جہالت پر آپ کو کوئی دوسرے شیطان کی طرف سے (منصہ کا) آنے لگے (جس میں احتمال ہو کہ کوئی بڑا خلاف مصلحت کے صادر ہو جائے) تو (ایسی حالت میں فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے) آپ کے استعاذہ کو سنتا ہے، آپ کے مقصود کو جانتا ہے وہ آپ کو اس سے پناہ دے گا اور جس طرح استعاذہ و توبہ الی اللہ آپ کے لئے نافع ہے اسی طرح تمام خدا ترس لوگوں کے لئے بھی نافع ہے چنانچہ یقیناً یہ بات ہے کہ جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے (منصہ کا یا اور کسی امر کا) آجاتا ہے تو وہ (فوراً خدا کی) یاد میں لگ جاتے ہیں جیسے استعاذہ و دُعا اور خدا تعالیٰ کی عظمت و عذاب و ثواب کو یاد کرنا، سوچنا کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں (اور حقیقت امر ان پر منکشف ہو جاتی ہے جس سے وہ خطرہ اثر نہیں کرتا) اور (برخلاف اس کے) جو شیاطین کے تابع ہیں وہ (شیاطین) ان کو گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں پس وہ (تابعین گمراہی سے) باز نہیں آتے نہ وہ استعاذہ کریں نہ محفوظ رہیں، سو وہ مشرکین تو شیطان کے تابع ہیں یہ کب یا زنا کیلئے اس لئے ان کے غم و غصہ میں پڑنا بے کار ہے

معارف و مسائل

انہما قرآنی کا آیات مذکورہ قرآنی اخلاق فاضلہ کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے جس کے ایک جامع ہدایت نامہ ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر کے آپ کو تمام اولین و آخرین میں صاحب خلق عظیم کا خطاب دیا گیا ہے۔

پچھلی آیتوں میں دشمنان اسلام کی تجوی، بہت دھرمی اور بد اخلاقیوں کا ذکر کرنے

کے بعد ان آیات میں اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق فاضلہ کی ہدایت دی گئی ہے جس کے تین حصے ہیں، پہلا جملہ خُذِ الْعَفْوَ ہے، عربی لغت کے اعتبار سے لفظ عفو کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور اس موقع پر ہر معنی کی گنجائش ہے، اسی لئے علماء تفسیر کی مختلف جماعتوں نے مختلف معنی لئے ہیں، مجہور مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ عفو کہا جاتا ہے ہر ایسے کام کو جو آسانی کے ساتھ بغیر کسی کلفت اور مشقت کے ہو سکے، تو معنی اس جملہ کے یہ ہوئے کہ آپ قبول کر لیا کریں اُس چیز کو جو لوگ آسانی سے کر سکیں یعنی واجبات شرعیہ میں آپ لوگوں سے اعلیٰ معیار کا مطالبہ نہ کریں بلکہ وہ جس پیمانہ پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکیں اُسے ہی درجہ کو قبول کر لیا کریں، مثلاً نماز کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے منقطع اور یکسو ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ ہوئے اس لئے کھڑا ہے کہ حمد و ثناء کے ساتھ اپنے معروضات کو بلا واسطہ بارگاہ الہی میں خود پیش کر رہا ہے گویا وہ اس وقت براہ راست حق تعالیٰ شانہ سے مخاطب ہے، اس کے جو آثار تشووع، خضوع ادب و احترام کے ہونا چاہئیں، ظاہر ہے کہ لاکھوں نمازیوں میں سے کسی کسی اللہ کے بندے کو نصیب ہوتے ہیں عام لوگ اس درجہ کو نہیں پاسکتے تو اس آیت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ ان لوگوں سے اس اعلیٰ معیار کا مطالبہ ہی نہ رکھیں بلکہ جس درجہ کو وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں وہ ہی قبول فرمائیں، اسی طرح دوسری عبادات زکوٰۃ، روزہ، حج اور عام معاملات و معاشرت کے واجبات شرعیہ میں جو لوگ پورا پورا حق ادا نہیں کر سکتے ان سے سرسری اطاعت و فرماں برداری ہی کو قبول کر لیا جائے۔

صحیح بخاری میں بروایت عبداللہ بن زبیر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کے یہی معنی نقل کئے گئے ہیں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا ہے، میں نے عزم کر لیا ہے کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا (ابن کثیر)

ائمہ تفسیر کی ایک بڑی جماعت حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، صدیقہ کبریٰ اور مجاہد وغیرہ نے اس جملہ کے بھی یہی معنی قرار دیئے ہیں۔

دوسرے معنی عفو کے معانی امداد و گذشتہ کرنے کے بھی آتے ہیں، علماء تفسیر کی ایک

جماعت نے اس جگہ ہی معنی مراد لئے کہ اس جملہ کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ آپ گناہگاروں، خطاکاروں کے گناہ و قصور کو معاف کر دیا کریں۔

امام تفسیر ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے آیت کا مطلب پوچھا، جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کرنے کے بعد یہ مطلب بتلایا کہ اس آیت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں اور جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں اور جو آپ سے تعلق قطع کرے آپ اس سے بھی ہٹا کریں۔

اس جگہ ابن مردودہ نے بروایت سعد بن عبادہ نقل کیا ہے کہ غزوہ اُحُد میں جب آنحضرت کے چچا حضرت حمزہؓ کو شہید کیا گیا اور بڑی بے دردی سے ان کے اعضاء کاٹ کر لاش کی بے حرمتی کی گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کو اس ہیئت میں دیکھ کر فرمایا کہ جن لوگوں نے حمزہؓ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے میں ان کے ستر آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے پھوڑوں گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا یہ مقام نہیں آپ کے شایانِ شان ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔

اس مضمون کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے عقبہ بن عامر کی روایت سے نقل کی ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکارم اخلاق کی تعلیم دی وہ وہی تھی کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کر دے تم اس سے ہٹا کر دو، جو تمہیں محروم کر دے تم اس کو بخشش دیا کر دو۔

اور بیہقی نے بروایت علی مرتضیٰ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اولین و آخرین کے اخلاق سے بہتر اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو شخص تم کو محروم کرے تم اس پر بخشش کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تم سے تعلق قطع کرے تم اس سے بھی ہٹا کر دو۔

لفظ عفو کے پہلے اور دوسرے معنی میں اگرچہ فرق ہے لیکن حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت و فرماں برداری کو قبول فرمایا کریں، زیادہ تجسس اور تفتیش میں نہ پڑیں، اور ان سے اعلیٰ معیار کی اطاعت کا مطالبہ نہ کریں اور ان کی خطاؤں اور قصور سے درگزر فرمائیں، ظلم کا انتقام نہ لیں، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق ہمیشہ اس سانچے میں ڈھلے رہے، جس کا پورا مظاہرہ اس وقت ہوا جب مکہ فتح ہو کر آپ کے جانی دشمن آپ کے قبضہ میں آئے تو آپ نے سب کو

آزاد کر کے فرما دیا کہ تمہارے مظالم کا بدلہ لینا تو کیا ہم تمہیں کھیلے معاملات پر ملامت بھی نہیں کرتے۔

دوسرا جملہ اس ہدایت نامہ کا قاضی بالغرض ہے، عذوف بمعنی معروف ہر اچھے اور مستحسن کام کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برائی اور ظلم سے پیش آئیں آپ ان سے انتقام نہ لیں بلکہ معاف کر دیں مگر ساتھ ہی ان کو نیک کام کی ہدایت بھی کرتے رہیں، گویا بدی کا بدلہ نیکی سے، ظلم کا بدلہ صرف انصاف ہی سے نہیں بلکہ احسان سے دیں۔

تیسرا جملہ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جاہلوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ ظلم کا انتقام پھوڑ کر آپ ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں اور نرمی کے ساتھ ان کو حق بات بتلائیں مگر بہت سے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس شریفانہ معاملہ سے متاثر نہیں ہوتے، اس کے باوجود جہالت اور سختی سے پیش آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہئے کہ ان کے دغواش اور جاہلانہ کلام سے متاثر ہو کر انہیں جیسی سخت گفتگو نہ کریں بلکہ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔

امام تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ کنارہ کش ہونے کا بھی مطلب یہ ہے کہ ان کی بُرائی کا جواب برائی سے نہ دیں، یہ معنی نہیں کہ ان کو ہدایت کرنا پھوڑ دیں کہ یہ وظیفہ رسالت و نبوت کے شایانِ شان نہیں۔

صحیح بخاری میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ کی خلافت کے زمانہ میں عیینہ ابن حصن مدینہ میں آیا اور اپنے بھتیجہ حضرت ابن قیسؓ کا مہمان ہوا، حضرت حزن قیسؓ اُن اہل علم حضرات میں سے تھے جو حضرت فاروق اعظمؓ کی مجلس مشاورت میں شریک ہوا کرتے تھے، عیینہ نے اپنے بھتیجہ حزن قیسؓ سے کہا کہ تم امیر المؤمنین کے مقرب ہو میرے لئے ان سے ملاقات کا کوئی وقت لے لو، حزن قیسؓ نے فاروق اعظمؓ سے درخواست کی کہ میرا چچا عیینہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ نے اجازت دے دی۔

مگر عیینہ نے فاروق اعظمؓ کی مجلس میں پہنچ کر نہایت خیر مہذب اور غلط گفتگو کی کہ نہ آپ ہیں ہمارا پورا حق دیتے ہیں نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں، فاروق اعظمؓ کو اس پر غصہ آیا تو حزن قیسؓ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ، اور یہ شخص بھی جاہلین میں سے ہے، یہ آیت

سننے ہی فاروق اعظمؓ کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا، حضرت فاروق اعظمؓ کی یہ عادت معروف و مشہور تھی کہ کائنات کا عند کتاب اللہ عزوجل یعنی کتاب اللہ کے احکام کے آگے گردن ڈالتے تھے۔

یہ آیت مکارم اخلاق کی جامع آیت ہے، بعض علماء نے اس کا خلاصہ یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں ایک محسن یعنی اچھے کام کرنے والے، دوسرے بدکار ظالم، اس آیت نے دونوں طبقوں کے ساتھ اخلاق کریمانہ برتنے کی یہ ہدایت دی ہے کہ نیک کام کرنے والوں سے ان کی ظاہری نیکی کو قبول کر لو، زیادہ تفتیش و تحقیق میں نہ پڑو، اور نیکی کے اعلیٰ معیار کا ان سے مطالبہ نہ کرو بلکہ جتنا وہ آسانی سے کر سکیں اس کو کافی سمجھو، اور بدکاروں کے معاملہ میں یہ ہدایت دی کہ ان کو نیک کام سمجھاؤ اور نیکی کا راستہ بتاؤ، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں اور اپنی گمراہی اور غلطی پر جبرے رہیں اور جاہلانہ گفتگو سے پیش آئیں تو ان سے علاحدہ ہو جائیں اور ان کی جاہلانہ گفتگو کا جواب نہ دیں، اس طرز سے یہ امید ہے کہ ان کو کسی وقت ہوش آئے اور اپنی غلطی سے باز آجائیں۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: **وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنْ تَحْتِهَا مِّنَ الشَّيْطَانِ نَزْعًا**، یعنی اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگ لیں، وہ سُٹنے والا جاننے والا ہے۔

درحقیقت یہ آیت بھی پہلی آیت کے مضمون کی تکمیل ہے کیونکہ اُس میں جو ہدایت دی گئی ہے کہ ظلم کرنے والوں اور جہالت سے پیش آنے والوں کی خطا سے درگزر کریں، ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، یہ بات انسانی طبیعت کے لئے سب سے زیادہ بھاری اور شاق ہے، خصوصاً ایسے مواقع میں شیطان اپنے بھلے انسان کو بھی غصہ دلا کر لڑنے بھگڑنے پر آمادہ کر ہی دیتا ہے، اس لئے دوسری آیت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر ایسے صبر آزمایا موقع میں غصہ کے جذبات زیادہ مشتعل ہوتے نظر آئیں تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو۔

حدیث میں ہے کہ دو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ جھگڑ رہے تھے اور ایک شخص غصہ میں بے قابو ہو رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ کہے گا تو اس کا یہ اشتعال جاتا رہے، فرمایا وہ کلمہ یہ ہے، اَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا تو فوراً ہی سارا غصہ اور اشتعال ختم ہو گیا۔

فائدہ عجیب! امام تفسیر ابن کثیرؒ نے اس جگہ ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ پورے قرآن میں تین آیتیں اعلیٰ فاضلہ کی تعلیم و تلقین کے لئے جامع آئی ہیں اور تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، ایک تو یہی سورہ اعراف کی آیت ہے، دوسری سورہ مؤمنون کی یہ آیت ہے، اِذْ نَعَىٰ بِاللّٰہِ اَیُّہِ الْاَحْسَنُ الشَّیْطٰنُ طَعَنَ اَعْلٰہُ یٰہٰ یٰعِیْضُوْنَ ذٰلِکَ تَرٰہِ اَعْلٰہُ ذٰلِکَ مِنْ ہٰہٰ رِیِّ الشَّیْطٰنِ، وَ اَعْلٰہُ ذٰلِکَ تَرٰہِ اَنْ یَّخْضَرُوْا یٰہٰ (مؤمنون، ۱۹) یعنی رفع کرو برائی کو بھلائی سے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہا کرتے ہیں اور آپ یوں دُعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے دباؤ سے اور اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔

[illegible]

یعنی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، آپ نیک برتاؤ سے مال دیا کریں، پھر بیکار آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جاوے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے اور یہ بات انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ دوسرا آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلاشبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے ان تینوں آیتوں میں غصہ دلانے والوں سے عقود درگزر اور برائی کے بدلہ میں بھلائی کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے خاصہ دلچسپی ہے، جہاں جھگڑے کا کوئی موقع پیش آتا ہے شیاطین اس کو اپنی شکار گاہ بنا لیتے ہیں، اور بڑے سے بڑے بڑبار باوقار آدمی کو غصہ دلا کر حدود سے نکال دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ قابو میں نہ آتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ شیطان مجھ پر غالب آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے پناہ مانگیں تب مکارمِ اخلاق کی تکمیل ہو سکے گی، اسی لئے بعد کی تیسری اور چوتھی آیت میں ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا

أَنبِئُكُمْ مَّا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَ

میں تو چلتا ہوں اس پر جو حکم آئے میری طرف میرے رب سے، یہ سوچو کہ کیا تمہارے رب کی طرف سے اور

هٰذِي وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٣١﴾ وَإِذَا قُرِئَ

الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چنپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔

تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چنپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔

خلاصہ تفسیر

اور جب آپ ان کے فرمائشی معجزات میں سے جن کی فرمائش براہِ عناد کرتے تھے، کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے (جو کہ اس کے کہ حق تعالیٰ اس معجزہ کو مقتضائے حکمت پیدا نہیں کرتے، تو وہ لوگ (بقصد نفی رسالت آپ سے) کہتے ہیں کہ آپ (اگر نبی ہیں تو) یہ معجزہ کیوں نہ (ظہور میں) لائے، آپ فرمادیتے کہ (میرا کام معجزات باختیار خود لانا نہیں بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے) (اس میں تبلیغ بھی آگئی البتہ نبوت کے اثبات کے لئے نفسِ معجزہ ضروری ہے سو ان کا وقوع ہو چکا ہے چنانچہ ان میں سب سے اعظم ایک یہی قرآن ہے جس کی شان یہ ہے کہ یہ (بجائے خود) گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے (کیونکہ اس کی ہر مقدار سورت مثلاً ایک معجزہ ہے تو اس حساب سے مجموعہ قرآن کتنی دلیلیں ہوا اور اس کا یہ دلیل ہونا تو عام ہے) اور (رہا اس کا نفع بالفعل تو وہ خاص ہے ماننے والوں کے ساتھ چنانچہ وہ) ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ) جب قرآن پڑھا جائے (مثلاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ فرمائیں) تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو (تاکہ اس کا معجزہ ہونا اور اس کی تعلیم کی خوبی سمجھ میں آئے جس سے تمہارے رب کی رحمت ہو) (جدید یا مزید)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولی برحق ہونے کا ثبوت اور اس

مخالفین کے شبہات کا جواب اور ان دونوں کے ضمن میں چند احکام شرعیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

رسالت کے ثبوت کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام کو معجزات دیئے جاتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مناسبت سے اتنے معجزات عطا کئے گئے ہوئے ہیں انبیاء کے معجزات سے بہت فائدہ بھی ہیں اور واضح بھی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو قرآن مجید اور صحیح روایات حدیث سے ثابت ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، علماء نے اس پر مستعمل کتابیں لکھی ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص کبریٰ دو ضخیم جلدوں میں اسی موضوع پر لکھی ہوئی مشہور و معروف ہے۔

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات سامنے آنے کے باوجود مخالفین اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے اپنی طرف سے متعین کر کے نئے نئے معجزات دکھلانے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے جس کا ذکر اسی سورت میں پہلے بھی آچکا ہے۔

مذکورہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں ان کا ایک اصول جواب دیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کا معجزہ اس کی رسالت کی ایک شہادت اور ثبوت ہوتا ہے اور جب مدعی کا دعویٰ کسی معتبر شہادت سے ثابت ہو جائے اور فریق مخالف نے اس پر کوئی جرح بھی نہ کی ہو تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ مدعی سے اس کا مطالبہ کرے کہ فلاں فلاں مخصوص لوگوں کی شہادت پیش کرے تو ہم مانیں گے موجودہ شہادت پر کوئی جرح پیش کئے بغیر ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لئے بہت سے واضح معجزات کے دیکھنے کے بعد مخالفین کا یہ کہنا کہ فلاں قسم کا خاص معجزہ دکھلائے تو ہم آپ کو رسول مانیں۔ یہ ایک معاندانہ مطالبہ ہے جس کو کوئی عدالت صحیح تسلیم نہیں کر سکتی۔

چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ ان لوگوں کا متعین کیا ہو کوئی خاص معجزہ نہیں دکھلاتے تو یہ آپ کی رسالت کا انکار کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھلایا، تو آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے کہ میرا کام باختیار خود معجزات دکھلانا نہیں بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں ان احکام کا اتباع کروں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجے جاتے ہیں جن میں تبلیغ بھی شامل ہے اس لئے میں اپنے اصلی کام میں مشغول ہوں اور رسالت کے لئے وہ دوسرے معجزات بھی کافی ہیں جو تم سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آچکے ہیں، ان کے دیکھنے کے بعد کسی خاص معجزہ کا مطالبہ ایک معاندانہ

مطالعہ ہے جو قابل التفات نہیں۔

اور جو معجزات دکھائے گئے ہیں ان میں سے قرآن خود ایک عظیم معجزہ ہے جس نے ساری دنیا کو اپنا بلکہ اپنی ایک چھوٹی سی سورت کا مثل لانے کا کھلا چیلنج دیا اور ساری دنیا باوجود پوری کوششوں کے اس کا مثل لانے سے عاجز ہو گئی جو نہایت واضح علامت اس بات کی ہے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ کا بے مثل کلام ہے۔

اس لئے فرمایا **هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكَ** یعنی یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلوں اور معجزوں کا مجموعہ ہے، جن میں ادنیٰ غور کرنے والا یہ یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ شانہ کا ہی ہے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں، اس کے بعد فرمایا **وَهَذِي ذِي ذُنُودٍ يُقْوِمُ الْيُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ** یعنی یہ قرآن دلیل حق تو سارے جہاں کیلئے ہے مگر مقصد تک پہنچانے والا اور رحمت حق تعالیٰ کا مستحق بنانے والا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اس پر ایمان لائیں۔

دوسری آیت میں بتلایا گیا کہ قرآن مجید مؤمنین کے لئے رحمت ہے مگر اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے کچھ شرائط و آداب ہیں جن کو خطاب عام کے ساتھ اس طرح ذکر فرمایا، **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا** یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس پر کان لگاؤ اور خاموش رہو۔

اس آیت کے شان نزول میں روایات مختلف ہیں کہ یہ حکم نماز کی قراءت کے بارے میں آیا ہے یا خطبہ کے یا مطلقاً قراءت قرآن کے خواہ نماز یا خطبہ میں ہو یا دوسرے حالات میں، لیکن بہر مضمین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جس طرح الفاظ آیت کے عام ہیں اسی طرح اس کا حکم بھی سب حالات کے لئے عام ہے بجز خاص استثنائی مواقع کے۔

اسی لئے حنفیہ نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو قراءت نہیں کرنا چاہئے، اور جن فقہاء نے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے ان میں بھی بعض نے اس کی رعایت رکھی ہے کہ امام کے سکتے کے وقت فاتحہ پڑھی جائے یہاں اس بحث کا موقع نہیں، اس بحث میں علماء نے مستقل کتابیں چھوٹی بڑی بہت لکھی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔

اصل مضمون آیت کا یہ ہے کہ قرآن کریم جن لوگوں کے لئے رحمت قرار دیا گیا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے ادب و احترام کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں، اور بڑا ادب قرآن کا یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سننے والے اپنے کان اس پر لگائیں اور خاموش رہیں۔

کان لگانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو سنیں اور یہ بھی کہ اس کے احکام پر عمل کرنے کی جدوجہد کریں، (منظہری و قرطبی) آخر آیت میں **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کا رحمت ہونا اس کے مذکورہ آداب بجالانے پر موقوف ہے۔

تلاوت قرآن کے وقت	اس کے بالمقابل یہ خود ظاہر ہے کہ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی
خاموش رہ کر سننے کے متعلق	کر کے قرآن کی بے حرمتی کی تو وہ رحمت کے بجائے قہر و غضب
چند ضروری مسائل	کا مستحق ہوگا۔

نماز کے اندر قرآن کی طرف کان لگانا اور خاموش رہنا تو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہے گو عمل میں کوتاہی کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ امام نے کوئی سورت پڑھی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو پہچانیں اور سننے کی طرف دھیان رکھیں، خطبہ جمعہ وغیرہ کا بھی شرعاً یہی حکم ہے، علاوہ اس آیت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر خاص طور سے خطبہ کے متعلق یہ آیا ہے کہ

إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَوةَ وَلَا كَلَامَ یعنی جب امام خطبہ کے لئے نکل آئے تو نہ نماز ہے نہ کلام۔

اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت کوئی شخص دوسرے کو نصیحت کے لئے زبان سے یہ بھی نہ کہے کہ خاموش رہو دکرنا ہی ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دے، غرض دو زبان خطبہ میں کسی طرح کا کلام، تسبیح، درود یا نماز وغیرہ جائز نہیں۔

فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو حکم خطبہ جمعہ کا ہے وہی عیدین کے خطبہ کا اور نکاح وغیرہ کے خطبہ کا ہے کہ اس وقت کان لگانا اور خاموش رہنا واجب ہے۔

البتہ نماز اور خطبہ کے علاوہ عام حالات میں کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کو خاموش رہ کر اس پر کان لگانا واجب ہے یا نہیں، اس میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، بعض حضرات نے اس صورت میں بھی کان لگانے اور خاموش رہنے کو واجب اور اس کے خلاف کرنے کو گناہ قرار دیا ہے، اور اسی لئے ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں یا آرام کرتے ہوں کسی کے لئے با آواز بلند قرآن پڑھنے کو جائز نہیں رکھا اور جو شخص ایسے مواقع میں قرآن با آواز بلند پڑھتا ہے اس کو گناہگار فرمایا ہے، خلاصۃ الفتاویٰ وغیرہ میں ایسا ہی لکھا ہے۔

لیکن بعض دوسرے فقہاء نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ کان لگانا اور سننا صرف ان جگہوں میں واجب ہے جہاں قرآن کو سنانے ہی کے لئے پڑھا جا رہا ہو، جیسے نماز و خطبہ وغیرہ میں

اور اگر کوئی شخص بطور عمد تلاوت کر رہا ہے یا چند آدمی کسی ایک مکان میں اپنی اپنی تلاوت کر رہے ہیں تو دوسرے کی آواز پر کان لگانا اور خاموش رہنا واجب نہیں، کیونکہ انا و شیعیم سے یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جہڑا قراءت فرماتے تھے اور ازواج مطہرات اس وقت نیند میں ہوتی تھیں، بعض اوقات بھرہ سے باہر بھی آنے نہ دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی جاتی تھی۔

اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں رات کو پڑاؤ ڈالنے کے بعد صبح کو فرمایا کہ میں نے اپنے اشعری نقائے سفر کو ان کی تلاوت کی آوازوں سے رات کے اندھیرے میں پہچان لیا کہ ان کے خیمے کس طرف اور کہاں ہیں، اگرچہ دن میں مجھے ان کے جانے قیام کا علم نہیں تھا۔

اس واقعہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعری حضرات کو اس سے منع نہیں فرمایا کہ بلند آواز سے کیوں قراءت کی اور نہ سونے والوں کو ہدایت فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم سب اٹھ بیٹھو اور قرآن سنو۔

اس قسم کی روایات سے فقہاء نے خارج نماز کی تلاوت کے معاملہ میں کچھ گنجائش دی ہے، لیکن اولیٰ اور بہتر سب کے نزدیک یہی ہے کہ خارج نماز بھی سب کہیں تلاوت قرآن کی آواز آئے تو اس پر کان لگائے اور خاموش رہے اور اسی لئے ایسے مواقع میں جہاں لوگ سونے میں یا اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، تلاوت قرآن با آواز بلند کرنا مناسب نہیں۔

اس سے ان حضرات کی غلطی معلوم ہوگئی جو تلاوت قرآن کے وقت ریڈیو ایسے جماع میں کھول دیتے ہیں جہاں لوگ اس کے سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اسی طرح رات کو لاؤڈ اسپیکر لگا کر مسجدوں میں تلاوت قرآن اس طرح کرنا کہ اس کی آواز سے باہر کے سونے والوں کی نیند یا کام کرنے والوں کے کام میں خلل آئے، درست نہیں۔

علامہ ابن ہمامؒ نے لکھا ہے کہ جس وقت امام نماز میں یا خطیب خطبہ میں کوئی نذون جنت و دوزخ کے متعلق پڑھ رہا ہو تو اس وقت جنت کی دعاء یا دوزخ سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس آیت کی رو سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وعدہ اس شخص کے لئے ہے جو تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہے، اور جو خاموش نہ رہے اس سے وعدہ نہیں، البتہ نفل نمازوں میں ایسی آیات کی تلاوت کے بعد آہستہ دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے اور موجب ثواب ہے (منظہری)

وَإِذْ كُنَّا نَبْكُ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ

اور یاد کرتا رہا اپنے رب کو اپنے دل میں گڑگڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا اور ایسی آواز سے جو کہ

مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿۲۵﴾

پکار کر جوڑے سے کم ہو صبح کے وقت اور شام کے وقت اور مست رہے غائب رہے

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ

بیشک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے اور

يَسْجُدُونَ لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿۲۶﴾

یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ شخص سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر قرآن سے یا تسبیح وغیرہ سے خواہ اپنے دل میں (یعنی آہستہ آواز سے) عاجزی کے ساتھ اور خواہ زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ (اسی عاجزی اور خوف کے ساتھ) صبح و شام، (یعنی علی الدوام) اور (دوام کا مطلب یہ ہے کہ) اہل غفلت میں شمار مت ہونا کہ اذکار یا امور بہا بھی ترک کر دو) یقیناً جو ملائکہ تیرے رب کے نزدیک (مقرب) ہیں وہ اس کی عبادت سے (جس میں اصلی حقائق ہیں) تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں (جو کہ طاعت لسانی ہے) اور اس کو سجدہ کرتے ہیں (جو کہ اعمال بوارح سے ہے)۔

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیات میں قرآن مجید سننے کا ذکر اور اس کے آداب کا بیان تھا، ان دو آیتوں میں جہور کے نزدیک مطلق ذکر اللہ کا حکم اور اس کے آداب کا بیان ہے جس میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے نزدیک اس میں بھی ذکر سے مراد قرآن ہی ہے اور جو آداب اس میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی تلاوت قرآن ہی سے متعلق ہیں، لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں کیونکہ علاوہ قرآن کے دوسرے اذکار کا بھی سب کے نزدیک یہی حکم اور یہی آداب ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں انسان کو اللہ کی یاد اور ذکر کا حکم اور اس کے ساتھ اس کے اوقات اور آداب کا بیان ہے۔

ذکرِ خفی اور ذکرِ جہر کے احکام | پہلا ادب ذکر کے آہستہ یا بلند آواز سے کرنے کے متعلق ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں دو طرح کا اختیار دیا ہے، ذکرِ خفی اور ذکرِ جہر۔ ذکرِ خفی کے بارے میں فرمایا قَدْ كُنْزُ ثَقَلَتْ فِي نَفْسِكَ یعنی اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بغیر زبان کی حرکت کے صرف دل میں دھیان اور خیال اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا رکھے جس کو ذکرِ قلبی یا تفکر کہا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان سے بھی آہستہ آواز میں اسماءِ الہیہ کے حروف ادا کرے، سب سے افضل اور بہتر صورت یہی ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھ کر دل میں بھی اس کا پورا استحضار اور دھیان ہو اور زبان سے بھی ادا کرے کیونکہ اس صورت میں قلب کے ساتھ زبان بھی ذکر میں شریک ہو جاتی ہے اور اگر صرف دل ہی دل میں دھیان اور تفکر میں مشغول رہے زبان سے کوئی حرف ادا نہ کرے وہ بھی بڑا ثواب ہے اور سب سے کم درجہ اس کا ہے کہ صرف زبان پر ذکر ہو اور قلب اس سے خالی اور غافل ہو، ایسے ہی ذکر کو مولانا رمویؒ نے فرمایا ہے۔

برزخاں تسبیح و در دل گاؤ حشر ایں چنین تسبیح کے دار و اثر اور مقصد مولانا رمویؒ کا یہ ہے کہ قلب غافل کے ذکر کرنے سے ذکر کے آثار و برکات کامل حاصل نہیں ہوتے، اس کا انکار نہیں کہ یہ صرف زبانی ذکر بھی ثواب اور فائدہ سے خالی نہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ زبانی ذکر ہی قلبی ذکر کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، زبان سے کہتے کہتے قلب بھی متاثر ہونے لگتا ہے اور کم از کم ایک عضو تو ذکر میں مشغول ہے ہی، وہ بھی ثواب سے خالی نہیں، اس لئے جن لوگوں کو ذکر و تسبیح میں دھیان اور دھیان اور استحضار نہیں ہوتا وہ بھی ایسے ذکر کو بے فائدہ سمجھ کر چھوڑیں نہیں، بھاری رکھیں اور استحضار کی کوشش کرتے رہیں۔

دوسرا طریقہ ذکر کا اسی آیت میں یہ بتلایا وَ ذُذِّنَ الْجَنَّةِ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ۔ یعنی ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے کو یہ بھی اختیار ہے کہ آواز سے ذکر کرے مگر اس کا ادب یہ ہے کہ بہت زور سے بھیج کر نہ کرے متوسط آواز کے ساتھ کرے جس میں ادب و احترام ملحوظ رہے، بہت زور سے ذکر و تلاوت کرنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ مخاطب کا ادب و احترام اس کے دل میں نہیں، جس ہستی کا ادب و احترام اور رعب انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کے سامنے طبعی طور پر انسان بہت بلند آواز سے نہیں بول سکتا، اس لئے عام ذکر اللہ ہو یا تلاوت قرآن جب آواز سے پڑھا جائے تو اس

کی رعایت رکھنا چاہئے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کے تین طریقے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ صرف ذکرِ قلبی یعنی معانی قرآن اور معانی ذکر کے تصور اور تفکر پر اکتفا کرے، زبان کو بالکل حرکت نہ ہو، دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان کو بھی حرکت دے مگر آواز بلند نہ ہو جس کو دوسرے آدمی سن سکیں، یہ دونوں طریقے ذکر کے ارشاد ربانی وَ ذُذِّنَ الْجَنَّةِ مِنَ الْقَوْلِ میں داخل ہیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استحضار قلب اور دھیان کے ساتھ زبان کی حرکت بھی ہو اور آواز بھی، مگر اس طریق کے لئے ادب یہ ہے کہ آواز کو زیادہ بلند نہ کرے، متوسط سے آگے نہ بڑھائے، یہ طریقہ ارشاد قرآنی وَ ذُذِّنَ الْجَنَّةِ مِنَ الْقَوْلِ میں تلقین فرمایا گیا ہے، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اس کی مزید وضاحت ان لفظوں میں فرمائی ہے، وَلَا تَجْعَلْهُنَّ لَهْفًا ذَاتَ لَهْفٍ وَلَا تَنْفَعُكَ لَهْفُكَ ذَاتَ لَهْفٍ ذَلِكُمْ سَبِيلٌ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنی قراءت میں نہ زیادہ جھریا کریں اور نہ بالکل اخفاء، بلکہ جہر اور اخفاء کے درمیانی کیفیت رکھائیں۔

نماز میں قراءت قرآن کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کو یہی ہدایت فرمائی۔

صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرات میں گھر سے نکلے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول تھے مگر تلاوت آہستہ کر رہے تھے، پھر حضرت عمر بن خطابؓ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، جب صبح کو یہ دونوں حضرات حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ میں رات تمہارے پاس گیا تو دیکھا کہ تم بہت آواز سے تلاوت کر رہے تھے، صدیقؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا یہ کافی ہے، اسی طرح فاروق اعظمؓ سے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ قراءت میں جہر کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ نیند کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ صدیق اکبرؓ کو یہ ہدایت کی کہ ذرا کچھ آواز بلند کیا کریں اور فاروق اعظمؓ کو یہ کہ کچھ ہست کیا کریں۔ (ابوداؤد)

ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں بعض حضرات نے سوال کیا کہ جہر کرتے تھے یا ہست؟ انہوں نے فرمایا کہ کبھی جہر کبھی ہست، دونوں طرح تلاوت فرماتے تھے۔

رات کی نفل نمازیں اور خارج نماز تلاوت میں بعض حضرات نے جہر پسند کیا بعض نے آہستہ کو، اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ تلاوت کرنے والے کو اختیار ہے جس طرح چاہے تلاوت کرے، البتہ آواز سے تلاوت کرنے میں چند شرائط سب کے نزدیک ضروری ہیں، اول یہ کہ اس میں نام و نمود اور ریاء کا اندیشہ نہ ہو، دوسرے اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کا حرج یا تکلیف نہ ہو کسی دوسرے شخص کی نماز و تلاوت یا کام میں یا نماز میں لعل انداز نہ ہو، اور جہاں نام و نمود اور ریاء کا یا دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں لعل کا اندیشہ ہو تو سب کے نزدیک آہستہ ہی پڑھنا افضل ہے۔

اور جو حکم تلاوت قرآن کا ہے وہی دوسرے اذکار و تسبیح کا ہے کہ آہستہ اور بلند آواز سے دونوں طرح جائز ہے بشرطیکہ آواز اتنی بلند نہ ہو جو شوع و فزع اور ادب کے خلاف ہو نیز اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں خلل نہ آتا ہو۔

اور اس کا فیصلہ کہ سر اور جہڑ میں سے افضل کیا ہے، اشخاص اور حالات کے اعتبار سے مختلف ہے، بعض لوگوں کے لئے جہر بہتر ہوتا ہے بعض کے لئے آہستہ نیز بعض اوقات جہر بہتر ہوتا ہے بعض وقت ستر، (تفسیر مظہری و روح البیان وغیرہ)

دوسرا ادب تلاوت اور ذکر کا یہ ہے کہ عاجزی اور تضرع کے ساتھ ذکر کیا جاوے جو نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ کی عظمت و جلال مستحضر ہو اور جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی و مفہوم پر نظر ہو۔

تیسرا ادب اسی آیت میں لفظ یخفیۃ سے یہ بتلایا گیا کہ ذکر و تلاوت کے وقت انسان پر ہیبت اور خوف کی کیفیت ہونا چاہئے، خوف اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ممکن ہے کہ ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے، نیز اپنے گناہوں کے استحضار سے عذاب الہی کا خوف نیز انجام اور خاتمہ کا خوف کہ معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کس حال پر ہونا ہے، بہر حال ذکر و تلاوت اس طرح کیا جائے جیسے کوئی ہیبت زدہ ڈرنے والا کیا کرتا ہے۔

یہی آداب و عار اسی سورۃ اعراف کے شروع میں بھی ایک آیت میں اس طرح آئے ہیں اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اس میں خُفْيَةً کے بجائے خُفْيَةً کا لفظ آیا ہے جس کے معنی آہستہ آواز سے ذکر کرنے کے ہیں، گویا ذکر و تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آہستہ پست آواز سے کیا جائے، لیکن اس آیت نے اس کے معنی بھی واضح کر دیئے کہ اگرچہ آواز سے ذکر کرنا بھی ممنوع نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند نہ کرے، نیز اتنی بلند نہ کرے

جس میں خشوع و خضوع اور عاجزی و تضرع کی کیفیت جاتی رہے۔

آخر آیت میں ذکر و تلاوت کے اوقات بتلائے کہ صبح و شام ہونا چاہئے اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کم از کم دن میں دو مرتبہ صبح اور شام ذکر و التذکرہ میں مشغول ہونا چاہئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح شام بول کر مراد تمام لیل و نہار کے اوقات ہوں جیسے مشرق مغرب بول کر سارا عالم مراد لیا جاتا ہے، اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ انسان پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ذکر و تلاوت کا پابند رہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔

آخر آیت میں فرمایا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی اللہ کی یاد کو چھوڑ کر غفلت والوں میں شامل نہ ہو جانا کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔

دوسری آیت میں لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لئے مقربان بارگاہ الہی کا ایک مخصوص حال بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا مقبول ہونا ہے جس میں سب فرشتے اور تمام انبیاء علیہم السلام اور صالحین امت شامل ہیں، اور تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ کر ان عبادات میں قصور نہیں کرتے بلکہ اپنے کو عاجز و محتاج سمجھ کر ہمیشہ اللہ کی یاد اور عبادت میں مشغول اور تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو دائمی عبادت اور یاد خدا کی توفیق ہوتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سمیت ان کو حاصل ہے سجدہ کے بعض فضائل اور احکام۔ یہاں عبادت نماز میں سے صرف سجدہ کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ تمام ارکان نماز میں سجدہ کو خاص فضیلت حاصل ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں، حضرت ثوبانؓ خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا، پھر بھی خاموش رہے، جب تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، آپ نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ کثرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہ شخص کہتے ہیں کہ حضرت ثوبانؓ کے بعد میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے

بھی یہی جواب دیا۔

اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ بندہ سجدہ میں ہو، اس لئے تم سجدہ کی حالت میں خوب دعا کیا کرو کہ اس کے قبول ہونے کی بڑی امید ہے۔

یاد رہے کہ تنہا سجدہ کی کوئی عبادت معروفت نہیں، اس لئے امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک کثرت سجود سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھا کریں، جتنی نفلیں زیادہ ہوں گی سجدے زیادہ ہوں گے۔

لیکن اگر کوئی شخص تنہا سجدہ ہی کر کے دعا کر لے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اور سجدہ میں دعا کرنے کی ہدایت نفلی نمازوں کے لئے مخصوص ہے فرائض میں نہیں۔

سورۃ اعراف ختم ہوئی، اس کی آخری آیت سجدہ ہے صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ جب کوئی آدم کا بیٹا کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے تعمیل کر لی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوا، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا میں نے نافرمانی کی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوا۔

سُورَةُ الْاَنْفَالِ

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَعَشْرٌ رُكُوعَاتٌ

سورۃ انفال مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی پچھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ۝

تم سے پوچھے ہیں حکم غنیمت کا، تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا،

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۝

سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں، اور حکم مال اللہ کا اور اس کے رسول کا

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

اگر ایمان رکھتے ہو۔

مضامین سورت | سورۃ انفال جو اس وقت شروع ہو رہی ہے مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلی سورت یعنی سورۃ اعراف میں مشرکین اور اہل کتاب کے

جہل و عناد اور کفر و فساد کا تذکرہ اور اس کے متعلقہ مباحث کا بیان تھا۔

اس سورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے موقع پر انھیں لوگوں کے انجام بدنامی اور

شکست، اور ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات متعلق ہیں جو مسلمانوں کے لئے احسان

و انعام اور کفار کے لئے عذاب و انتقام تھا۔

اور چونکہ اس انعام کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا خلوص اور تہمت اور ان کا باہمی اتفاق ہے

اور یہ اخلاص و اتفاق نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا اس لئے شروع سورت میں تقویٰ اور اطاعت حق اور ذکر اللہ اور توکل وغیرہ کی تعلیم دی گئی۔

خلاصہ تفسیر

یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں (یعنی وہ اللہ کی ملک ہیں اُس کو ہی حق ہے کہ اُن کے متعلق جو چاہیں حکم دے) اور رسول کی ہیں (بائیں معنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر اُس کو نافذ کریں گے حاصل یہ ہے کہ اموال غنیمت کے بارہ میں تمہاری رائے اور تجویز کا کوئی دخل نہیں بلکہ اُس کا فیصلہ حکم شرعی پر ہوگا) تو تم دنیا کی حرص مت کرو آخرت کے طالب رہو اس طرح پر کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو (کہ آپس میں خُسد اور بغض نہ رہے) اور اللہ کی اور اُس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔

معارف و مسائل

یہ آیت غزوہ بدر میں پیش آنے والے ایک واقعہ سے متعلق ہے۔ آیت کی مفصل تفسیر سے پہلے وہ واقعہ سامنے رکھا جائے تو تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر جو کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا اس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کرام کے درمیان اس کی تقسیم کے متعلق ایک ایسا واقعہ پیش آگیا جو اخلاص و اتفاق کے اُس مقام کے شایان نہ تھا جس پر صحابہ کرام کی پوری زندگی مبنی ہوئی تھی اس لئے سب سے پہلی ہی آیت میں اس کا فیصلہ فرمایا گیا تاکہ اس مقدس گروہ کے قلوب میں صدق و اخلاص اور اتفاق و ایثار کے سوا کچھ نہ رہے۔

اس واقعہ کی تفصیل غزوہ بدر کے شریک حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی زبانی مسند احمد ترمذی ابن ماجہ، مستدرک، حاکم وغیرہ میں اس طرح منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت سے کسی نے آیت مذکورہ میں لفظ انفال کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارہ میں نازل ہوئی ہے جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارہ میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس نے ہمارے اخلاق پر بُرا اثر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اُس کو مساوی طور پر تقسیم فرمادیا۔

صورت یہ پیش آئی تھی کہ ہم سب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور دونوں فریق میں گھمسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی تو اب ہمارے

لشکر کے تین حصے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ پھر واپس نہ آسکے۔ کچھ لوگ کفار کے چھوڑے ہوئے اموال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے اور کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس لئے جمع رہے کہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے اس لئے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو۔ کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو پسپا کیا اور تمہارے لئے یہ موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر لو۔ اور جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کے گرد جمع رہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا ہم اس میں مشغول رہے اس لئے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔

صحابہ کرام کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ کا ہے اس کا کوئی مالک و حقدار نہیں، بجز اُس کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات ربانی کے ماتحت اس مال کو سب شریک جہاد میں مساوی طور پر تقسیم فرمادیا (ابن کثیر)۔ اور سب کے سب اللہ و رسول کے اس فیصلہ پر راضی ہو گئے۔ اور اُن کے خلاف شان جو صورت حال باہمی مسابقت کی پیش آگئی تھی اس پر نادم ہوئے۔

اور مسند احمد ہی میں اس آیت کے شان نزول کا ایک دوسرا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے۔ میں نے اُن کے بالقابل مشرکین میں سے سعید بن العاص کو قتل کر دیا اور اُس کی تلوار لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو۔ میں حکم ماننے پر مجبور تھا مگر میرا دل اس کا سخت صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا اور میں نے اُس کے بالقابل ایک دشمن کو مار کر اُس کی تلوار حاصل کی وہ بھی مجھ سے لے لی گئی مگر بائینہ تمہیل ارشاد کے لئے مال غنیمت میں جمع کرنے کے لئے آگے بڑھا تو ابھی دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے مجھے بلوا کر یہ تلوار مجھے عنایت فرمادی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعدؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا تھا کہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے

ایک یہ کہ یہ اعلان فرمادیں کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا ہے جس نے قتل کیا۔ یہ سامان مال غنیمت میں جمع ہی نہ کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کیلئے بھیجی جائے اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا جو دلوں میں گئی ہے مرث اتنا کرنا ہوگا کہ اُس مال میں سے پانچواں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لئے بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ پانچواں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو اُس کی ممتاز کارگزاری کے صلہ میں امیر کی صوابدید کے مطابق دیا جائے۔ چوتھے یہ کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ملک کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ کی نگہداشت کرتے ہیں اور اُن کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ (ابن کثیر)

خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ اُن سے کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ کے ہیں اور اُس کے رسول کے یعنی خود کوئی اُن کا حقدار یا مالک نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُس کے رسول جو کچھ فیصلہ فرمائیں وہ ہی نافذ ہوگا۔

لوگوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیاد تقویٰ اور خوفِ خدا ہے

اس آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جس میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو اس میں اشارہ اُس واقعہ کی طرف ہے جو غزوہ بدر میں اموال غنیمت کی تقسیم کی بابت صحابہ کرام کے آپس میں پیش آگیا تھا جس میں باہمی کشیدگی اور ناراضی کا خطرہ تھا۔ حق تعالیٰ نے تقسیم غنیمت کا قضیہ تو خود اس آیت کے ذریعے طے فرمادیا۔ اب اُن کے دلوں کی اصلاح اور باہمی تعلق کی خوشگواہی کی تدبیر بتلائی گئی ہے جس کا مرکزی نقطہ تقویٰ اور خوفِ خدا ہے۔

تجربہ شاہد ہے کہ جب تقویٰ اور خوفِ خدا و آخرت غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کر اڑ جاتے ہیں، اہل تقویٰ کا حال بقول مولانا رومیؒ یہ ہو جاتا ہے کہ

خود چہ جائے جنگ و جدل نیک و بد کیں الم از صلحہا ہم مسیر مد
یعنی ان لوگوں کو کسی جنگ و جدل اور جھگڑے سے تو کیا دلچسپی ہوتی، ان کو تو خلافت کی صلح اور دوستی کے لئے بھی فرصت نہیں ملتی۔ کیونکہ جس کا قلب اللہ تعالیٰ کی محبت و خوف اور یاد میں مشغول ہو اُس کو دوسروں سے تعلقات بڑھانے کی کہاں فرصت ہے

بسودائی جانناں زجاں مشغفل بذکر حبیب از جہاں مشغفل
اسی لئے اس آیت میں تقویٰ کی تدبیر بتلا کر فرمایا أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ یعنی بذریعہ تقویٰ آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اس کی مزید تشریح اس طرح فرمائی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یعنی اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت ہو اگر تم مؤمن ہو یعنی ایمان کا تقاضا ہے اطاعت اور اطاعت قبیحہ ہے تقویٰ کا اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو اُن کے آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ

ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل

وَإِذَا ثَلِثَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ سَرَائِهِمْ

اور جب پڑ جائے اُن پر اُس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے اُن کا ایمان اور وہ اپنے رب پر

يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

بہرہ سار کئے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ تمام رکھتے ہیں نماز کو اور جو اللہ کی ہر چیز پر

يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ

خرچ کرتے ہیں۔ وہی ہیں سچے ایمان والے، ان کے لئے درجے ہیں

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

اپنے رب کے پاس اور معافی اور روزی عزت کی۔

خلاصہ تفسیر

(بس) ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب (اُن کے سامنے) اللہ کا ذکر آتا ہے تو (اُس کی عظمت کے استحضار سے) اُن کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اُن کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں (اور) جو کہ نماز کی اقامت کرتے ہیں اور ہم نے اُن کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ (بس) سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں اُن کے لئے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور (ان کے لئے) مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔

معارف و مسائل

مؤمن کی مخصوص صفات آیات مذکورہ میں اُن مخصوص صفات کا بیان ہے جو ہر مؤمن میں ہونا چاہئے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر مؤمن اپنی ظاہر اور باطنی کیفیات اور صفات کا جائزہ لیتا رہے اگر یہ صفات اس میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اُس نے اس کو مؤمنین کی صفات عطا فرمادی۔ اور اگر ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں یا ہے مگر ضعیف و کمزور ہے تو اُس کے حاصل کرنے یا قوی کرنے کی فکر میں لگ جائے۔

پہلی صفت خوف خدا پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ وَجِلْتَ خُلُوْهُمُہُمْ یعنی جب اُن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اُن کے دل سہم جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں برچی اور بھری ہوئی ہے جس کا ایک تقاضا ہیبت و خوف ہے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اس کا ذکر کر کے اہل محبت کو بشارت دی گئی ہے وَبَشِّرِ الْمُحِبِّیْنَ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ وَجِلْتَ خُلُوْهُمُہُمْ یعنی خوشخبری دے دیجئے اُن متواضع نرم خو لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب اُن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کے ایک خاص تقاضا کا ذکر ہے یعنی ہیبت اور خوف اور دوسری آیت میں ذکر اللہ کی یہ خاصیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اُس سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَمْلِكُنَ الْمَقْلُوْبَ یعنی اللہ ہی کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جس خوف و ہیبت کا ذکر ہے وہ دل کے سکون و اطمینان کے خلاف نہیں جیسے کسی درندے یا دشمن کا خوف قلب کے سکون کو برباد کر دیتا ہے ذکر اللہ کے ساتھ دل میں پیدا ہونے والا خوف اس سے بالکل مختلف ہے اور اسی لئے یہاں لفظ خوف استعمال نہیں فرمایا وَجِلْتَ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس کا ترجمہ مطلق خوف نہیں بلکہ وہ ہیبت ہے جو بڑوں کی ہلاکت شان کے سبب دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ اللہ کے ذکر اور یاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر رہا تھا اسی حال میں اُس کو خدا تعالیٰ کی یاد آگئی تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا۔ اور گناہ سے باز آگیا۔ اس صورت میں خوف سے مراد خوفِ عذاب ہی ہوگا۔ (بحر محیط)

دوسری صفت ایمان میں ترقی مؤمن کی دوسری صفت یہ بتلائی کہ جب اُس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اُس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کے ایسے معنی جن پر سب علماء مفسرین و محدثین کا اتفاق ہے یہ ہیں کہ ایمان کی

قوت و کیفیت اور نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اعمالِ صالحہ سے ایمان میں قوت اور ایسا شہجہ صدر پیدا ہو جاتا ہے کہ اعمالِ صالحہ اُس کی عادت طبعی بن جاتے ہیں جس کے چھوڑنے سے اُس کو تکلیف ہوتی ہے اور گناہ سے اُس کو طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس نہیں جاتا۔ ایمان کے اسی مقام کو حدیث میں علاوتِ ایمان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے۔

وَإِذَا حَلَّتِ الْحِلَاوَةُ قَلْبًا نَشِطَتْ فِي الْعِبَادَةِ الْأَعْضَاءُ
یعنی جب کسی دل میں علاوتِ ایمان جگہ پکڑ لیتی ہے تو اُس کے ہاتھ پیر اور سب اعضاء عبادت میں راحت و لذت محسوس کرنے لگتے ہیں۔

اس لئے خلاصہ آیت کے مضمون کا یہ ہوا کہ مؤمن کامل کی یہ صفت ہونی چاہئے کہ جب اُس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں تو اُس کے ایمان میں جلاء و ترقی ہو اور اعمالِ صالحہ کی طرف رغبت بڑھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح عام مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نہ قرآن کے ادب و احترام کا کوئی اہتمام ہے نہ اللہ جل شانہ کی عظمت پر نظر ہے ایسی تلاوت مقصود اور اعلیٰ نتائج پیدا کرنے والی نہیں گو ثواب سے وہ بھی خالی نہ ہو۔

تیسری صفت اللہ پر توکل تیسری صفت مؤمن کی یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ توکل کے معنی اعتماد اور بھروسہ کے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال و احوال میں اُس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ صرف ذاتِ واحد حق تعالیٰ پر ہو۔ صحیح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ اپنی ضروریات کے لئے مادی اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے بیٹھ جائے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ مادی اسباب و آلات کو اصل کامیابی کے لئے کافی نہ سمجھے بلکہ بقدر قدرت و ہیبت مادی اسباب اور تدابیر کو فراہم کرنے اور استعمال کرنے کے بعد معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اور سمجھے کہ اسباب بھی اُسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اُن اسباب کے ثمرات بھی وہی پیدا کرتے ہیں۔ ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا اَجْلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ۔ یعنی رزق اور اپنی حاجات کے حاصل کرنے کے لئے متوسط درجہ کی طلب اور مادی اسباب کے ذریعہ کوشش کر لو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو۔ اپنے دل و دماغ کو صرف مادی تدبیروں اور اسباب ہی میں نہ الجھا رکھو۔

چوتھی صفت اقامتِ صلوٰۃ چوتھی صفت مؤمن کی اقامتِ صلوٰۃ بتلائی۔ اس میں یہ بات قابلِ یاد رکھنے کے ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز کی اقامت کا ذکر ہے۔ اقامت کے لفظی معنی کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنے کے ہیں۔ مراد اقامتِ صلوٰۃ سے

یہ ہے کہ نماز کے پورے آداب و شرائط اُس طرح بجلائے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و عمل سے بتلائے ہیں۔ آداب و شرائط میں کوتاہی ہوئی تو اُس کو نماز پڑھنا تو کہہ سکتے ہیں مگر اقامت صلوٰۃ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید میں نماز کے جو فوائد اور آثار اور برکات ذکر کی گئی ہیں اور فرمایا گیا ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ یعنی نماز روکتی ہے بُرے چاروں اور ہر گناہ سے۔ یہ بھی اقامت صلوٰۃ ہی پر موقوف ہے جب نماز کے آداب میں کوتاہی ہوئی تو گو فتویٰ کی رو سے اُس کی نماز کو جائز ہی کہا جائے مگر نماز کی برکات میں کوتاہی کی مقدار پر فرق پڑ جائے گا۔ اور بعض صورتوں میں ان برکات سے کلی طور پر محرومی ہو جائے گی۔

پانچویں صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا | پانچویں صفت مردِ مؤمن کی یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اُس کو رزق دیا ہے وہ اُس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات و خیرات اور وقف و سدا کو جس میں زکوٰۃ، صدقۃ الفطر وغیرہ واجبات شرعی بھی داخل ہیں اور نفلی صدقات و تبرعات بھی، مہانوں، دوستوں، بزرگوں کی مالی خدمت بھی۔

مردِ مؤمن کی یہ پانچ صفت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ یعنی ایسے ہی لوگ سچے مؤمن ہیں جن کا ظاہر و باطن یکساں اور زبان اور دل متفق ہیں ورنہ جن میں یہ صفت نہیں وہ زبان سے تو اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہتے ہیں مگر اُن کے دلوں میں نہ توحید کا رنگ نہ اطاعت رسول کا۔ اُن کے اعمال اُن کے اقوال کی تردید کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے جب وہ حاصل نہ ہو حق حاصل نہیں ہوتا۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے ابو سعید کیا آپ مؤمن ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ایمان دو قسم کے ہیں۔ تمہارے سوال کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر اور جنت و دوزخ اور قیامت اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہوں تو جواب یہ ہے کہ بیشک میں مؤمن ہوں۔ اور اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ مؤمن کامل ہوں جس کا ذکر سورۃ انفال کی آیات میں ہے تو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں اُن میں داخل ہوں یا نہیں۔ سورۃ انفال کی آیات سے وہی آیات مراد ہیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں۔

آیات مذکورہ میں سچے مؤمن کی صفات و علامات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا لَھُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّھُمْ وَفَصْلٰۃٌ ۭ وَرِزْقٌ ۭ کَرِیْمٌ۔ اس میں سچے مؤمن کے لئے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا۔ ایک درجاتِ عالیہ، دوسرے

مغفرت، تیسرے رزقِ عمدہ۔

تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے پہلی آیات میں سچے مؤمنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ تین قسم کی ہیں، ایک وہ جن کا تعلق قلب اور باطن کے ساتھ ہے جیسے ایمان، خوفِ خدا، توکل علی اللہ دوسرے وہ جن کا تعلق جسمانی اعمال سے ہے جیسے نماز و فیو۔ تیسرے وہ جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

ان تینوں قسموں کے بالمقابل تین انعاموں کا ذکر آیا ہے۔ درجاتِ عالیہ قلبی اور باطنی صفات کے مقابلہ میں اور مغفرت اُن اعمال کے مقابلہ میں جو انسان کے ظاہر بدن سے متعلق ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور رزقِ کریم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بالمقابل آیا ہے کہ جو کچھ خرچ کیا اُس سے بہت بہتر اور بہت زیادہ اُس کو آخرت میں ملے گا۔

کَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَلَٰنَ فَرِیقًا مِّنَ

جیسے نکالا تجھے کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل

المُؤْمِنِیْنَ لَکْرِہُوْنَ ۝ یُجَادِلُوْنَکَ فِی الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَیَّنَ

ایمان کی راسخی نہ تھی۔ وہ تجھ سے جھگڑتے تھے حق بات میں اُس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد

کَاثِمًا یُسَاقُوْنَ اِلَی الْمَوْتِ وَھُمْ یَنْظُرُوْنَ ۝

گواہ انکے جلتے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے۔

خلاصہ تفسیر

دہائی غنیمت کا لوگوں کی مرضی کے موافق تقسیم نہ ہونا بلکہ بجانب اللہ اس کی تقسیم ہونا اگرچہ بعض لوگوں کو طبعاً گراں گزرا ہو مگر مصالح کثیرہ کی وجہ سے یہی خیر اور بہتر ہے۔ اور یہ معاملہ خلاف طبع مگر مصالح کثیرہ کو متضمن ہونے میں ایسا ہی ہے جیسا آپ کے رب نے آپ کے گھر (اور بستی) سے مصلحت کے ساتھ آپ کو (بدر کی طرف) روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت (اپنی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کی وجہ سے طبعاً) اس کو گراں سمجھتی تھی وہ اس مصلحت (کے کام) میں (یعنی جہاد اور منہ) کے معاملے میں (بعد اس کے کہ اُس کا ظہور ہو چکا تھا) اپنے بچاؤ کے لئے بطور مشورہ کے، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی اُن کو موت کی طرف لٹکے لئے جاتا ہے اور وہ (موت کو گویا) دیکھ رہے ہیں (مگر آخر کار انجام اس کا بھی اچھا ہوا کہ اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوا)۔

معارف و مسائل

شروع سورت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ سورۃ انفال کے بیشتر مضامین کفار و مشرکین پر عذاب و انتقام اور مسلمانوں پر احسان و انعام کے متعلق ہیں اور اُس کے ضمن میں دونوں فریق کے لئے عبرت و نصیحت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اور ان معاملات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم واقعہ غزوہ بدر کا تھا جس میں بڑے ساز و سامان اور تعداد و قوت کے باوجود مشرکین کو جانی اور مالی نقصانات کے ساتھ شکست اور مسلمانوں کو باوجود ہر طرح کی قلت اور بے سامانی کے فتح عظیم نصیب ہوئی۔ اس سورت میں واقعہ بدر کا تفصیلی بیان ہے۔ جو آیات مذکورہ سے شروع ہو رہا ہے۔

پہلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض مسلمانوں کو بدر کے موقع پر جہاد کے لئے اقدام ناپسند تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرمان کے ذریعہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا تو ناپسند کرنے والے بھی ساتھ ہو گئے۔ اس بات کے بیان کرنے کے لئے قرآن کریم نے جو الفاظ اختیار فرمائے ہیں وہ کئی طرح سے قابل غور ہیں۔

اول یہ کہ آیت کا شروع کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ سے ہوتا ہے۔ اس میں لفظ کَمَا ایک ایسا لفظ ہے جو تشبیہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو غور طلب یہ ہے کہ یہاں تشبیہ کس چیز کی کس چیز سے ہے۔ حضرات مفسرین نے اس کی مختلف توجیہات بیان فرمائی ہیں۔ امام تفسیر ابو حیان نے اس طرح کے پندرہ اقوال نقل کئے ہیں ان میں زیادہ اقرب تین احتمال ہیں۔

اول یہ کہ اس تشبیہ سے مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح غزوہ بدر کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت صحابہ کرام کے آپس میں کچھ اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ پھر حکم خداوندی کے تحت سب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس کی برکات اور اچھے نتائج کا نظور سامنے آ گیا۔ اسی طرح اس جہاد کے شروع میں کچھ لوگوں کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوا پھر حکم ربانی کے ماتحت سب نے اطاعت کی اور اُس کے مفید نتائج اور اعلیٰ ثمرات کا مشاہدہ ہو گیا۔ یہ توجیہ قرآن اور ہر ترک کی طرف منسوب ہے (بحر محیط)۔ اسی کو بیان القرآن میں ترجیح دی ہے جیسا کہ غلامہ تفسیر سے معلوم ہو چکا۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں بچے مؤمنین کے لئے آخرت میں درجات عالیہ اور مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ان آیات میں اس وعدہ کے یقینی ہونے کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ آخرت کا وعدہ اگرچہ ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ نصرت و فتح غزوہ بدر میں آنکھوں کے سامنے آچکا ہے اس سے عبرت پکڑو اور یقین کرو کہ جس طرح یہ وعدہ دنیا ہی میں پورا ہو چکا ہے اسی طرح آخرت کا وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ (تفسیر کرطبی، نوالہ نحاس)

تیسرا احتمال وہ ہے جس کو ابو حیان نے مفسرین کے پندرہ اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مجھے ان میں سے کسی قول پر اطمینان نہیں تھا۔ ایک روز میں اسی آیت پر غور و فکر کرتے ہوئے سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی جگہ جا رہا ہوں اور ایک شخص میرے ساتھ ہے میں اسی آیت کے متعلق اُس سے بحث کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کبھی ایسی مشکل پیش نہیں آئی جیسی اس آیت کے الفاظ میں پیش آئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی لفظ محذوف ہے۔ پھر یکایک خواب ہی میں میرے دل میں پڑا کہ یہاں لفظ نُصْرَتِ محذوف ہے اس کو خود میں نے بھی پسند کیا اور جس شخص سے بحث کر رہا تھا اُس نے بھی پسند کیا۔ بیدار ہونے کے بعد اس پر غور کیا تو میرا اشکال ختم ہو گیا کیونکہ اس سورت میں لفظ کَمَا تشبیہ کے لئے نہیں بلکہ بیان سبب کے لئے استعمال ہوا ہے اور معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ غزوہ بدر میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جو خاص نصرت و امداد آپ کی ہوئی اُس کا سبب یہ تھا کہ اس جہاد میں آپ نے جو کچھ کیا کسی اپنی خواہش اور رائے سے نہیں بلکہ خالص امر ربی اور حکم خداوندی کے تابع کیا۔ اُسی کے حکم پر آپ اپنے گھر سے نکلے۔ اور اطاعتِ حق کا یہی نتیجہ ہونا چاہئے اور یہی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی امداد و نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔

بہر حال آیت کے اس جملہ میں یہ تینوں معنی محتمل اور صحیح ہیں۔ اس کے بعد اس پر نظر ڈالئے کہ قرآن کریم نے اس جہاد کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکالنا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا۔ اس میں اشارہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عبدیت و اطاعت کی طرف کہ آپ کا فعل درحقیقت حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو آپ کے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتا ہے۔ جیسا ایک حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب اطاعت و عبدیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے بارہ میں یہ فرماتے ہیں کہ میں اُس کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ جو کچھ دیکھتا ہے میرے ذریعہ دیکھتا ہے میں اُس کے کان بن جاتا ہوں وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعہ سنتا ہے۔ میں اُس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں وہ جس کو پکڑتا ہے میرے ذریعہ پکڑتا ہے جس کی طرف چلتا ہے میرے ذریعہ چلتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی خاص نصرت و امداد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جن افعال کا صدور بظاہر اُس کے آنکھ کان یا ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے درحقیقت اُس میں قدرت حق تعالیٰ شانہ کی کار فرما ہوتی ہے۔

رشتہ در گردنم انگستہ دوست مسیبر ہر جا کہ خاطر خواہ دوست
خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اخْرَجَكَ میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کے لئے نکالنا درحقیقت حق تعالیٰ کا نکالنا تھا جو آپ کی ذات سے ظاہر ہوا۔

یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اخْرَجَكَ رَبُّكَ فرمایا جس میں اللہ جل شانہ کا ذکر صفتِ رب

کے ساتھ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس جہاد کیلئے آپ کو نکالنا شانِ ربوبیت سے اور تربیت کے تقاضا سے تھا۔ کیونکہ اس کے ذریعہ مظلوم و مقہور مسلمانوں کے لئے فتحِ یاب اور مغرور و ظالم کفار کے لئے پہلے عذاب کا مظاہرہ کرنا تھا۔

من بیتیٰ تک کے معنی ہیں آپ کے گھر سے۔ مطلب یہ ہوا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے۔ جہور مفسرین کے نزدیک اس گھر سے مراد مدینہ طیبہ کا گھر یا خود مدینہ طیبہ ہے جس میں ہجرت کے بعد آپ مقیم ہوئے۔ کیونکہ واقعہ بدر ہجرت کے دوسرے سال میں پیش آیا ہے۔ اس کے ساتھ لفظ بالحق کا اضافہ کر کے بتلادیا کہ یہ ساری کارروائی احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے لئے عمل میں آئی ہے۔ دوسری حکومتوں کی طرح ملک گیری کی ہوس یا بادشاہوں کا غصہ اس کا سبب نہیں۔ آخر آیت میں فرمایا وَ اِنَّ فَرِیقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ لَکَیْدُوْنَ یعنی ایک جماعت مسلمانوں کی اس جہاد کو گراں سمجھتی اور ناپسند کرتی تھی۔ صحابہ کرام کو یہ گرانی کس طرح اور کیوں پیش آئی اس کے سمجھنے کے لئے نیز آئندہ آنے والی دوسری آیات کو پوری طرح سمجھنے کے لئے غزوہ بدر کے ابتدائی حالات اور اسباب کا پہلے معلوم کر لینا مناسب ہے اس لئے پہلے غزوہ بدر کا پورا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

ابن عقبہ وابن عامر کے بیان کے مطابق واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں یہ خبر ملی کہ ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملکِ شام سے مالِ تجارت لے کر مکہ منظرہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس تجارت میں مکہ کے تمام قریشی شریک ہیں۔ ابن عقبہ کے بیان کے مطابق مکہ کا کوئی قریشی مرد یا عورت باقی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف ایک شقال (یعنی ساڑھے چار ماش) سونا بھی تھا تو اس نے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا تھا۔ اس قافلہ کے پورے سرمایہ کے متعلق ابن عقبہ کی روایت یہ ہے کہ پچاس ہزار دینار تھے۔ دینار سونے کا سکہ ہے جو ساڑھے چار ماش کا ہوتا ہے سونے کے موجودہ بھاؤ کے حساب سے اس کی قیمت باون روپیہ اور پورے سرمایہ کی قیمت چھبیس لاکھ روپیہ بنتی ہے اور یہ بھی آج کے نہیں بلکہ اب سے چودہ سو برس پہلے کے چھبیس لاکھ ہیں جو آج کے چھبیس کروڑ سے بھی زیادہ کی حیثیت رکھتے تھے اس تجارتی قافلہ کی حفاظت اور کاروبار کے لئے قریش کے مترجوان اور سردار ساتھ تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ تجارتی قافلہ درحقیقت قویٰ مکہ کی ایک تجارتی کمپنی تھی۔

مخبر نے بروایت ابن عباس وغیرہ نقل کیا ہے کہ اس قافلہ میں قریش کے چالیس سوار قریش کے سرداروں میں سے تھے جن میں عمرو بن العاص، عزمہ بن نوفل خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ قریش کی سب سے بڑی طاقت اُن کی ہی تجارت اور تجارتی سرمایہ تھا جس کے بن پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کر کے مکہ چھوڑنے پر مجبور

کر رہا تھا۔ اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفرِ شام سے اس قافلہ کی واپسی کی اطلاع ملی تو آپ کی رائے ہوئی کہ اس وقت اس قافلہ کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دینے کا موقع ہے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو زمانہ رمضان کا تھا پہلے سے کسی جنگ کی تیاری نہ تھی۔ بعض حضرات نے تو جستی اور ہمت کا اظہار کیا مگر بعض نے کچھ پس و پیش کی۔ آپ نے بھی سب پر اس جہاد کی شرکت کو لازم نہ قرار دیا بلکہ یہ حکم دیا کہ جن لوگوں کے پاس سواریاں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس وقت بہت سے آدمی جہاد میں جانے سے رک گئے اور جو لوگ جانا چاہتے تھے اور اُن کی سواریاں دیہات میں تھیں انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم اپنی سواریاں لے آئیں تو ساتھ چلیں۔ مگر وقت اتنے انتظار کا نہ تھا۔ اس لئے حکم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی سواریاں پاس موجود ہیں اور جہاد میں جانا چاہیں صرف وہی لوگ چلیں۔ باہر سے سواریاں منگالے کا وقت نہیں۔ اس لئے ساتھ جانے کا ارادہ رکھنے والوں میں سے بھی تھوڑے ہی آدمی تیار ہو سکے۔ اور جن حضرات نے اس جہاد میں ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا اُس کا سبب بھی یہ تھا کہ آپ نے سب کے ذمہ اس جہاد کی شرکت کو واجب نہ قرار دیا تھا۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی اطمینان تھا کہ یہ تجارتی قافلہ ہے کوئی جنگی لشکر نہیں جس کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو زیادہ لشکر اور مجاہدین کی ضرورت پڑے۔ اس لئے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد اس جہاد میں شریک نہ ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیر بن سقیہ پر پہنچ کر قیس بن صعصعہ کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کریں تو انہوں نے شمار کر کے اطلاع دی کہ تین سو تیرہ حضرات ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ تعداد اصحابِ طاہرات کی ہے اس لئے فال نیک، فتح اور کامیابی کی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کل سترادھت تھے۔ ہر تین آدمی کے لئے ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو حضرات ایک اونٹ کے شریک تھے ابولبابہؓ اور حضرت علیؓ جب آپ کی باری پیدل چلنے کی آئی تو یہ حضرات عرض کرتے کہ آپ سوار رہیں ہم آپ کے بدلے پیدل چلیں گے۔ رحمۃ اللعالمین کی طرف سے یہ جواب ملا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ قوی ہو اور نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں کہ اپنے ثواب کا موقع تمہیں دے دوں اس لئے اپنی باری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل ہی چلتے تھے۔

دوسری طرف کسی شخص نے ملکِ شام کے مشہور مقام عین زرقا پر پہنچ کر رئیس قافلہ ابوسفیان کو اس کی خبر پہنچا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلہ کے انتظار میں ہیں ان کا تاقب کریں گے۔ ابوسفیان نے اعتیاطی تدابیر اختیار کیں۔ جب یہ قافلہ حدودِ حجاز میں داخل ہوا تو ایک ہوشیار مستمد آدمی ضمضم بن عمرو کو بیس شقال سونا یعنی تقریباً دو ہزار روپیہ ہجرت دے کر

اس پر راضی کیا کہ وہ تیز رفتار سائنڈی پر سوار ہو کر جلد سے جلد مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچا دے کہ ان کے قافلہ کو صحابہ کرام سے خطرہ لاحق ہے۔

منعم بن عمر نے اُس زمانہ کی خاص رسم کے مطابق خطرہ کا اعلان کرنے کے لئے اپنی اونٹنی کے ناک کان کاٹ دیئے اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ ڈالے۔ اور کہا وہ کو اٹا کر کے اونٹنی کی پشت پر رکھا۔ یہ علامات اُس زمانہ میں خطرہ کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی۔ جب وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوا تو پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور تمام قریش مدافعت کے لئے تیار ہو گئے۔ جو لوگ اس جنگ کے لئے نکل سکتے تھے خود نکلے اور جو کسی وجہ سے معذور تھے انہوں نے کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر جنگ کے لئے تیار کیا۔ اور صرف تین روز میں یہ لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو گیا۔

ان میں جو لوگ اس جنگ میں شرکت سے ہچکچاتے اُس کو یہ لوگ مشتبہ نظروں سے دیکھتے اور مسلمانوں کا ہمنیال سمجھتے اس لئے ایسے لوگوں کو خصوصیت سے جنگ کے واسطے نکلنے پر مجبور کیا۔ جو لوگ علانیہ طور پر مسلمان تھے اور ابھی تک بوجہ اپنے اعذار کے ہجرت نہیں کر سکے تھے بلکہ مکہ میں بس رہے تھے اُن کو اور بنو نضیم کے خاندان میں جس پر بھی یہ گمان تھا کہ یہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہے اُن کو بھی اس جنگ کے لئے نکلنے پر مجبور کیا۔ انہیں مجبور لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ اور ابوطالب کے دو بیٹے طالب اور عقیل بھی تھے۔

اس طرح اس لشکر میں ایک ہزار جوان دو سو گھوڑے اور چھ سو زہیں اور ترانے گانے والی لونڈیاں اور اُن کے بچے وغیرہ لے کر بدر کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ہر منزل پر دس اونٹ ان لوگوں کے کھانے کے لئے ذبح ہوتے تھے۔

دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تجارتی قافلہ کے انداز سے مسند بلدی تیاری کر کے بارہ رمضان کو شعبہ کے دن مدینہ طیبہ سے نکلے اور کئی منزل طے کرنے کے بعد بدر کے قریب پہنچ کر آپ نے دو شخصوں کو آگے بھیجا کہ وہ ابوسفیان کے قافلہ کی خبر لائیں۔ (منظہری) خبروں نے یہ خبر پہنچائی کہ ابوسفیان کا قافلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کی خبر پا کر ساحل دریا کے کنارے کنارے گزر گیا اور اُس کی حفاظت اور مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مکہ مکرمہ سے ایک ہزار جوانوں کا لشکر جنگ کے لئے آ رہا ہے۔ (ابن کثیر)

ظاہر ہے کہ اس خبر نے حالات کا نقشہ پلٹ دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اس آنے والے لشکر سے جنگ کرنا ہے یا نہیں۔ حضرت ابوالیوب انصاری اور بعض دوسرے حضرات نے عرض کیا کہ ہم میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور نہ ہم اس قصد سے آئے ہیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبرؓ کھڑے ہوئے اور تعمیل حکم کے لئے اپنے آپ کو

پیش کیا پھر فاروق اعظمؓ کھڑے ہوئے اور اسی طرح تعمیل حکم اور جہاد کے لئے تیار ہوئے، کا اظہار کیا پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ

یا رسول اللہ جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے آپ اُس کو جاری کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا مَا نَا هُمْ فَاَنْتَ فَاَنْتَ۔ یعنی جانیے آپ اور آپ کا رب لڑ بھڑ لیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اُس ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہیر، نیک حبشہ کے تمام بزرگ علما تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لئے چلیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اُن کو دعائیں دیں۔ مگر ابھی تک حضرات انصار کی طرف سے موافقت میں کوئی آواز نہ اٹھی تھی اور یہ احتمال تھا کہ حضرات انصار نے جو معاہدہ نصرت و امداد کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ اندرون مدینہ کا تھا۔ مدینہ سے باہر امداد کرنے کے وہ پابند نہیں اس لئے آپ نے پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگو مجھے مشورہ دو کہ اس جہاد پر اقدام کریں یا نہیں۔ اس خطاب کا روئے سخن انصار کی طرف تھا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاریؓ سمجھ گئے اور عرض کیا کہ

یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دی کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہے اور ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیے ہیں کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ اس لئے آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہو اُس کو جاری فرمائیے۔ قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہم کو مسند میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دریا میں گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ سے پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں اس میں کوئی گرائی نہیں کہ آپ کل ہی ہیں دشمن سے بھڑا دیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے کام سے ایسے حالات کا مشاہدہ کرائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ ہمیں اللہ کے نام پر جہاں چاہیں لے چلیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسرور ہوئے۔ اور قافلہ کو حکم دے دیا کہ اللہ کے نام پر چلو۔ اور یہ خوش خبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر ہمارا غلبہ ہو گا۔ دونوں جماعتوں سے مراد ایک ابوسفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا یہ مکہ سے آنے والا لشکر ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم میں گویا اپنی آنکھوں سے مشرکین کی قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور منظہری سے لیا گیا ہے۔

واقعہ کی تفصیل سننے کے بعد ان آیات مذکورہ صدر کو دیکھتے پہلی آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا
 وَلَئِنْ قَرَّبْنَا قَوْمًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَنَكْرَهُنَّ۔ یعنی ایک جماعت مسلمانوں کی اس جہاد کو بھاری سمجھ
 رہی تھی۔ اس سے اشارہ اس حال کی طرف ہے جو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کے وقت بعض صحابہ کرام
 کی طرف سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے جہاد سے پست ہمتی کا اظہار کیا۔

اور اسی واقعہ کا بیان دوسری آیت میں ہے یُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا
 يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْيَوْنَ۔ یعنی یہ لوگ آپ سے حق کے معاملہ میں مجادلہ اور اختلاف
 کرتے ہیں گویا ان کو موت کی طرف کھینچا جا رہا ہے جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

صحابہ کرام نے اگرچہ کوئی مدد ملے نہ تھی بلکہ مشورہ کے جواب میں اپنے ضعف اور پست ہمتی
 کا اظہار کیا تھا۔ مگر رسول کے ساتھیوں سے ایسی رائے کا اظہار بھی ان کے مقام بلند کے اعتبار سے اللہ
 تعالیٰ کے نزدیک ناپسند تھا اس لئے ناراضی کے الفاظ سے اُس کو بیان فرمایا گیا۔

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ

اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم چاہتے تھے کہ

غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

جس میں کاشانہ لگے وہ تم کو ملے اور اللہ چاہتا تھا کہ بیکاروں کو اپنے کلاموں سے

وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۚ لِيُخَيِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ

اور کافروں کے دابہ کاٹ دے تاکہ بیکاروں کو اور ٹھوٹا کر دے جھوٹ کو اور

لَتُؤَكِّدَ الْمُجْرِمُونَ ۚ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي

اگرچہ ناراض ہوں مگر ہمارے۔ جب تم نے منبر یاد کرنے اپنے رب سے تودہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں

مِمَّا كُنتُمْ بِآلِيفٍ مِّنَ الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ ۚ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا

مدد کو بیچوں کا تمہاری ہزار فرشتے لگا کر آنے والے۔ اور یہ تودی اللہ نے فقط

بَشَرًا وَلِتُطْمِئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ

خوش خبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے،

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ

بیشک اللہ زور آور ہے حکمت والا۔

خلاصہ تفسیر

اور تم لوگ اُس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے اُن دو جماعتوں (یعنی تجارتی قافلہ یا لشکر) میں سے ایک (جماعت) کا وعدہ کر رہے تھے کہ وہ (جماعت) تمہارے ہاتھ آجائے گی (یعنی مغلوب ہو جائے گی)۔ یہ وعدہ مسلمانوں سے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی ہوا تھا اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت (یعنی تجارتی قافلہ) تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا (اُس کو غلبہ دے کر) ثابت کر دے اور (یہ منظور تھا کہ) ان کافروں کی بنیاد کو قطع کر دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا (علماً) ثابت کر دے اگرچہ یہ مجرم لوگ (یعنی مغلوب ہونے والے کفار اس کو کتنا ہی) ناپسند کریں۔ اُس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے (اپنی تعداد اور سامان جنگ کی قلت اور دشمن کی کثرت دیکھ کر) فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی (اور وعدہ فرمایا) کہ تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے امداد صرف اس (حکمت) کے لئے کی کہ تم کو غلبہ پانے کی (بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو مستحضر آجائے) (یعنی انسان کی تسلی طبعی طور پر اسباب، سامان سے ہوتی ہے اس لئے وہ بھی جمع کر دیا گیا) اور (واقعہ میں تو نصرت (اور غلبہ) صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والے ہیں۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں غزوہ بدر کا واقعہ اور اُس میں جو حق تعالیٰ کی طرف سے نصرت و امداد کے مخصوص انعامات مسلمانوں پر مبذول ہوئے ان کا بیان ہے۔

پہلی اور دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ قریشیوں کا ایک عظیم لشکر اپنے تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لئے مکہ سے نکل چکا ہے تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں تھیں ایک تجارتی قافلہ جس کو روایات میں عینہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری یہ مسلح فوج جو مکہ سے چلی تھی جس کو نفیہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بواسطہ آپ کے سب مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر تمہارا مکمل قبضہ ہو جائے گا، کہ اُس کے متعلق جو تم چاہو گے کر سکو گے۔

اب یہ ظاہر ہے کہ تجارتی قافلہ پر قبضہ آسان اور بے خطر تھا اور مسلح فوج پر شکل اور خطرات سے پر۔ اس لئے اس مبہم وعدہ کو سن کر بہت سے صحابہ کرام کی تمنا اور خواہش یہ ہوئی کہ وہ جماعت جس پر

مسلمانوں کا تہمت ہونے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے وہ غیر مسلح تجارتی قافلہ ہو جائے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے اکابر صحابہ کا باشاطات ربانی یہ ارادہ ہوا کہ مسلح فوج پر قبضہ ہو تو بہتر ہو گا۔

اس آیت میں غیر مسلح جماعت پر قبضہ چاہنے والے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہیں تو اپنی سہولت پسندی اور خطرات سے یکسوئی کے پیش نظر یہی پسند تھا کہ غیر مسلح تجارتی قافلہ پر تمہارا قبضہ ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اسلام کا اصل مقصد حاصل ہو یعنی حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور کافروں کی جڑ کاٹ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام اسی وقت ہو سکتا تھا جب کہ مسلح فوج سے مقابلہ اور اس پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ اور غلبہ ہو۔

خلاصہ اس کامسلمانوں کو اس پر تنبیہ ہے کہ تم نے جو صورت پسند کی وہ نہایت پست ہستی اور آرام طلبی اور وقتی اور ہنگامی فائدہ کی چیز تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا وہ عالی ہستی اور بلند مقاصد اور مکمل اور دائمی فوائد پر مشتمل تھا۔ پھر دوسری آیت میں اس کو مزید واضح فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہ تھی اگر وہ چاہتے تو تجارتی قافلہ پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہو جاتا مگر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان کے نمایان اس کو سمجھا کہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو کر اس پر قبضہ ہوتا کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حق تعالیٰ تو علیم خیر اور ہر کام کے آماز و انجام سے باخبر ہیں ان کی طرف سے اس مبہم وعدہ میں کیا مصلحت تھی کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہو گا۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو متین کر کے بھی فرما سکتے تھے کہ فلاں جماعت پر قبضہ ہو جائے گا۔

اس مبہم کی وجہ واللہ اعلم یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا امتحان کرنا تھا کہ آسان کام کو پسند کرتے ہیں یا مشکل کو۔ اور ان کی اخلاقی تربیت بھی تھی جس کے ذریعہ ان کو عالی ہستی اور اعلیٰ مقاصد کی جدوجہد اور خطرات سے نہ گھبرانا سکھایا گیا۔

تیسری اور چوتھی آیتوں میں اس واقعہ کا بیان ہے جو مسلح فوج سے مقابلہ ٹھن جانے کے بعد پیش آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے رفقاء صرف تین سو تیرہ اور وہ بھی اکثر غیر مسلح ہیں اور مقابلہ پر تقریباً ایک ہزار جوانوں کا مسلح لشکر ہے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نصرت و امداد کی دعا کے لئے اُٹھ اُٹھائے۔ آپ دعا مانگتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ آمین کہتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ کلمات نقل فرمائے ہیں یا اللہ مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما دے۔ یا اللہ اگر یہ

تھوڑی سی جماعت مسلح فوج ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا (کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت بجالاتے ہیں)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسی طرح الحاج و زاری کے ساتھ دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے چادر بھی مرک گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر چادر اوڑھائی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ زیادہ فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ آیت میں اذ تکتب غیثون و نکثوا کے الفاظ سے یہی واقعہ مراد ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اور مدد طلب کر رہے تھے یہ استغاثہ اگرچہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تھا مگر تمام صحابہ آمین کہہ رہے تھے اس لئے پوری جماعت کی طرف منسوب کیا گیا۔

اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا بیان اس طرح فرمایا فاستجاب لکھڑائی مہذب کُم بِالْأَيْفِ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ مُؤَيَّدِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری امداد کروں گا جو یکے بعد دیگرے قطار کی صورت میں آنے والے ہوں گے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بے نظیر قوت و طاقت عطا فرمائی ہے اُس کا اندازہ اُس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو قوم لوط علیہ السلام کی زمین کا تختہ الٹنے کے وقت پیش آیا کہ جبریل امین نے ایک پر کے ذریعہ یہ تختہ الٹ دیا۔ ایسی بے مثال طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلہ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی ایک بھی کافی تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہیں کہ وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں اس لئے مقابلہ فریق کی تعداد کے مطابق فرشتوں کی تعداد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ ان کے قلوب پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔

چوتھی آیت میں بھی یہی مضمون ارشاد فرمایا مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلَٰ تَطْمَئِنُّ بِيَمِ قُلُوبِكُمْ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰی نَے یہ صرف اس لئے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے امداد کے لئے بھیجے گئے ان کی تعداد اس جگہ ایک ہزار مذکور ہے اور سورۃ آل عمران میں تین ہزار اور پانچ ہزار ذکر کی گئی ہے۔ اس کا سبب دراصل تین مختلف وعدے ہیں جو مختلف حالات میں کئے گئے ہیں۔ پہلا وعدہ ایک ہزار فرشتوں کا ہوا جس کا سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور عام مسلمانوں کی فریاد تھی۔ دوسرا وعدہ جو تین ہزار فرشتوں کا سورۃ آل عمران میں پہلے مذکور ہے وہ اُس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریشی لشکر کے لئے اور مکہ آ رہی ہے۔ مروج المعانی میں ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر وغیرہ سے بروایت شعبی منقول ہے کہ

مسلمانوں کو بدر کے دن یہ خبر پہنچی کہ کرزمین جابر فارابی مشرکین کی امداد کے لئے نکلا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ اس پر آل عمران کی آیت اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُبْعِدَ كُفْرًا تَكْفُرًا بِشَلْقِيَةِ الْاَذْيِ مِنَ الْمَلَكِيَةِ مُنْقَلَبِينَ نازل ہوئی جس میں تین ہزار فرشتے امداد کے لئے آسمان سے نازل کرنے کا وعدہ ذکر کیا گیا۔

اور تیسرا وعدہ پانچ ہزار کا اس شرط کی ساتھ مشروط تھا کہ اگر فریق مخالف نے یکبارگی حملہ کر دیا تو پانچ ہزار فرشتوں کی مدد بھیج دی جائے گی وہ آل عمران کی آیت مذکورہ کے بعد کی آیت میں اس طرح مذکور ہے بَلَى اِنْ تَصِيْرُوْا وَاِيَّاكُم مِّنْ قَوْمٍ هٰذَا يَمُودُ كُفْرًا تَكْفُرًا بِشَلْقِيَةِ الْاَذْيِ مِنَ الْمَلَكِيَةِ مُنْقَلَبِينَ۔ یعنی اگر تم ثابت قدم رہے اور تقویٰ پر قائم رہے اور مقابل لشکر یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑا تو تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا جو خاص نشان یعنی خاص دروی میں ہوں گے۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس وعدہ میں تین شرطیں تھیں ایک ثابت قدمی دوسری تقویٰ تیسری مخالف فریق کا یکبارگی حملہ پہلی دو شرطیں تو صحابہ کرام میں موجود تھیں اور اس میدان میں اول سے آخر تک اُن میں کہیں فرق نہیں آیا مگر تیسری شرط یکبارگی ہلکے کی واقع نہیں ہوئی اس لئے پانچ ہزار ملائکہ کے لشکر کی نوبت نہیں آئی۔

اس لئے معاملہ ایک ہزار اور تین ہزار میں دائر رہا۔ جس میں یہ بھی احتمال ہے کہ تین ہزار سے مراد یہ ہو کہ ایک ہزار جو پہلے بھیجے گئے اُن کے ساتھ مزید دو ہزار شامل کر کے تین ہزار کر دیئے گئے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تین ہزار اُس پہلے ہزار کے علاوہ ہوں۔

یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ان تین آیتوں میں ملائکہ کی تین جماعتوں کے بھیجنے کا وعدہ ہے اور ہر جماعت کے ساتھ ایک خاص صفت کا ذکر ہے۔ سورۃ انفال کی آیت جس میں ایک ہزار کا وعدہ ہے اُس میں تو ان ملائکہ کی صفت میں مُرْجُوْنَ فرمایا ہے جس کے معنی ہیں پیچھے لگانے والے اس میں شاید اس طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا کہ ان فرشتوں کے پیچھے دوسرے بھی آنے والے ہیں۔ اور سورۃ آل عمران کی پہلی آیت میں ملائکہ کی صفت مُنْقَلَبِينَ ارشاد فرمائی۔ یعنی یہ فرشتے آسمان سے اُتارے جائیں گے اس میں اشارہ خاص اہمیت کی طرف ہے کہ زمین میں جو فرشتے پہلے سے موجود ہیں ان سے کام لینے کے بجائے خاص اہتمام کے ساتھ یہ فرشتے آسمان سے اسی کام کے لئے بھیجے جائیں گے اور آل عمران کی دوسری آیت جس میں پانچ ہزار کا ذکر ہے اُس میں ملائکہ کی صفت مُسَوِّمِينَ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ایک خاص لباس اور علامت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کے عمامے سفید اور غزوہ حنین میں بدر کے لئے آنے والے فرشتوں کے عمامے سرخ تھے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا الْقَاصِرُ اِلَّا مَن يَّعْبُدُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُوْ حِكْمٍ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ فرمادی کہ جو مرد بھی کہیں سے ملتی ہے خواہ ظاہری صورت سے ہو یا غیبی انداز سے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اُسی کے قبضہ میں ہے فرشتوں کی مدد بھی اسی کے تابع فرمان ہے اس لئے تمہاری نظر صرف اُسی ذات وحدہ لا شریک للہ کی طرف رہنی چاہئے کیونکہ وہ بڑا قدرت والا حکمت والا ہے۔

اِذْ يَغْشِيْكُمْ النُّعَاسُ اَمْنًا مِّنْهُ وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ

پانی کہ اس سے تم کو پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کر دے

عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝ اِذْ يُوحٰى رَّبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ

تمہارے دلوں کو اور تمہارے اُس سے تمہارے قدم۔ جب تم کو بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو اِنِّیْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَالِقِیْ فِیْ قُلُوْبِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا

کہ میں ساتھ ہوں تمہارے ستم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے، میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے الرُّعْبَ فَاُضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاُضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنٰنٍ ۝ ذٰلِكَ

وہشت سواروں گردنوں پر اور کانوں ان کی پور پور۔ یٰۤاَتٰهُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۚ وَ مَنْ یُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

اس واسطے ہے کہ وہ مخالفت ہوئے اللہ کے اور اُس کے رسول کے اور جو کوئی مخالفت ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۝ ذٰلِکُمْ فَذُوْ قُوَّةٍ وَاَنْتَ

تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو تم بیکار اور جان رکھو کہ لِلْكَافِرِیْنَ عَذَابُ النَّارِ ۝

کافروں کے لئے ہے عذاب دوزخ کا۔

خلاصہ تفسیر

اُس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگٹ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لئے اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعہ تم کو بے وضو یا بے غسل ہونے کی حالت سے

اپنے عریض یعنی سائبان میں نماز تہجد میں مشغول تھے آپ کو بھی کسی قدر اونگھ آگئی مگر فوراً ہی ہنستے ہوئے بیدار ہو کر فرمایا۔ اے ابوبکر خوشخبری سنو یہ جبریل علیہ السلام ٹیلہ کے قریب کھڑے ہیں اور یہ کہہ کر آپ سائبان سے باہر یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ بِعَرْشِكَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے باہر نکل کر مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ابوبہل کی قتل گاہ ہے یہ فلاں کی یہ فلاں کی۔ اور پھر ٹھیک اسی طرح واقعات پیش آئے۔ (تفسیر مظہری)

اور جیسا غزوہ بدر میں تکان اور پریشانی دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام پر خاص قسم کی نیند مسلط فرمائی اسی طرح غزوہ اُحد میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود نقل کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن والہینان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور نماز میں نیند شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ (ابن کثیر)

دوسری نعمت مسلمانوں کو اس رات میں یہ ملی کہ بارش ہو گئی جس نے میدان جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ دیا، قریشی لشکر نے جس جگہ پر قبضہ کیا تھا وہاں تو بارش بہت تیز آئی اور میدان میں لڑل ہو کر چلنا مشکل ہو گیا۔ اور جس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مقیم تھے یہاں بریت کی وجہ سے چلنا مشکل تھا یہاں بارش ہوئی جس نے تمام ریت کو جما کر میدان کو نہایت ہموار خوشگوار بنا دیا۔

آیت مذکورہ میں انہیں دو نعمتوں کا ذکر ہے نیند اور بارش جس نے میدان کارزار کا نقشہ پلٹ کر وہ شیطانی وساوس دھو ڈالے جو بعض کمزور لوگوں کو ستا رہے تھے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود مقہور و مغلوب نظر آتے ہیں اور دشمن باطل پر ہونے کے باوجود قوت و شوکت اور اطمینان کی حالت میں ہے۔

آیت مذکورہ میں فرمایا کہ اُس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگھ طاری کر رہا تھا یہیں دینے کے لئے اور تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اُس پانی سے تم کو پاک کر دے۔ اور تم سے شیطانی وساوس کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔

دوسری آیت میں پانچویں انعام کا ذکر ہے جو اس غزوہ بدر کے میدان کارزار میں مسلمانوں پر مبذول ہوا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لئے بھیجے تھے اُن کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں سو تم کفار کی گردنوں پر حربہ مارو اور اُن کے پور پور کو مارو۔

اس میں فرشتوں کو دو کام سپرد کئے گئے ایک یہ کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھائیں یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے میدان میں اکران کی جماعت کو بڑھائیں اور ان کے ساتھ مل کر قتال میں حصہ لیں اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیں اور ان میں قوت پیدا کر دیں۔ دوسرا کام یہ بھی اُن کے سپرد ہوا کہ فرشتے خود بھی قتال میں حصہ لیں اور کفار پر حملہ آور ہوں۔ اس آیت سے ظاہر یہی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیئے، مسلمانوں کے دلوں میں تصرف کر کے ہمت و قوت بھی بڑھائی اور قتال میں بھی حصہ لیا۔ اور اس کی تائید چند روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے جو تفسیر درمنثور اور مظہری میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور قتال ملائکہ کی عینی شہادتیں صحابہ کرام سے نقل کی ہیں۔

تیسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس معرکہ کفر و اسلام میں جو کچھ ہوا اُس کا سبب یہ تھا کہ ان کفار نے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جو اللہ و رسول کی مخالفت کرتا ہے اُس کے لئے اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید اور سخت ہوا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں ایک طرف تو مسلمانوں پر انعامات نازل ہوئے۔ فتح و نصرت اُن کو حاصل ہوئی۔ دوسری طرف کفار پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب نازل فرما کر اُن کی بدکرداریوں کی تھوڑی سی سزا دی گئی۔ اور اس سے زیادہ بھاری سزا آخرت میں ہونے والی ہے جس کو چوتھی آیت میں بیان فرمایا ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔

یعنی یہ ہمارا تمہارا عذاب ہے اس کو چکھو اور سمجھ لو کہ اس کے بعد کافروں کے لئے جہنم کا عذاب آنے والا ہے جو نہایت شدید و مدید اور ناقابل قیاس ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ

اے ایمان والو جب بھڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھرو اُن سے

الْأَذْبَارَ ۚ وَمَنْ يُؤَلِّمِهِمْ يُؤَمِّدْ دُبْرًا إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ

پیشہ۔ اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹھ اُس دن مگر یہ کہ ہزرتا ہو لڑائی کا یا

مُتَحَرِّفًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ بِجَهَنَّمَ

جا ملتا ہو فوج میں سورہ پھر اللہ کا غضب لے کر اور اُس کا ٹھکانا دوزخ ہے،

وَيُئْسُ الْمَصِيرُ ۚ فَلَمْ يَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا

اور وہ کیا بُرا ٹھکانا ہے۔ سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا، اور تو نے

رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ

نہیں پھینکی مٹی فاک کی جس وقت کہ پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی اور تاکہ کرے ایمان والوں پر

مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ

اپنی طرف سے خوب احسان، بیشک اللہ ہے سنے والا جاننے والا۔ تو بوجھا اور جان رکھو کہ اللہ

مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ

سست کر دے گا تدبیر کافروں کی۔ اگر تم ہاتھ ہو بیسلا تو پہنچا تمہارے پاس فیصلہ،

وَأَنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْدًا وَلَنْ تُغْنِيَ

اور اگر باز آؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر ہی کرو گے تو ہم بھی پھر ہی کریں گے اور کچھ کام نہ آئے گا

عَنْكُمْ فَنُتِّكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

تمہارے تمہارا جتنا اگرچہ بہت ہوں اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو جب تم کافروں سے (جہاد میں) دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا (یعنی جہاد سے مت بھاگنا) اور جو شخص ان سے اس موقع پر (یعنی مقابلہ کے وقت) پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لئے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنیٰ ہے باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آجائے گا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے (فَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ كَتْلُهَا فِي الْقُرْآنِ) کہ جس کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ آپ نے بدر کے روز ایک مٹی کی کنکریوں کی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی جس کے ریزے سب کی آنکھوں میں جا گئے اور ان کو شکست ہوئی اور فرشتوں کا امداد کے لئے آنا اوپر آچکا ہے اس پر بطور تفسیر صح فرماتے ہیں کہ جب ایسے عجیب واقعات ہوئے جو کہ بالکل تمہارے اختیار سے خارج ہیں (سو) اس سے معلوم ہوا کہ تاثیر حقیقی کے مرتبہ میں تم نے ان (کافروں) کو قتل نہیں کیا لیکن (ان اس مرتبہ میں) اللہ تعالیٰ نے (بیشک) انکو قتل کیا (یعنی مؤثر حقیقی اسکی قدرت ہی) اور اسبطرہ تاثیر حقیقی کے مرتبہ میں آپؐ کی مٹی کی شمشیر راکھوں میں پھینکی لیکن ان اس مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے واقعی وہ پھینکی اور باوجود اس کے کہ مؤثر حقیقی قدرت حق ہی پھر جو آنا قتل دفرہ کو قدرت بعد پر مرتب فرما دیا تو اس میں شکست یہ ہو کہ تاکہ مسلمانوں کو اسکی طرف (انکے عمل کا) خوب اجر دے (اور اگر کمالا حساب منبت البیہ فوق ہوا اس پر کہ فعل انکے عزم و اختیار تھا اور ہوا) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان مؤمنین کے اقوال کو خوب سن رہا ہے (اور انکے افعال و احوال کے) خوب جاننے والے ہیں ان اقوال استثناء اور افعال قتال احوال تشویش وغیرہ

میں جو ان کو محنت پیش آتی ہم کو اس کی اطلاع ہے ان کو اس پر جزا دیں گے) ایک بات تو یہ ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کا کزور کرنا تھا (اور زیادہ کمزوری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اپنے برادر الے کے بلکہ اپنے سے کمزور کے ہاتھ سے مغلوب ہو جائے اور یہ بھی موقوف ہے اس پر کہ وہ آثار مؤمنین کے ہاتھ سے ظاہر ہوں ورنہ کہہ سکتے تھے کہ تدبیر تو ہماری قوی تھیں لیکن اتنی قوی کے سامنے کہ تدبیر الہی ہے نہ چل سکیں تو اس سے آئندہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کا حوصلہ پست نہ ہو کیونکہ ان کو تو ضعیف ہی سمجھتے) اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے پاس آجود ہوا (کہ جو حق پر تھا اس کو غلبہ ہو گیا) اور اگر (اب حق زیادہ واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے) باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے نہایت خوب ہے اور اگر (اب بھی باز نہ آئے بلکہ) تم پھر وہی کام کرو گے (یعنی مخالفت) تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے (یعنی تم کو مغلوب اور مسلمانوں کو غالب کر دینا) اور (اگر تم کو اپنی جمعیت کا گھمنڈ ہو کہ اب کی بار اس سے زیادہ جمع کر لیں گے تو یاد رکھو کہ تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (اصل میں) ایمان والوں کے ساتھ (یعنی ان کا مددگار ہے) (گو کسی عارض کی وجہ سے کسی وقت ان کے غلبہ کا ظہور نہ ہو لیکن اصل محل غلبہ کے یہی ہیں اس لئے ان سے مقابلہ کرنا اپنا نقصان کرنا ہے)۔

عارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی دو آیتوں میں اسلام کا ایک جنگی قانون بتلایا گیا ہے پہلی آیت میں لفظ زحف سے مراد دونوں لشکروں کا مقابلہ اور اختلاط ہے۔ معنی یہ ہیں کہ ایسی جنگ چھڑ جانے کے بعد پشت پھیرنا اور میدان سے بھاگنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں۔ دوسری آیت میں اس حکم سے ایک استثناء کا ذکر اور ناجائز طور پر بھاگنے والوں کے عذاب شدید کا بیان ہے۔

استثناء دو حالتوں کا ہے لَا أَلَا مُتَحَرِّجَ فَإِلَّا يَفْتَنَالِ أَوْ مُتَحَرِّجَ إِلَىٰ فِتْنَةٍ۔ یعنی جنگ کے وقت پشت پھیرنا صرف دو حالتوں میں جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ میدان سے پشت پھیرنا محض ایک جنگی چال کے طور پر دشمن کو دھمکانے کے لئے ہو حقیقتہ میدان سے ہٹنا مقصد نہ ہو بلکہ مخالف کو ایک غفلت میں ڈال کر یکبارگی حملہ پیش نظر ہو۔ یہ معنی ہیں لَا أَلَا مُتَحَرِّجَ فَإِلَّا يَفْتَنَالِ کے کیونکہ تحریف کے معنی کسی ایک جانب مائل ہونے کے آتے ہیں۔ (روح المعانی)

دوسری استثنائی حالت جس میں میدان سے پشت پھیرنے کی اجازت ہے یہ ہے کہ اپنے موجودہ

شکر کی کمزوری کا احساس کر کے اس لئے پیچھے ہٹیں کہ مجاہدین کی مزید کمک حاصل کر کے پھر حملہ آور ہوں۔ اَوْ هَتَحْتِیْزُ اِلٰی فِتْنَةٍ کے یہی معنی ہیں کیونکہ تَحْتِیْزُ کے لفظی معنی انضمام اور ملنے کے ہیں اور فِتْنَةٍ کے معنی جماعت کے مطلب یہ ہے کہ اپنی جماعت سے مل کر قوت حاصل کرنے اور پھر حملہ کرنے کی نیت سے میدان جھوڑے تو یہ جائز ہے۔

یہ استثناء ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کی سزا کا ذکر بتیوں نے استثنائی حالات کے بغیر ناجائز طور پر میدان چھوڑا یا پشت موڑی۔ ارشاد ہے فَقَدْ بَاءَ بِعَضْبٍ مِّنَ النَّارِ وَمَا أَدْرَاكَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یعنی میدان سے بھاگنے والے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے۔

ان دونوں آیتوں سے یہ حکم معلوم ہوا کہ فریقِ مقابل کتنی ہی زیادہ تعداد اور قوت و شوکت میں ہو مسلمانوں کو اُن کے مقابلہ سے پشت پھیرنا حرام ہے۔ بحرِ دو استثنائے مسورتوں کے یہ کہ پشت پھیرنا بھاگنے کے لئے نہ ہو بلکہ یا تو پیشتر بدلنے کے طور پر ہو اور یا ملک حاصل کر کے دوبارہ حملہ کرنے کے قصد سے ہو۔

غزوہ بدر میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اُس وقت یہی حکم عام تھا کہ خواہ کتنی ہی بڑی تعداد سے مقابلہ ہو جائے اور اپنی تعداد سے اُن کی کوئی نسبت نہ ہو پھر بھی پشت پھیرنا اور میدان چھوڑنا جائز نہیں۔ میدان بدر میں یہی صورت تھی کہ تین سو تیرہ کا مقابلہ گنئی تعداد یعنی ایک ہزار سے ہو رہا تھا۔ بعد میں تخفیف کے احکام سورہ انفال کی آیت (۶۵) اور (۶۶) میں نازل ہوئے آیت (۶۵) میں پس مسلمانوں کو دو سو کافروں کے اور سو مسلمانوں کو ایک ہزار کافروں کے مقابلہ میں جہاد کرنے کا حکم ہے اور آیت (۶۶) میں مزید تخفیف کا یہ قانون نازل ہو گیا۔ اَلَا تَرَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمُ وَاَعْلَمَ اَنْ فِیْكُمْ جَعْفًا فَاِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ قِوَاۡتٌ صٰلِحَةٌ فَعَلٰیہُمْ اِمَّا مِثْلَیْنِ اَلّٰہِ۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے آسانی کر دی اور تمہارے ضعف کے پیش نظر یہ قانون جاری کر دیا کہ اگر مسلمان سو آدمی ثابت قدم ہوں تو دو سو کفار پر غالب آسکیں گے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ اپنے سے دو گنی تعداد تک تو مسلمانوں ہی کے غالب رہنے کی توقع ہے اس لئے پشت پھیرنا جائز نہیں۔ ہاں قرنی مخالف کی تعداد دو گنی سے بھی زیادہ ہو جائے تو ایسی حالت میں میدان چھوڑ دینا جائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص اکیلا تین آدمیوں کے مقابلہ سے بھاگا وہ بھاگنا نہیں
 ماں جو دو آدمیوں کے مقابلہ سے بھاگا وہ بھاگنے والا ہے یعنی غناؤ کبیرہ کا مرکب ہے (روح البیان)۔ اب
 یہی حکم قیامت تک باقی ہے۔ — جب پورا امت اور ائمہ اربعہ کے نزدیک حکم شرعی یہی ہے کہ جب تک
 فریق مخالف کی تعداد دو گنی سے زائد نہ ہو اُس وقت تک میدان جنگ سے بھاگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

صحیحین میں بروایت حضرت ابوہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کاموں کو انسان کے لئے مہلک فرمایا اُن میں میدان جنگ سے بھاگنا بھی شمار فرمایا۔ اور غزوہٴ حنین کے واقعہ میں صحابہ کرام کی ابتدائی پسپائی کو قرآن کریم نے ایک شیطانى لغزش قرار دیا جو اُس کے گناہِ عظیم ہونے کی دلیل ہے ارشاد فرمایا اِنَّمَا اسْتَغْوٰهُمُ الشَّيْطٰنُ۔

اور ترمذی، ابوداؤد کی ایک روایت میں جو قصہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا منقول ہے کہ ایک مرتبہ جنگ سے بھاگ کر انھوں نے مدینہ میں پناہ لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کیا کہ ہم میدان جنگ سے بھاگنے والے مجرم ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے انہما پر ناراضی کے اُن کو تسلی دی اور فرمایا بل انتم العککارون وانا فنت کھ یعنی تم بھاگنے والے نہیں بلکہ کمک حاصل کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہارے لئے کمک ہوں۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ ان لوگوں کا بھاگ کر مدینہ میں پناہ لینا اُس استثناء کے اندر داخل ہے جس میں کمک حاصل کرنے کے لئے میدان چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو حق تعالیٰ کے خوف اور ہدیت و عظمت کا جو مقام خاص حاصل تھا اُس کی بنا پر وہ اس ظاہری پسپائی سے بھی گھبرائے اور اپنے آپ کو مجرم کی حیثیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔

قیسری آیت میں غزوہ بدر کے بقیہ واقعہ کا بیان کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ غزوہ بدر کی معجزانہ فتح میں کثرت کے قلت سے اور قوت کے ضعف سے مغلوب ہو جانے کو اپنی سعی و عمل کا نتیجہ نہ سمجھو بلکہ اُس فاتح پاک کی طرف دیکھو جس کی نصرت و امداد نے یہ نقشہ جنگ پلٹ دیا۔

واقعہ جو اس آیت میں بیان ہوا اُس کی تفصیل ابن جریر طبریؒ اور بیہقی وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے یہ نقل کی ہے کہ معرکہ بدر کے دن جب مکہ کے ایک ہزار جوانوں کا لشکر ٹیلہ کے پیچھے سے میدان میں آیا تو مسلمانوں کی قلت و ضعف اور اپنی کثرت و قوت پر فخر کرتا ہوا متکبرانہ انداز سے سامنے آیا۔ اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرے جھٹلانے والے قریشؓ فخر و تکبر کرتے ہوئے آرہے ہیں آپؐ نے جو قبیح کا وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما (روح البیان)۔ تو جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپؐ ایک مٹھی خاک کی لے کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیں۔ آپؐ نے ایسا ہی کیا۔ اور ابن ابی ماتمہ نے بروایت ابن زید نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ مٹی اور کنکریوں کی مٹھی بھری ایک لشکر کے داہنے حصہ پر دوسری بائیں حصہ پر تیسری سامنے کی جانب پھینک دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس ایک یا تین مٹھی بھر کنکریوں کو قدرت نے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبِعُوا

تَسْمَعُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا

يَسْمَعُونَ ۝ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ

لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ

لَسَوَّاهُمْ مَعْرُضُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ

وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ

بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهٌِ تَحْشُرُونَ ۝

آدمی سے اُس کے دل کو اور یہ کہ اُسی کے پاس تم جمع ہو گے ۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو اور تم (اعتقاد سے) سن تو لیتے ہی ہو (یعنی جیسا اعتقاد سے سن لیتے ہو ایسا ہی عمل بھی کیا کرو) اور تم (ترک اطاعت میں) ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سُن لیا (جیسا کفار کے مطلق سماع کے اور منافقین سماع مع الاعتقاد کے مدعی تھے) حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں (کیونکہ تفہیم اور اعتقاد دونوں میں مفقور ہے مطلب یہ کہ ثمرہ اعتقاد سننے کا عمل ہے جب عمل نہ ہو تو بعض وجوہ سے مشابہ اسی کے ہو گیا کہ جیسے اعتقاد کے ساتھ سنا ہی نہیں جس کو تم بھی سنت مذموم جانتے ہو بیشک یہ بات ضرور ہے کہ اعتقاد سے سن کر عمل نہ کرنے والے اور ایک بلا اعتقاد سننے والے جو مثل نہ سننے کے ہے برے ہونے میں تفاوت ضرور ہیں کیونکہ کافر اور عاصی برابر نہیں چنانچہ بدترین خلاقی اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو (حق بات کو اعتقاد کے ساتھ سننے سے) بہرے ہیں (اور حق بات کے کہنے سے) گونگے ہیں (اور) جو کہ (حق بات کو) ذرا نہیں سمجھتے اور باوجود اعتقاد کے جن سے عمل میں

کو تاہی ہو جاتی ہے وہ بدتر نہیں ہیں گو بد ہیں سو بد بھی نہ ہونا چاہئے) اور (جن کا حال مذکور ہو کہ وہ اعتقاد سے نہیں سنتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں ایک بڑی خوبی کی کسر ہے اور وہ خوبی طلب حق ہے کیونکہ مبداء اعتقاد کا بھی طلب اور تلاش ہے گو اس وقت اعتقاد نہ ہو مگر کم از کم تردد تو ہو پھر سنی تردد و طلب کی برکت سے حق واضح ہو جاتا ہے اور وہ تردد اعتقاد میں جاتا ہے جس پر سماع کا نافع ہونا موقوف ہے سو ان میں بھی خوبی مفقور ہے چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے (مراد یہ کہ ان میں وہ خوبی مذکور ہوتی کیونکہ خوبی کے وجود کے وقت علم الہی کا تعلق لازم ہے پس لازم بول کر ملزوم مراد لے لیا اور کوئی خوبی اس لئے کہا کہ جب ایسی خوبی نہیں جس پر مدار نجات ہے تو گویا کوئی خوبی بھی نہیں یعنی اگر ان میں طلب حق ہوتی) تو (اللہ تعالیٰ) ان کو (اعتقاد کے ساتھ) سننے کی توفیق دیتے (جیسا مذکور ہوا کہ طلب سے اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے) اور اگر (اللہ تعالیٰ) ان کو اب (حالت موجودہ میں کہ ان میں طلب حق نہیں ہے) سنادیں (جیسا کہ گاہ گاہ ظاہری کاؤں سے سن ہی لیتے ہیں) تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے (یعنی یہ نہیں کہ تامل و تدبر کے بعد بوجہ ظہور غلطی کے روگردانی کی ہو کیونکہ یہاں غلطی کا نام و نشان ہی نہیں بلکہ غضب تو یہ ہے کہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتے اور) اے ایمان والو! ہم نے جو اوپر تم کو اطاعت کا حکم کیا ہے تو یاد رکھو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ وہ حیات ابدی ہے جب یہ بات ہے تو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لیا کرو جب کہ رسول (جن کا ارشاد خدا ہی کا ارشاد ہے) تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف (یعنی دین کی طرف جس سے زندگی جاوید میسر ہوتی ہے) بلاتے ہوں (تو اس حالت میں جب کہ ہر طرح تمہارا ہی فائدہ ہے کوئی وجہ نہیں کہ تم عمل نہ کرو) اور (اس کے متعلق دو باتیں اور) جان رکھو (ایک بات یہ) کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں (دو طریق سے ایک طریق یہ کہ مومن کے قلب میں طاعت کی برکت سے کفر و مصیبت کو نہیں آنے دیتا دوسرا طریق یہ کہ کافر کے قلب میں مخالفت کی خواست سے ایمان و طاعت کو نہیں آنے دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طاعت کی مداومت بڑی نافع چیز ہے اور مخالفت کی مواظبت بڑی مضر چیز ہے) اور (دوسری بات یہ جان رکھو کہ) بلا مشبہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے (اس وقت طاعت پر جزا اور مخالفت پر جزا ہوگی اس سے بھی طاعت کا نافع ہونا اور مخالفت کا مضر ہونا ثابت ہوا)۔

معارف و مسائل

غزوہ بدر جس کا واقعہ کچھل آیات میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اُس میں اہل اسلام اور کفار دونوں کے لئے عبرت اور حکمت کے بہت سے اسباق ہیں جن کی طرف قصہ کے

درمیانی جملوں میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔

مثلاً پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کی شکست و ذلت کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یعنی ہر طرح کی قوت و سامان کے باوجود مشرکین مکہ کی شکست کا اصلی سبب اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت تھی۔ اس میں ان لوگوں کے لئے ایک تازیانہ عبرت ہے جو زمین و آسمان کے خالق و مالک کی قدرت کا ملہ اور غیبی قوت سے قطع نظر کر کے صرف مادی قوتوں پر بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود اُس کی امداد و نصرت کی غلط آرزوؤں سے اپنے نفس کو فریب دیتے ہیں۔

آیات مذکورہ میں اسی مسئلہ کا دوسرا رخ مسلمانوں کو خطاب کر کے بیان فرمایا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو باوجود قلت تعداد اور بے سامانی کے یہ فوج عظیم صرف اللہ جل شانہ کی نصرت و امداد سے حاصل ہوئی اور یہ نصرت و امداد نتیجہ ہے اُن کی اطاعت حق کا۔ اس اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یعنی اے ایمان والو! اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور اُس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ پھر اسی مضمون کی مزید تاکید کے لئے فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عٰثَتَهُ وَاَسْلَحُوْا فَتَسْلَحُوْا۔ یعنی قرآن اور کلمہ حق میں لینے کے باوجود اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔

سُن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے اور سننے کے چار درجات ہیں ایک یہ کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اُس کو سمجھنے کی کوشش کی نہ سمجھا اور نہ اُس پر اعتقاد و اعتماد کیا اور نہ عمل کیا۔ دوسرے یہ کہ کانوں سے سنا بھی اور سمجھا بھی مگر نہ اُس پر اعتقاد کیا نہ عمل۔ تیسرے یہ کہ سنا بھی اور سمجھا بھی اور اعتقاد و اعتماد بھی کیا مگر عمل نہیں کیا۔ چوتھے یہ کہ سنا بھی سمجھا بھی اور اعتقاد بھی کیا اور عمل بھی۔

یہ ظاہر ہے کہ سننے کا اصل مقصد پوری طرح تو چوتھے درجہ ہی سے حاصل ہوتا ہے جو مؤمنین کاملین کا مقام ہے اور ابتدائی تینوں درجوں میں سننا ناقص اور نامکمل ہے جس کو ایک حیثیت سے سننا بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ اگلی آیات میں آتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جس میں حق کا سننا سمجھنا، اعتقاد کرنا تو موجود ہے مگر عمل نہیں۔ اس میں اگرچہ سننے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا مگر اعتقاد بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اس لئے وہ بھی بیکار نہیں، یہ درجہ گناہگار مسلمانوں کا ہے۔ اور دوسرا درجہ جس میں صرف سننا اور سمجھنا ہے نہ اعتقاد ہے نہ عمل یہ منافقین کا درجہ ہے کہ قرآن کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور ظاہر میں اعتقاد و عمل کا دعویٰ بھی ہے مگر حقیقت میں عقیدہ اور عمل سے خالی ہیں اور پہلا درجہ عام مشرکین و کفار کا ہے جنہوں نے کلام حق اور قرآن کی آیات کانوں سے

تو سُن لی مگر کبھی سمجھنے اور غور کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔

آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم لوگ حق بات کو سن تو لیتے ہی ہو یعنی سننا سمجھنا، اعتقاد رکھنا تو تمہاری طرف سے موجود ہے مگر آگے اُس پر عمل بھی پورا کرو اطاعت سے روگردانی نہ کرو تاکہ سننے کا اصل مقصد مکمل ہو جائے۔

دوسری آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید کے لئے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ۔ یعنی تم اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے سُن لی مگر درحقیقت سنا سنایا کچھ نہیں۔ ان لوگوں سے مراد عام کفار بھی ہیں جو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں اعتقاد رکھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر اور صحیح سمجھ سے یہ دونوں محروم ہیں۔ اس لئے ان کا سننا نہ سننے کے حکم میں ہے مسلمانوں کو ان لوگوں کے مشابہ ہونے سے منع فرمایا گیا۔

تیسری آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت ہے جو حق بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سننے اور اُس کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الضُّمَمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ۔

لفظ دواب دابتہ کی جمع ہے اصل لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابتہ کہا جاتا ہے مگر عرف و عبادہ میں صرف چوپایہ جانوروں کو دابتہ کہتے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ سب سے بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے اور اُس کے قبول کرنے سے گونگے ہیں اور بہرے گونگے میں اگر کچھ عقل ہو تو وہ بھی اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہے اور دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے۔ یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ بے عقل بھی ہیں اور یہ ظاہر ہے جو بہرے گونگا عقل سے بھی خالی ہو اُس کے سمجھنے سمجھانے کا کوئی راستہ نہیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کو جو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا اور اشرف المخلوقات اور ممدوم کائنات بنایا گیا یہ سب انعامات صرف اطاعت حق میں مضمون اور منحصر ہیں جب انسان نے حق بات کے سننے سمجھنے اور ماننے سے اعراض کیا تو یہ سارے انعامات اُس سے سلب ہو جاتے ہیں اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسان اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے سمی و عمل اور طاعت حق میں جدوجہد کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و اشرف ہو جاتا ہے اور اگر اُس نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو پھر وہ اسفل سافلین میں جاتا ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔

جو تھی آیت میں ارشاد ہے وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُّعْرِضُونَ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتے تو ان کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق بخش دیتے اور اگر ان کو بحالت موجودہ کہ ان میں طلب حق نہیں ہے حق بات سنیں تو وہ ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔

بھلائی سے مراد اس جگہ طلب حق ہے کہ طلب ہی کے ذریعہ تدبر اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں اور اسی سے اعتقاد و عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اور جس میں طلب حق نہیں گویا اُس میں کوئی بھلائی نہیں معنی یہ ہیں کہ اگر ان میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ درحقیقت وہ ہر بھلائی سے محروم ہیں اور اس محرومی کی حالت میں اگر ان کو غور و تدبر اور اعتقاد حق کی دعوت دی جائے تو وہ ہرگز قبول نہ کریں گے بلکہ اُس سے منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ یعنی ان کی یہ روگردانی اس بنا پر نہ ہوگی کہ دین میں ان کو اعتراض کی بات نظر آگئی اس لئے نہیں مانا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حق بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔

اس تقریر سے وہ منطقی مشبہ بھی رخ ہو گیا جو اہل علم کے دلوں میں کھٹکتا ہے کہ یہ قیاس کی شکل اول ہے حد واسطہ حذف کریں تو نتیجہ غلط نکل رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہاں حد واسطہ مکرر نہیں کیونکہ پہلے لا متعہم کا مفہوم الگ ہے دوسرے اسمعہم کا الگ پہلے میں سماع قبول اور سماع نافع مراد ہے دوسرے میں غالی سماع۔

پانچویں آیت میں پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل و اطاعت کا حکم ایک خاص انداز سے دیا گیا کہ اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اُس میں اللہ اور رسول کا اپنا کوئی فائدہ مضمر نہیں بلکہ سب احکام تمہارے ہی فائدہ کیلئے دیئے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا اَسْتَجِیْبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْیِیْکُمْ کُمْ یعنی بات مانو اللہ کی اور رسول کی جب کہ رسول تم کو ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لئے زندگی بخش ہے۔

وہ حیات جس کا ذکر اس آیت میں ہے کیا ہے اس میں کئی احتمال ہیں اس لئے علماء تفسیر نے مختلف قول اختیار کئے ہیں سنی نے کہا کہ وہ حیات بخش چیز ایمان ہے کیونکہ کافر مردہ ہے۔ قتادہ نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے جس میں دنیا و آخرت کی زندگی اور فلاح مضمر ہے۔ مجاہد نے فرمایا کہ وہ حق ہے۔ ابن اسحاق نے فرمایا کہ مراد اُس سے جہاد ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی۔ اور یہ سب احتمالات اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں اور مراد یہ ہے کہ ایمان یا قرآن یا اتباع حق وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے اور دل کی زندگی یہ ہے کہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے

درمیان جو غفلت و شہوت وغیرہ کے مجاہدات حائل ہیں وہ راہ سے ہٹ جائیں اور مجاہدات کی ظلمت دور ہو کر نور معرفت دل میں جگہ کر لے۔

ترمذی اور نسائی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اُبی بن کعبؓ کو بلایا۔ اُبی بن کعبؓ نماز پڑھ رہے تھے جلدی جلدی نماز پوری کر کے حاضر ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر آنے میں دیر کیوں لگائی۔ اُبی بن کعبؓ نے عرض کیا کہ میں نماز میں تھا۔ آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا اَسْتَجِیْبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ۔ اُبی بن کعبؓ نے عرض کیا کہ آئندہ اس کی اطاعت کروں گا اگر بحالت نماز بھی آپؐ بلائیں گے فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔

اس حدیث کی بنا پر بعض فقہاء نے فرمایا کہ حکم رسول کی اطاعت سے نماز میں جو کام بھی کریں اسے نماز میں غل نہیں ہوتا اور بعض نے فرمایا کہ اگرچہ خلاف نماز افعال سے نماز قطع ہو جائے گی اور اُس کی بعد میں قضا کرنا پڑے گی لیکن کرنا ہی چاہئے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں اور وہ نماز میں بھی ہو تو نماز کو قطع کر کے تعمیل حکم کرے۔

یہ صورت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مخصوص ہے لیکن دوسرے ایسے کام جن میں تاخیر کرنے سے کسی شدید نقصان کا خطرہ ہو اُس وقت بھی نماز قطع کر دینا اور پھر قضا کر لینا چاہئے جیسے کوئی نمازی یہ دیکھے کہ نابینا آدمی کنوئیں یا گڑھے کے قریب پہنچ کر گرا چاہتا ہے تو فوراً نماز توڑ کر اس کو بچانا چاہئے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللہَ یَحْوِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ یعنی یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اُس کے قلب کے درمیان۔ اس جملہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں میں عظیم حکمت و موعظت پائی جاتی ہے جو ہر انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہئے۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کے کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو اُس کو فوراً کر گزرو۔ دیر نہ کرو اور اس فرصت و وقت کو غنیمت سمجھو کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ارادہ کے درمیان قضاء الہی حائل ہو جاتی ہے وہ اپنے ارادہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیماری پیش آجائے یا موت آجائے یا کوئی ایسا مشغلہ پیش آجائے کہ اس کام کی فرصت نہ ملے۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ فرصت عمر اور فرصت وقت کو غنیمت سمجھ کر آج کا کام کل پر نہ ڈالے کیونکہ معلوم نہیں کل کیا ہوتا ہے۔

من نمی گویم زیان کن یا بفکر سود باشش ای ز فرصت بے خبر در ہر چہ باشی زود باش اور دوسرا مطلب اس جملہ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ سے نہایت قریب

ہونا بتلایا گیا جیسے دوسری آیت میں تَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ هَبْلٍ يُرْوَدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى کا انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہونے کا بیان ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت حق تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے تو اُس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکشر یہ دعا کیا کرتے تھے يَا مُغَلِّبَ الْفُلُوفِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ۔ یعنی اسے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھئے۔

حاصل اس کا بھی وی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل میں دیر نہ لگاؤ اور فرصت وقت کو غنیمت جان کر فوراً اگر گرد معلوم نہیں کہ پھر دل میں نیکی کا یہ جذبہ اور انگ باقی رہتی ہے یا نہیں۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَ

اور بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں پر اور

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ۱۰ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ

جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے

مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ

مغلوب ہوئے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے کہ ایک میں تم کو لوگ

قَالُوكُمْ ۖ وَأَيَّدَكُمْ بِبَضْرَىٰ ذُرِّيَّتِكُمْ ۚ وَمِنْ الظَّالِمِينَ لَعَلَّكُمْ

پھر اس نے تم کو ٹھکانا دیا اور قوت دی تم کو اپنی مدد سے اور روزی دی تم کو سختی چیزیں تاکہ تم

تَشْكُرُوا ۝ ۱۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخَوْفُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

شکر کرو۔ اے ایمان والو! نہایت ڈرو اللہ سے اور رسول سے

وَتَخَوُّوا أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ۱۲ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَنْتُمْ

اور نہایت نہ کرو آپس کی امانتوں میں جان کر۔ اور جان لو کہ بیشک تمہارے مال

وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَجْرٍ عَظِيمٍ ۝ ۱۳

اور اولاد تمہاری فتنہ والی ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور جس طرح تم پر اپنی اصلاح کے متعلق طاعت واجب ہے اسی طرح یہ بھی طاعت واجب ہیں

داخل ہے کہ بقدر وسع دوسروں کی اصلاح میں بطریق امر بالمعروف ونہی عن المنکر بالید یا باللسان ترک اختلاط یا نفرت بالقلب جو کہ آخری درجہ ہے کوشش کرو ورنہ در صورت ممانعت ان منکرات کا وبال جیسا مرکبیں منکرات پر واقع ہوگا ایسا ہی کسی درجہ میں ان ممانعت کرنے والوں پر بھی واقع ہوگا جب یہ بات ہے تو تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں میں مرتکب ہوئے ہیں (بلکہ ان گناہوں کو دیکھ کر جنہوں نے ممانعت کی ہے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے اور اس سے بچنا یہی ہے کہ ممانعت مت کرو) اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت مزادینے والے ہیں (ان کی مزائے خوف کر کے ممانعت سے بچو) اور (اس غرض سے کہ نعمتوں کے یاد کرنے سے اطاعت منعم کا شوق ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو اور خاص کر) اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم (ایک وقت میں یعنی قبل ہجرت مدینہ میں) قلیل تھے (اور قوت کے اعتبار سے بھی) سرزمین (مکہ) میں کمزور شمار کئے جاتے تھے (اور غایت ضعف حال سے) اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو (مخالفت) لوگ فوج

کھسوت نہ لیں سو (ایسی حالت میں) اللہ تعالیٰ نے تم کو (مدینہ میں اطمینان سے) رہنے کو جگہ دی اور

تم کو اپنی نصرت سے قوت دی (سامان سے بھی اور مردم شماری کو زیادہ کرنے سے بھی جس سے قلت

اور استضعاف اور خوف اختلاف سب زائل ہو گیا) اور (صرف یہی نہیں کہ تمہاری مصیبت ہی کو

دور کر دیا ہو بلکہ اعلیٰ درجہ کی خوشحالی بھی عطا فرمائی کہ دشمنوں پر تم کو غلبہ دے کر کثرت فتوحات سے) تم کو

نعمتیں نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم (ان نعمتوں کا) شکر کرو (اور بڑا شکر یہ ہے کہ اطاعت کروا

اسے ایمان والو) ہم مخالفت اور معصیت سے اس لئے ممانعت کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے تم پر

کچھ حقوق ہیں جن کا نفع تمہاری ہی طرف ماند ہوتا ہے اور معصیت سے ان حقوق میں خلل پڑتا ہے

جس سے واقع میں تمہارے ہی نفع میں خلل پڑتا ہے جب یہ بات ہے تو تم اللہ اور رسول کے

حقوق میں خلل مت ڈالو اور (باعبار انجام کے اس مشن کو اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ تم) اپنی

قابل حفاظت چیزوں میں (کہ وہ تمہارے منافع ہیں جو اعمال پر مرتب ہوتے ہیں) خلل مت ڈالو اور

تم کو (اس کا مضر ہونا) جانتے ہو اور (اکشر اوقات مال و اولاد کی محبت محل طاعت ہو جاتی ہے

اس لئے تم کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ) تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک

آسمان کی چیز ہے (کہ دیکھیں کون ان کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتا

ہے سو تم ان کی محبت کو ترجیح مت دینا) اور (اگر ان کے منافع کی طرف نظر جائے تو تم) اس بات

کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس (ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں)

بڑا بھاری اجر (موجود ہے) کہ اس کے سامنے یہ فانی مغتیب محض بیچ ہیں۔

معارف و مسائل

قرآن کریم نے غزوہ بدر کی کچھ تفصیلات اور اُس میں مسلمانوں پر اپنے انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد اُس سے حاصل شدہ نتائج اور پھر اُس کے مناسب مسلمانوں کو کچھ پند و نصیحت کے ارشادات بیان فرمائے ہیں جن کا سلسلہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ** سے شروع ہوا ہے۔ اسی سلسلہ کی یہ آیات ہیں جو اوپر لکھی گئی ہیں۔

ان میں سے پہلی آیت میں ایسے گناہ سے بچنے کی خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے جس کا عذاب شدید صرف گناہ کرنے والوں پر محدود نہیں رہتا بلکہ ناکردہ گناہ لوگ بھی اُس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ کو نسا ہے اس میں علماء تفسیر کے متعدد اَوَال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ گناہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت اور بُرے کاموں سے روکنے کی جدوجہد کا ترک کر دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا یعنی جرم و گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اُس کو منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اُن سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے جس سے نہ گناہگار بچیں گے نہ بے گناہ۔

اور بے گناہ سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اصل گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں مگر امر بالمعروف کے ترک کر دینے کے گناہگار وہ بھی ہیں اس لئے یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ ایک کے گناہ کا عذاب دوسرے پر ڈالنا بے انصافی اور قرآنی فیصلہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہاں گناہگار اپنے اصل گناہ کے وبال میں اور بے گناہ ترک امر بالمعروف کے گناہ میں بکڑے گئے کسی کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا گیا۔

امام بخاری نے شرح السنہ اور معالم میں بروایت حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ وصدیقہ عائشہؓ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے جب تک کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور اُن کو یہ قدرت بھی ہو کہ اُس کو روک سکیں اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب کو گیر لیتا ہے۔

اور ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اُس کا ماتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سب پر اپنا عذاب عام کر دیں۔

مجمع بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مہانت کرنے والے ہیں، یعنی باوجود قدرت کے اُن کو گناہ سے نہیں روکتے ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بکری جہاز کے دو طبقے ہوں اور نیچے کے طبقہ والے اوپر آکر اپنی ضرورت کے لئے پانی پیتے ہوں جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں۔ نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے پچھلے حصہ میں سوراخ کر کے اُس سے اپنے لئے پانی حاصل کریں اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا اور جب نیچے والے غرق ہوں گے تو اوپر والے بھی ڈوبنے سے نہ بچیں گے۔

ان روایات کی بنا پر بہت سے حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا کہ اس آیت میں فتنہ سے مراد یہی گناہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا ہے۔

اور تفسیر مظہری میں ہے کہ اس گناہ سے مراد ترک جہاد کا گناہ ہے خصوصاً اُس وقت جبکہ امیر المؤمنین کی طرف سے جہاد کی دعوت عام مسلمانوں کو دی جائے اور اسلامی شعائر کی حفاظت اس پر موقوف ہو کیونکہ اس وقت ترک جہاد کا وبال صرف تارکین جہاد پر نہیں بلکہ پورے مسلمانوں پر پڑتا ہے کفار کے غلبہ کے سبب عورتیں بچے بوڑھے اور بہت سے بے گناہ مسلمان قتل و غارت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے جان و مال خطرہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس صورت میں عذاب سے مراد دنیوی مصائب اور تکلیفیں ہوں گی۔

اور قرینہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ کھل آیات میں بھی ترک جہاد کرنے والوں پر ملامت کی گئی ہے
وَمَا تَقْرَأُ مِنَ الذِّكْرِ فَتَسْمِعُ لِقَوْمٍ أَصْغَوْا إِذَا نُسِيتُ الْمَوْعِدَ الَّذِي وَعَدْتُمْ ۚ وَمَا تَقْرَأُ مِنَ الذِّكْرِ فَتَسْمِعُ لِقَوْمٍ أَصْغَوْا إِذَا نُسِيتُ الْمَوْعِدَ الَّذِي وَعَدْتُمْ ۚ وَمَا تَقْرَأُ مِنَ الذِّكْرِ فَتَسْمِعُ لِقَوْمٍ أَصْغَوْا إِذَا نُسِيتُ الْمَوْعِدَ الَّذِي وَعَدْتُمْ ۚ

اور غزوہ اُحد میں جبکہ چند مسلمانوں کو لغزش ہوئی کہ گھاٹی کی حفاظت چھوڑ کر نیچے آ گئے تو اُس کی مصیبت صرف غلطی کرنے والوں پر نہیں بلکہ پورے مسلم لشکر پر پڑی یہاں تک کہ خود رسالت اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکہ میں زخم آیا۔

دوسری آیت میں بھی احکام الہیہ کی اطاعت کو آسان کرنے اور اُس پر ترغیب دینے کے لئے مسلمانوں کو ان کی پچھلی خستہ حالی اور ضعف و کمزوری پھر اُس کے بعد اپنے فضل و انعام سے حالات بدل کر اُن کو قوت اور اطمینان عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا

وَإِذْ لَرَوْنَا إِذْ أَنْتُمْ قَائِلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَضِيمٍ وَزَعَاكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -

یعنی اے مسلمانو! اپنے اُس حال کو یاد کرو جو قبل ہجرت مکہ معظمہ میں تھا کہ قحط و قحط میں بھی تم نے اور قوت میں بھی ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ دشمن اُن کو فوج کھسک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو مدینہ میں بہترین ٹھکانا عطا فرمایا۔ اور نہ صرف ٹھکانا بلکہ اپنی تائید و نصرت سے اُن کو قوت اور دشمنوں پر فتح اور اموال عظیمہ عطا فرمادینے۔ آخر آیت میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ يَتْلُوكُمْ ذُنُوبُكُمْ۔ یعنی تمہارے حالات کی اس کایا پلٹ اور انعامات الہیہ کا مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اور ظاہر ہے کہ شکر گزاری اُس کے احکام کی اطاعت میں منحصر ہے۔

تیسری آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا آپس میں بندوں کے حقوق میں خیانت نہ کریں کہ حق ادا ہی نہ کریں یا اُس میں کوئی اور کوتاہی کر کے ادا کریں۔ آخر آیت میں وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرما کر یہ بتلادیا کہ تم تو خیانت کی بُرائی اور اُس کے وبال کو جانتے ہی ہو پھر اُس پر اقدام کرنا قرین دانشمندی نہیں اور چونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے غفلت و کوتاہی کا سبب عموماً انسان کے اموال و اولاد ہوا کرتے ہیں اس لئے اس پر تنبیہ کرنے کے لئے فرمایا وَ اعْلَمُوا اَنْمَّا اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فَتْنَةٌ وَاَنْتُمْ حَسْبُكُمْ۔ اَتَا اللّٰهُ هٰذَا اَجْرُ عٰمِلِيْكُمْ۔ یعنی یہ بات سمجھ رکھو کہ تمہارے مال و اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں۔

فتنہ کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں اور عذاب کے بھی اور ایسی چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جو عذاب کا سبب بنیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان تینوں معنی کے لئے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے یہ پہلی تینوں معنی کی گنجائش ہے بعض اوقات مال و اولاد خود بھی انسان کے لئے دنیا ہی میں وبال جان بن جاتے ہیں اور ان کے سبب غفلت و معصیت میں مبتلا ہو کر سبب عذاب بن جانا تو بالکل ظاہر ہے۔ اول یہ کہ مال و اولاد کے ذریعہ تمہارا امتحان لینا مقصود ہے کہ یہ چیزیں تمہارے انعامات ہیں۔ تم انعام لے کر شکر گزار اور اطاعت شعار بنتے ہو یا ناشکرے اور نافرمان۔ دوسرے اور تیسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مال و اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو یہی مال و اولاد تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے۔ بعض اوقات تو دنیا ہی میں یہ چیزیں انسان کو سخت مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں اور دنیا ہی میں مال و اولاد کو وہ عذاب محسوس کرنے لگتے ہیں ورنہ یہ تو لازمی ہے کہ دنیا میں جو مال اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کرایا گیا یا خرچ کیا گیا وہ مال ہی آخرت میں اس کے لئے سانپ بچھو اور آگ میں داغ دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور بے شمار روایات حدیث میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔ اور تیسرے معنی یہ کہ یہ چیزیں سبب عذاب بن جائیں یہ تو ظاہری ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے غفلت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کا سبب بنیں تو عذاب کا سبب بن گئیں۔ آخر آیت میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ

عِنْدَ مَا اَجْرُوْا عٰمِلِيْكُمْ۔ یعنی یہ بھی سمجھ لو کہ جو شخص اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل میں مال و اولاد کی محبت سے مغلوب نہ ہو اُس کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔

اس آیت کا مضمون تو سب مسلمانوں کو عام اور شامل ہے مگر واقعہ اس کے نزول کا اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے جو غزوہ بنو قریظہ میں پیش آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ کے قلعہ کا اکیس روز تک محاصرہ جاری رکھا جس سے عاجز ہو کر انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام چلے جانے کی درخواست کی آپ نے ان کی شرارتوں کے پیش نظر اس کو قبول نہیں فرمایا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ صلح کی صرف یہ صورت ہے کہ سعد بن معاذ تمہارے بارہ میں جو کچھ فیصلہ کریں اُس پر راضی ہو جاؤ۔ انھوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ کے بجائے ابولبابہ کو یہ کام سپرد کر دیا جائے۔ کیونکہ حضرت ابولبابہ بنہ کے اہل و عیال اور جائداد بنو قریظہ میں تھے، اُن سے یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے معاملہ میں رعایت کریں گے۔ آپ نے ان کی درخواست پر حضرت ابولبابہ کو بھیج دیا۔ بنو قریظہ کے سب مرد و زن ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے اور یہ پوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتر آئیں تو کیا ہمارے معاملہ میں وہ کچھ نرمی فرمائیں گے۔ ابولبابہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملہ میں نرمی برتنے کی رائے نہیں ہے۔ انھوں نے کچھ ان لوگوں کی گریہ و زاری سے اور کچھ اپنے اہل و عیال کی محبت سے متاثر ہو کر اپنے گلے پر تلوار کی طرح ہاتھ پھیر کر اشارہ سے بتلادیا کہ ذبح کئے جاؤ گے۔ گویا اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا۔

مال و اولاد کی محبت میں یہ کام کر تو گزرے۔ مگر فوراً تنبیہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو اس درجہ ندامت سوار ہوئی کہ آپ کی خدمت میں لوٹنے کے بجائے سیدھے مسجد میں پہنچے اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندھا رہوں گا چاہے اسی حالت میں موت آجائے۔ چنانچہ سات روز مکمل اسی طرح بندھے کھڑے رہے ان کی بیوی اور لڑکی نگہداشت کرتی تھیں، انسانی ضرورت کے وقت اور نماز کے وقت کھول دیتی اور فارغ ہونے کے بعد پھر باندھ دیتی تھیں، کھانے پینے کے پاس نہ ہاتے تھے یہاں تک کہ غشی طاری ہو جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اول اس کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ اگر وہ اول ہی میرے پاس آجائے تو میں ان کے لئے استغفار کرتا اور توبہ قبول ہو جاتی اب جب کہ وہ یہ کام کر گزرے تو اب قبولیت توبہ نازل ہونے کا انتظار ہی کرنا ہے۔

چنانچہ سات روز کے بعد آخر شب میں آپ پر یہ آیتیں ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق نازل ہوئیں بعض حضرات نے ان کو خوشخبری سنائی اور کھولنا چاہا مگر انہوں نے کہا کہ جب تک خود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کہولیں گے میں کھلنا پسند نہ کروں گا۔ چنانچہ جب آپ صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ آیت مذکورہ میں جو خیانت کرنے اور مال و اولاد کی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے اُس کا اصل سبب یہ واقعہ ہے۔ واللہ اعلم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ

اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تم میں فیصلہ اور دور کرنے کا

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ① وَإِذْ

تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اور جب

يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

نسب کرتے تھے کافر کہ تم کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں،

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ② وَإِذَا تُثْلِي

اور وہ بھی راڈ کرتے تھے اور اللہ بھی راڈ کرتا تھا، اور اللہ کا راڈ سب سے بہتر ہے۔ اور جب کوئی پڑے

عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا قَالُوا أَقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ

ان پر ہماری آیتیں تو کہیں ہم سنیں گے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہیں ایسا یہ تو

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ③ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا

یہ بھی نہیں مگر احوال ہیں اگلوں کے۔ اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین

هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمِطْ عَلَيْنَا جَارَةً مِنَ السَّمَاءِ

حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر برساتے پتھر آسمان سے

أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ آلِيمٍ ④ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

یا لاہم پر کوئی عذاب دردناک۔ اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا اُن پر جب تک تو رہتا ان میں،

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ⑤

اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا اُن پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔

خلاصہ تفسیر

(اور) اے ایمان والو! اطاعت کی اور برکات سنو وہ یہ کہ اگر تم اللہ سے ڈر کر اطاعت

کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا (اس میں ہدایت اور نور قلب جس سے حق و باطل میں علی فیصلہ ہوتا ہے اور غلبہ علی الاعتدال اور نجات آخرت جس سے حق و باطل میں علی فیصلہ ہوتا ہے سب آگیا) اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے (خدا جانے اپنے فضل سے اور کیا کیا دے دے جو قیاس و گمان میں بھی نہ آتا ہو) اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے تذکیرِ نعمت کے لئے) اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت (بڑی بُری) تدبیریں سوچ رہے تھے کہ (آیا) آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو غارتج وطن کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر (ان تدبیروں کے دفع کرنے کے لئے) کر رہے تھے اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر اللہ ہے (جس کے سامنے ان کی ساری تدبیریں گاؤ خورد ہو گئیں اور آپ بال بال محفوظ رہے اور صبیح سالم مدینہ آپہنچے۔ چونکہ آپ کا اس طرح بچ رہنا مؤمنین کے حق میں بے انتہا ابوابِ سعادت کی مفتاح ہے اس لئے اس واقعہ کے ذکر کا حکم فرمایا) اور (ان کفار کی یہ حالت ہے کہ) جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن (کر دیکھ) یا (یہ تو کوئی معجزہ نہیں کیونکہ) اگر ہم ارادہ کریں تو اس کی برابر ہم بھی کہہ لائیں (پس) یہ (قرآن) تو (کلام الہی و معجزہ وغیرہ) کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں (کہ پہلے اہل مل بھی یہی دعویٰ تو حمید و بعثت وغیرہ کے کرتے آئے ہیں انہی کے مضامین آپ نقل کر رہے ہیں) اور (اس سے بڑھ کر قابلِ ذکر وہ حالت ہے) جب کہ ان لوگوں نے (اپنے اس جہل مرکب میں غیبتِ صلابت و جلالت ظاہر کرنے کو یہ بھی) کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر (اس کے نہ ماننے کی وجہ سے) آسمان سے پتھر برساتے یا ہم پر کوئی (اور) دردناک عذاب واقع کر دیجئے (جو کہ غارتج عادت ہونے میں مثل بارشِ سنگ کے ہو اور جب ایسے عذاب واقع نہ ہوئے تو اپنی حقانیت پر ناز کرتے ہیں) اور (یہ نہیں سمجھتے کہ باوجود ان کے بطلان کے خاص موانع کی وجہ سے یہ عقوبات مذکورہ نازل نہیں ہوتیں ان موانع کا بیان یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو (ایسا) عذاب دیں اور (نیز) اللہ تعالیٰ ان کو (ایسا) عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں (گو وہ آخرت میں بوجہ ایمان نہ ہونے کے نافع نہ ہو لیکن آخر عمل صالح ہے دنیا میں تو کفار کو نافع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان عقوباتِ خارقہ سے دو آمر مانع ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف رکھنا مکہ میں یا دنیا میں۔ اور دوسرا ان لوگوں کا اپنے طوائف وغیرہ میں یہ کہنا غفرانک جو کہ بعدِ ہجرت و بعدِ وفات بھی باقی تھا اور ایک مانع حدیثوں میں ہے کہ حضور کی امت میں کسی کا ہونا گو امت دعوت ہی جو یہ مانع باوجود کسی کے استغفار نہ کرنے کے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کہولیں گے میں کھلنا پسند نہ کروں گا۔ چنانچہ جب آپ صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ آیت مذکورہ میں جو خیانت کرنے اور مال و اولاد کی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے اُس کا اصل سبب یہ واقعہ ہے۔ واللہ اعلم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ

اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تم میں فیصلہ اور دور کرنے کا

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑩ وَإِذْ

تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اور جب

يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

نسب کرتے تھے کافر کہ تم کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں،

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ⑪ وَإِذْ أَتَى

اور وہ بھی راڈ کرتے تھے اور اللہ بھی راڈ کرتا تھا، اور اللہ کا راڈ سب سے بہتر ہے۔ اور جب کوئی پڑے

عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا قَالُوا أَقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ

ان پر ہماری آیتیں تو کہیں ہم سنیں گے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہیں ایسا یہ تو

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑫ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا

یہ بھی نہیں مگر احوال ہیں اگلوں کے۔ اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین

هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمِطِرْ عَلَيْنَا جَارَةً مِنَ السَّمَاءِ

حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر برساتے پھر آسمان سے

أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ آلِيمٍ ⑬ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

یا لاہم پر کوئی عذاب دردناک۔ اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا اُن پر جب تک تو رہتا ان میں،

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ⑭

اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا اُن پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔

خلاصہ تفسیر

(اور) اے ایمان والو! اطاعت کی اور برکات سنو وہ یہ کہ اگر تم اللہ سے ڈر کر اطاعت

کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا (اس میں ہدایت اور نور قلب جس سے حق و باطل میں علی فیصلہ ہوتا ہے اور غلبہ علی الاعتدال اور نجات آخرت جس سے حق و باطل میں علی فیصلہ ہوتا ہے سب آگیا) اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے (خدا جانے اپنے فضل سے اور کیا کیا دے دے جو قیاس و گمان میں بھی نہ آتا ہو) اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے تذکیرِ نعمت کے لئے) اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت (بڑی بُری) تدبیریں سوچ رہے تھے کہ (آیا) آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو غارتِ وطن کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر (ان تدبیروں کے دفع کرنے کے لئے) کر رہے تھے اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر اللہ ہے (جس کے سامنے ان کی ساری تدبیریں گاؤ خورد ہو گئیں اور آپ بال بال محفوظ رہے اور صبیح سالم مدینہ آپہنچے۔ چونکہ آپ کا اس طرح بچ رہنا مؤمنین کے حق میں بے انتہا ابوابِ سعادت کی مفتاح ہے اس لئے اس واقعہ کے ذکر کا حکم فرمایا) اور (ان کفار کی یہ حالت ہے کہ) جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن (کر دیکھ) یا (یہ تو کوئی معجزہ نہیں کیونکہ) اگر ہم ارادہ کریں تو اس کی برابر ہم بھی کہہ لائیں (پس) یہ (قرآن) تو (کلام الہی و معجزہ وغیرہ) کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں (کہ پہلے اہل مل بھی یہی دعویٰ تو حمید و بعثت وغیرہ کے کرتے آئے ہیں انہی کے مضامین آپ نقل کر رہے ہیں) اور (اس سے بڑھ کر قابلِ ذکر وہ حالت ہے) جب کہ ان لوگوں نے (اپنے اس جہل مرکب میں غیبتِ صلابت و جلالت ظاہر کرنے کو یہ بھی) کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر (اس کے نہ ماننے کی وجہ سے) آسمان سے پتھر برسائے یا ہم پر کوئی (اور) دردناک عذاب واقع کر دیجئے (جو کہ غارتِ عادت ہونے میں مثلِ بارشِ سنگ کے ہو اور جب ایسے عذاب واقع نہ ہوئے تو اپنی حقانیت پر ناز کرتے ہیں) اور (یہ نہیں سمجھتے کہ باوجود ان کے بطلان کے خاص موانع کی وجہ سے یہ عقوبات مذکورہ نازل نہیں ہوتیں ان موانع کا بیان یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو (ایسا) عذاب دیں اور (نیز) اللہ تعالیٰ ان کو (ایسا) عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں (گو وہ آخرت میں بوجہ ایمان نہ ہونے کے نافع نہ ہو لیکن آخر عمل صالح ہے دنیا میں تو کفار کو نافع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان عقوباتِ خارقہ سے دو آمر مانع ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف رکھنا مکہ میں یا دنیا میں۔ اور دوسرا ان لوگوں کا اپنے طوائف وغیرہ میں یہ کہنا غفرانک جو کہ بعدِ ہجرت و بعدِ وفات بھی باقی تھا اور ایک مانع حدیثوں میں ہے کہ حضور کی امت میں کسی کا ہونا گو امتِ دعوت ہی جو یہ مانع باوجود کسی کے استغفار نہ کرنے کے

بھی باقی ہے پس یہ امور فی نفسہ مانع ہوئے گواہی مانع کے ہوتے ہوئے بھی کوئی عذاب خارق کسی عارضی معاملت سے واقع ہو جائے جیسا تذف و دسح وغیرہ کا قرب قیامت میں ہونا حدیثوں میں وارد ہے۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں اس کا ذکر تھا کہ انسان کے لئے مال اور اولاد ایک فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کی محبت میں مغلوب ہو کر انسان عموماً خدا تعالیٰ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے حالانکہ اس عظیم نعمت کا عقل تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی وجہ سے اُس کی طرف اور زیادہ جھکتا۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت اُسی مضمون کی تکمیل ہے اس میں فرمایا ہے کہ جو شخص عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے جس کو قرآن و شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے تو اُس کو اس کے صلہ میں تین چیزیں عطا ہوتی ہیں فرقان، کفارۃ سینات، مغفرت۔

فرقان اور فرق دونوں مصدر ایک ہی معنی کے ہیں۔ محاورات میں فرقان اُس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو دو چیزوں میں واضح طور پر فرق اور فصل کر دے۔ اسی لئے فیصلہ کو فرقان کہتے ہیں کیونکہ وہ حق اور ناحق میں فرق واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ اُس کے ذریعہ اہل حق کو فتح اور اُن کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے قرآن کریم میں اسی معنی کے لئے غزوۂ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا ہے۔

اس آیت میں تقویٰ اختیار کرنے والوں کو فرقان عطا ہونے کا اکثر مفسرین صحابہ کے نزدیک ہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد اور حفاظت اُن کے ساتھ ہوتی ہے کوئی دشمن اُن کو گزند نہیں پہنچا سکتا اور تمام مقاصد میں کامیابی اُن کی رفیق ہوتی ہے۔

ہر کہ ترسید از حق و تقوٰی سے گزید ترسدا زوے جن و انس و ہر کہ دید تفسیر جہانم میں ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پچھلے واقعہ میں حضرت ابولبابہؓ سے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی خاطر نفرتش ہو گئی تھی وہ اس لئے بھی خطا تھی کہ اہل عیال کی حفاظت کا بھی صحیح راستہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اپنا شعار بنایا جاتا تو سب مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آجاتے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فرقان سے مراد اس آیت میں وہ عقل و بصیرت ہے جس کے ذریعہ حق و باطل،

کمرے کھولنے میں امتیاز کرنا سہل ہو جائے تو معنی یہ ہوئے کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت اور فراست عطا فرما دیتے ہیں کہ اُن کو اچھے بُرے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

دوسری چیز جو تقویٰ کے صلہ میں عطا ہوتی ہے وہ کفارۃ سینات ہے یعنی جو خطائیں اور لغزشیں اُس سے سرزد ہوتی ہیں دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے یعنی اُس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اُس کی سب لغزشوں پر غالب آجاتے ہیں۔ تیسری چیز جو تقویٰ کے صلہ میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت اور سب گناہوں بخلاؤں کی معافی ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ عمل کی جزاء تو عمل کے پیمانہ پر ہوتی ہے۔ یہاں بھی تقویٰ کی جو جزاء خیر تین چیزوں میں مذکور ہے وہ تو جزاء اور بدلہ کے طور پر ہے مگر اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں اُن کی داد و بخش کسی پیمانہ کے ساتھ مقید نہیں اور اُن کے احسان و انعام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس لئے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے ان تین چیزوں کے علاوہ بھی بہت بڑی امیدیں رکھنا چاہئے۔

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص انعام و احسان کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ملکہ پوری دنیا پر ہوا ہے۔ کہ قبل از ہجرت جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے زعم میں تھے اور وہ آپ کے قید یا قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت و عافیت مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔

جس کا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور مظہری میں بروایت محمد بن اسحاق و امام احمد و ابن جریر وغیرہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے آنے والے انصار کا مسلمان ہو جانا مکہ میں مشہور ہوا تو قریش مکہ کو یہ فکر دامگیر ہو گئی کہ اب تک تو ان کا معاملہ صرف مکہ میں دائر تھا جہاں ہر طرح کی قوت ہمارے ہاتھ میں ہے اور اب جب کہ مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا اور بہت سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو اب ان کا ایک مرکز مدینہ طیبہ قائم ہو گیا جہاں یہ ہر طرح کی قوت ہمارے مخالف جمع کر سکتے ہیں اور پھر ہم پر تلہ آور ہو سکتے ہیں۔ اور ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اب تک تو کچھ صحابہ کرام ہی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں اب یہ بھی قوی امکان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں چلے جائیں اس لئے رؤساء مکہ نے مشورہ کے لئے دارالندوہ میں ایک خاص مجلس طلب کی۔ دارالندوہ مسجد حرام کے متصل قصی بن کلاب کا مکان تھا جس کو ان لوگوں نے قوی مسائل میں مشورہ اور مجلس کرنے کے لئے مخصوص کر رکھا تھا اور زمانہ اسلام میں اُس کو مسجد حرام میں داخل کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ باب الزیادات ہی وہ جگہ تھی جس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا۔

صبح عادت اس مہم مشورہ کے لئے قریشی سرداروں کا اجتماع دارالندوہ میں ہوا جس میں ابوہبیل، نضر بن حارث، عقبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابوسفیان وغیرہ قریش کے تمام نمایاں اشخاص شامل ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلہ کی تدبیریں زیر غور آئیں۔

ابھی مشورہ کی مجلس شروع ہی ہوئی تھی کہ ابلیس لعین ایک سن رسیدہ عربی شیخ کی صورت میں دارالندوہ کے دروازہ پر اکھڑا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو کیوں آئے ہو۔ بتلایا کہ میں نجد کا باشندہ ہوں مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ ایک اہم مشورہ کر رہے ہیں تو قومی ہمدردی کے پیش نظر میں بھی حاضر ہو گیا کہ ممکن ہے میں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔

یہ سن کر اس کو اندر بلا لیا گیا اور مشورہ شروع ہوا تو سہیلی کی روایت کے مطابق ابوالخزری ابن ہشام نے یہ مشورہ پیش کیا کہ ان کو یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آہنی زنجیروں میں قید کر کے مکان کا دروازہ بند کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ آپ اپنی موت مر جائیں۔ یہ سن کر شیخ نجدی ابلیس لعین نے کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں۔ کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو معاملہ پیچھے چلا نہیں بلکہ اس کی شہرت دور دور پہنچ جائے گی اور ان کے صحابہ اور رفقاء کے فدا فیانہ کارنامے تمہارے سامنے ہیں بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ جمع ہو کر تم پر حملہ کر دیں اور اپنے قیدی کو تم سے چھڑالیں۔ سب طرف سے آوازیں اٹھیں کہ شیخ نجدی کی بات صحیح ہے اس کے بعد ابوالاسود نے یہ رائے پیش کی کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے یہ باہر جا کر جو چاہیں کہتے رہیں ہمارا شہر ان کے فساد سے مامون ہو جائے گا۔ اور ہمیں کچھ جنگ و جدال بھی کرنا نہ پڑے گا۔

شیخ نجدی یہ سن کر پھر بولا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیسے شیریں کلام آدمی ہیں لوگ ان کا کلام سن کر مفتون اور مسحور ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تو بہت جلد اپنی طاقتور جماعت بنالیں گے اور تم پر حملہ کر کے شکست دے دیں گے۔ اب ابوہبیل بولا کہ جو کرنے کا کام ہے تم میں سے کسی نے نہیں سمجھا۔ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے وہ یہ کہ ہم عرب کے سب قبیلوں میں سے ہر قبیلہ کا ایک نوجوان لے لیں اور ہر ایک کو عمدہ کام کرنے والی تلوار دے دیں۔ یہ سب لوگ یکبارگی ان پر حملہ کر کے قتل کر دیں۔ ہم ان کے فساد سے تو اس طرح نجات حاصل کر لیں۔ اب رہا ان کے قبیلہ بنو عبد مناف کا مطالبہ جو ان کے قتل کا سبب ہم پر عائد ہو گا سو ایسی صورت میں جب کہ قتل کسی ایک نے نہیں بلکہ ہر قبیلہ کے ایک ایک شخص نے کیا ہے تو قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا مطالبہ تو باقی نہیں رہ سکتا۔ صرف خونہیا یا دیت کے مال کا مطالبہ رہ جائے گا وہ ہم سب قبیلوں سے جمع کر کے ان کو دے دیں گے اور بے فکر ہو جائیں گے۔

شیخ نجدی ابلیس لعین نے یہ سن کر کہا کہ بس رائے ہی ہے اور اس کے سوا کوئی چیز کارگر نہیں۔ پوری مجلس نے اسی کے حق میں رائے دے دی اور آج ہی رات میں اپنا یہ ناپاک عزم پورا کرنے کا تہیہ کر لیا گیا۔

مگر انبیاء علیہم السلام کی غیبی طاقت کو یہ جاں کیا سمجھ سکتے تھے۔ اس طرف جبریل امین نے ان کے دارالندوہ کی ساری کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر کے یہ تدبیر بتلائی کہ آج رات میں آپ اپنے بستر سے پر آرام نہ کریں اور بتلایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

ادھر مشورہ کے مطابق شام ہی سے قریشی نوجوانوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ آج کی رات وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے پر آرام کریں اور یہ خوشخبری سنا دی کہ اگرچہ بظاہر اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے مگر دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

حضرت علی مرتضیٰ نے اس کام کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے مگر اب مشکل یہ درپیش تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرہ سے کیسے نکلیں۔ اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے ذریعہ حل کیا وہ یہ کہ بامرالہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹٹھی میں بیٹھ کر باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے جو کچھ آپ کے بارہ میں گفتگو کر رہے تھے اس کا جواب دیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں اور فکروں کو آپ کی طرف سے پھیر دیا کہ کسی نے آپ کو نہ دیکھا مگر آپ ان میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے چلے گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کسی آنے والے نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو تو انہوں نے بتلایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انتظار میں۔ اس نے کہا کہ تم کس خام خیالی میں ہو وہ تو یہاں سے نکل کر جا بھی چکے ہیں اور تم میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا تو اس کی تصدیق ہوئی کہ ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے مگر محاصرہ کرنے والوں نے ان کے کمر میں بدلنے سے پہچان لیا کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں اس لئے قتل پر اقدام نہیں کیا۔ صبح تک محاصرہ کرنے کے بعد یہ لوگ خائب و خاموش ہو کر واپس ہو گئے۔ یہ رات اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا حضرت علی مرتضیٰ کے خاص فضاں میں سے ہے۔ قریشی سرداروں کے مشورہ میں جو تین راہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کی گئی تھیں ان تینوں کو قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے وَذَرْنَهُمْ كَمَا يَكُ الذِّينُ كَفَرُوا

يُخَيِّدُكُمْ أَوْ يُقَاتِلْكُمْ أَوْ يُخْرِجْكُمْ. یعنی وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ کفار آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں۔

مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سب تدبیریں خاک میں ملا دیں۔ اسی لئے آخر آیت میں فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِيدِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ جو ساری تدبیروں پر غالب آجاتی ہے جیسا کہ اس واقعہ میں مشاہدہ ہوا۔

لفظ مکر کے معنی عربی لغت میں یہ ہیں کہ کسی حیلہ و تدبیر کے ذریعہ اپنے مقابل شخص کو اس کے ارادہ سے روک دیا جائے۔ پھر اگر یہ کام کسی نیک مقصد سے کیا جائے تو یہ مکر محمود اور اچھا ہے اور کسی بُرے مقصد سے کیا جائے تو مذموم اور بُرا ہے اس لئے یہ لفظ انسان کے لئے بھی بولا جاسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لئے صرف ایسے ماحول میں استعمال ہوتا ہے جہاں کلام کے سیاق اور تقابل کے ذریعہ مکر مذموم کا شبہ نہ ہو سکے (منظہری) جیسے یہاں ہے۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ آخر آیت میں جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ بصیفہ مضارع ہیں جو حال و استتعال کے معنی پر دلالت کرتا ہے ارشاد فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ یعنی وہ اہل ایمان کی ایذا رسانی کی تدبیریں کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کے ناکام کرنے کی تدبیر کرتے رہیں گے اس میں اشارہ ہے کہ کفار کا یہ دائمی شعار رہے گا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد بھی ہمیشہ ہی سچے مسلمانوں سے ان کی تدبیروں کو دفع کرتی رہے گی۔

اکیسویں اور بیسویں آیتوں میں اسی دارالندوہ کے ایک شریک فخر بن حارث کی ایک بے ہودہ گفتگو اور تینتیسویں آیت میں اُس کا جواب مذکور ہے۔ فخر بن حارث چونکہ تجارت پیشہ آدمی تھا مختلف ملکوں کے سفروں میں یہود و نصاریٰ کی کتابیں اور اُن کی عبادتیں دیکھنے کا بار بار اتفاق ہوتا تھا اس لئے جب اس نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے حالات سنے تو کہنے لگا کہ قَدْ سَمِعْنَا نَكُنَّا مِثْلَ هَذَا اِنَّ هَذَا اَرَاكَ اَسْطِيزُ الْاَقْلَانِ۔ یعنی یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب بعض صحابہ نے اُس کو جواب دیا کہ اگر تم ایسا کلام کہہ سکتے ہو تو پھر کہتے کیوں نہیں جب کہ قرآن نے حق و باطل کا فیصلہ اس پر رکھ دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر خلاف کرنے والے سچے ہیں تو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہی کی مثال پیش کریں۔ اور خلاف میں سر دھڑکی بازی لگانے والے مال و اولاد قربان کرنے والے سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی سورت قرآن کے مقابلہ میں پیش نہ کر سکے تو اب یہ کہنا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں ایک ایسی بات جو کوئی غیرت مند آدمی نہیں کہہ سکتا۔ پھر جب فخر بن حارث سے

صحابہ کرام نے اس کلام الہی کا حق ہونا بیان کیا تو اپنے غلط مذہب پر ہنگامی دھکے لگنے لگے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَنْتَ الَّذِي هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطُرُ عَلَيْنَا جَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اَتَيْنَا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ۔ یعنی اے اللہ اگر یہی قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر بھر بھرا بارش بھیجے یا کوئی دوسرا سخت عذاب نازل کر دیجئے۔

قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا۔ پہلے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ أَتَاهُمْ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کے مکر میں ہوتے ہوئے اُن پر عذاب نازل کریں۔ کیونکہ اول تو سب ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جس بستی میں وہ موجود ہوں اُس پر اُس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک اپنے پیغمبروں کو وہاں سے نکال نہ لیں۔ جیسے حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے معاملہ میں مشاہدہ ہوا کہ جب تک یہ حضرات بستی میں رہے عذاب نہیں آیا جب وہاں سے نکال لئے گئے اُس وقت عذاب نازل ہوا۔ خصوصاً سید الانبیاء جو رحمۃ للعالمین کا لقب دے کر بھیجے گئے ہیں آپ کے کسی بستی میں موجود ہوتے ہوئے اُن پر عذاب آنا آپ کی شان کے خلاف تھا۔

خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ تم تو قرآن اور اسلام کی مخالفت کی وجہ سے اسی کے مستحق ہو کہ تم پر بھر بھرا عذاب جائے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ میں موجود ہونا اس سے مانع ہے۔ امام ابن جریر نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ اُس وقت نازل ہوا جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے پھر ہجرت مدینہ کے بعد آیت کا دوسرا حصہ یہ نازل ہوا وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ أَتَاهُمْ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اُن پر عذاب نازل کرنے والے نہیں جب کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے مدینہ شریف چلے جانے کے بعد اگرچہ عذاب عام کا یہ مانع رفع ہو گیا کہ آپ وہاں موجود تھے مگر اس وقت بھی ایک مانع عذاب کا یہ موجود رہا کہ بہت سے ضعیف مسلمین جو ہجرت نہ کر سکتے تھے مکر میں رہ گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے۔ اُن کی خاطر سے اہل مکہ پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔

پھر جب یہ سب حضرات بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو بعد کی آیت کا یہ جملہ نازل ہوا وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ أَتَاهُمْ اَلَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِكَ الْغُفْرَانُ۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اب مانع عذاب دونوں رفع ہو چکے، نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور نہ استغفار کرنے والے مسلمان مکہ میں باقی رہے تو اب عذاب آنے سے کوئی رکاوٹ باقی نہیں۔ خصوصاً ان کے استحقاق عذاب میں خود مخالف اسلام ہونے کے علاوہ اس جرم کا بھی اضافہ ہو گیا کہ

یہ لوگ خود تو عبادت کے قابل نہ تھے اور جو مسلمان عبادت عمرہ و طواف کے لئے مسجد حرام میں جانا چاہیں اُن کو روکنے لگے تو اب ان کا استحقاق عذاب بالکل مکمل ہو گیا چنانچہ فتح مکہ کے ذریعہ ان پر عذاب نازل کیا گیا۔

مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنے کا واقعہ غزوہ حدیبیہ میں پیش آیا تھا جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے قصد سے تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور آپ کو اور سب صحابہ کرام کو اپنے احرام کھولنے اور واپس جالپہر مجبور کیا یہ واقعہ سلسلہ ہجری کا ہے اس کے دو سال بعد مشہور میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اس طرح ان پر مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔

ابن جریر کی اس تفسیر کا مدار اس پر ہے کہ مانع عذاب آپ کا مکہ میں ہونا قرار دیا جائے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود مانع عذاب ہے جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما ہیں آپ کی قوم پر عذاب نہیں آسکتا۔ اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ آپ کا حال دوسرے انبیاء کی طرح نہیں کہ وہ خاص خاص مقامات یا قبائل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ جب وہاں سے نکل کر کسی دوسرے خطہ میں پہنچ گئے تو ان کی قوم پر عذاب آجاتا تھا۔ بخلاف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی نبوت و رسالت سارے عالم کے لئے اور قیامت تک کے لئے عام اور شامل ہے پوری دنیا آپ کا مقام بعثت اور دائرہ رسالت ہے اس لئے جب تک آپ دنیا کے کسی حصہ میں موجود ہیں آپ کی قوم پر عذاب نہیں آسکتا۔

اس تفسیر پر مطلب یہ ہوگا کہ اہل مکہ کے افعال کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان پر پتھر برسائے جائیں مگر وہ چیزیں اس عذاب سے مانع ہوئیں ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف فرما ہونا، دوسرا اہل مکہ کا استغفار کرنا کیونکہ یہ لوگ مشرک و کافر ہونے کے باوجود اپنے طواف وغیرہ میں غصہ و غضب اللہ کے ساتھ گواہی دیتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ استغفار کفر و شرک کے ساتھ گواہی دیتے ہیں نافع نہ ہو مگر دنیا میں اُن کا بھی یہ نفع اُن کو مل گیا کہ دنیا میں عذاب سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، کفار و مشرکین اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اُن کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اُس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کو عذاب نہ دے حالانکہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اس کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ دنیا میں عذاب نہ ہونے سے یہ لوگ مغرور اور مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم مجرم ہی نہیں یا ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں نہ ہوا تو آخرت کے عذاب سے ان کی کسی طرح نجات نہیں۔ اس تفسیر پر مآلہم اَلَا یُعَذِّبُہُمُ اللّٰہُ سے عذاب میں عذاب سے عذاب آخرت مراد ہوگا۔

آیات مذکورہ سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ جس بستی میں لوگ استغفار کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اُس پر عذاب نازل نہیں کرتے۔

دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کی اُمت پر خواہ مسلم ہوں یا کافر عذاب نہیں آئے گا اور مراد اس سے یہ ہے کہ عذاب عام جس سے پوری قوم تباہ ہو جائے ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ کے ساتھ پیش آیا کہ اُن کا نام و نشان مٹ گیا۔ افراد و احاد پر کوئی عذاب آجائے وہ اس کے منافی نہیں جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اُمت میں خسف اور منخ کا عذاب آئے گا۔ خسف کے معنی زمین میں اتر جانا اور منخ کے معنی صورت منخ ہو کر بندریا سُور وغیرہ جانوروں کی شکل میں تبدیل ہو جانا۔ اس کی مراد یہی ہے کہ بعض بعض افراد اُمت پر ایسے عذاب بھی آئیں گے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہونا قیامت تک باقی رہے گا کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لئے ہے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہیں گو اُس زندگی کی صورت سابق زندگی سے مختلف ہے اور یہ بعثت انوار و فضول ہے کہ ان دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے کیونکہ نہ اس پر اُمت کا کوئی دینی یا دنیوی کام موقوف ہے نہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایسی فضول اور بے ضرورت بھٹوں کو پسند فرمایا بلکہ منع فرمایا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روضہ میں زندہ ہونا اور آپ کی رسالت کقیات تک قائم رہنا اس کی دلیل ہے کہ آپ قیامت تک دنیا میں ہیں اس لئے یہ اُمت قیامت تک عذاب عام سے مأمون رہے گی۔

وَمَا لَهُمْ اَلَّا یُعَذِّبَهُمُ اللّٰہُ وَهُمْ یَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے اُن پر اللہ اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے

وَمَا کَانُوْا اَوْلِیَآءَہٗۤ اِنْ اَوْلِیُوْکَۃُ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰکِنْ اَکْثَرُہُمْ

اور وہ اس کے اختیار والے نہیں، اس کے اختیار والے تو ہی ہیں جو پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثروں کو

لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا کَانَ صَلَاتُہُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ اِلَّا مُکَاۗءَ وَّ

اس کی خبر نہیں۔ اور ان کی نماز بھی کسبہ کے پاس مگر سیٹیاں، بھان اور

تَصَدِیۡۃٌ ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا کُنْتُمْ تَکْفُرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِیۡنَ

تایاں، سو چکھو عذاب بدلہ اپنے کفر کا۔ بیک جو لوگ

كَفَرُوا وَيُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا

کافر ہیں وہ غرہ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، سو ابھی اور غرہ کریں گے

ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ۖ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ

پھر آخر ہوگا وہ اُن پر افسوس اور آفر مغلوب ہوں گے، اور جو کائنات میں وہ دوزخ کی طرف

يُحْشَرُونَ ۝ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ

انکے جاہیں گے۔ تاکہ ہوا کر دے اللہ ٹاپک کو ٹاپک سے اور رکھے ٹاپک کو

بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ

ایک کو ایک ہر پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا پھر ڈال دے اس کو دودھ میں، وہی وجہ

هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٧﴾ قُلْ لِلّٰهِ الدِّينُ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوْا يُعْفَرْ لَهُمْ مَّا

ہیں نقصان میں۔ تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر وہ باز آجائیں تو معاف ہوئیں گے جو کچھ

قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٨﴾

ہو چکا ، اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو پڑ چکی ہے راہ انگوں کی ۔

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصہ تفسیر

آورد (ان موانع کے سبب عذاب خارق مازل نہ ہونے سے بالکل ہی عذاب سے مطمئن نہ ہو جائیں کیونکہ جس طرح امور مذکورہ مانع عذاب ہیں اسی طرح ان کی حرکتیں مقتضی عذاب بھی ہیں پس مانع کا اثر عذاب خارق میں ظاہر ہوا اور مقتضی کا اثر نفس عذاب میں ظاہر ہوگا کہ عذاب غیر خارق ان پر نازل ہوگا چنانچہ اس مقتضی کا بیان فرماتے ہیں کہ ان کا کیا استعناق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ (بالکل ہی معمولی) سزا (بھی) نہ دے حالانکہ (ان کی یہ حرکتیں مقتضی سزا کی ہیں مثلاً) وہ لوگ (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو) مسجد حرام (میں جانے اور اس میں نماز پڑھنے اور اس میں طواف کرنے) سے روکتے ہیں (جیسا حدیبیہ میں حقیقتہً روکا جس کا قصہ سورہٴ بقرہ میں گزر چکا اور زمانہٴ قیام کہ میں حکماً روکا کہ اس قدر تنگ کیا کہ ہجرت کی ضرورت ہوئی) حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی (بننے کے بھی لائق) نہیں (اور عابدین کو روکنا تو درکنار یہ جس کا اختیار خود متولی کو بھی نہیں ہوتا) اس کے متولی (بننے کے لائق) تو سوا متقیوں کے (کہ وہ اہل ایمان ہیں) اور کوئی بھی اشخاص نہیں لیکن ان میں اکثر لوگ (اپنی نالائقی کا) علم نہیں رکھتے (خواہ علم ہی نہ ہو یا یہ کہ جب

اس علم پر عمل نہ کیا تو وہ مثل عدم علم کے ہے غرض جو بیچ نمازی تھے ان کو تو مسجد سے اس طرح روکا اور خود مسجد کا کیسا حق ادا کیا اور اس میں کیسی اچھی نماز پڑھی جس کا بیان یہ ہے کہ ان کی نماز غائۃ کتبہ (مذکور بعنوان مسجد حرام) کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا (یعنی بجائے نماز کے ان کی یہ نامعقول حرکتیں ہوتی تھیں) تو ان حرکات کا ضرور مقتضا ہے کہ ان پر کوئی مذکورہ عذاب گورہ معمولی اور عادی ہو نازل کر کے ان کو خطاب کیا جائے کہ لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب (جس کا ایک اثر وہ قول ہے لَوْ كُنَّا نَدْرِي اور ایک اثر وہ قول ہے إِنْ كُنَّا نَدْرِي اور ایک اثر وہ فعل ہے يَصُدُّونَ اور ایک اثر وہ فعل ہے يَمْكُؤْنَ وَ تَقْصِدُونَ الْفَرْجَ چنانچہ عزرات متعددہ میں یہ سزا واقع ہوئی بیساکہ اس سورت کے رکوع دوم میں بھی ہے ذِكْرُكُمْ كَذِبُكُمْ وَالْفَرْجُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا الْفَرْجَ کے یہاں تک تو ان لوگوں کے اقوال و اعمال بدنیہ کا ذکر تھا آگے ان کے اعمال مالیہ کا بیان ہے کہ بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے (یعنی دین سے لوگوں کو) روکیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ اور مخالفت کے سامان جمع کرنے میں ظاہر ہے کہ جو خرچ ہوتا تھا اس میں یہی غرض تھی) سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو (اسی غرض کے لئے) خرچ کرتے ہی رہیں گے (مگر) پھر (آخر میں جب استخارہ ناکامی کے عموماً ہوں گے) وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے (کہ خواہ مخواہ خرچ کیا اور) پھر (آخر) مغلوب (ہی) ہو جائیں گے (جس سے حسرت ضیاع اموال کما حقہ دوسری حسرت مغلوبیت کی جمع ہو جائے گی) اور (یہ سزا و حسرت و مغلوبیت تو ان کی دنیا میں ہے باقی آخرت کی سزا وہ الگ ہے جس کا بیان یہ ہے کہ) کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف (لے جانے کے لئے قیامت میں) جمع کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ہلکا (لوگوں کو) پک (لوگوں سے) الگ کرے (کیونکہ جب دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لائیں گے ظاہر ہے کہ اہل جنت ان سے علیحدہ رہ جائیں گے) اور (ان سے الگ کر کے) ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے یعنی ان سب کو متصل کر دے (پھر متصل کر کے) ان سب کو جہنم میں ڈال دے ایسے ہی لوگ پورے خسارہ میں ہیں (جس کا کہیں منتہی نہیں) اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ (اپنے کفر سے) باز آجائیں گے (اور اسلام قبول کر لیں گے) تو ان کے سارے گناہ جو (اسلام سے) پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیئے جائیں گے (یہ حکم تو حالت اسلام کا ہوا) اور اگر اپنی وہی (کفر کی) عادت رکھیں گے تو (ان کو سزا دیجئے کہ) کفار سابقین کے حق میں (ہمارا) قانون نافذ ہو چکا ہے (کہ دنیا میں ہلاک اور آخرت میں عذاب وہی تمہارے لئے ہو گا چنانچہ قتل سے ہلاک بھی ہوئے اور غیر کفار عرب کا ہلاک ذمی ہونا بھی ہے تم جانو)۔

معارف و مسائل

پچھلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مشرکین کہ اپنے کفر و انکار کی وجہ سے اگرچہ اس کے مستحق ہیں کہ ان پر آسانی عذاب آجائے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا عذاب عام آنے سے مانع ہے اور ہجرت کے بعد ان ضعیفہ مسلمین کی وجہ سے ایسا عذاب نہیں آتا جو مکہ میں رہ کر اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔

مذکورہ آیتوں میں یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ضعیفہ مسلمین کی رعایت سے اگر دنیا میں ان کا عذاب مل ہی گیا تو ان لوگوں کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں بلکہ ان کا استحقاق عذاب کھلا ہوا ہے اور علاوہ کفر و انکار کے اور بھی ان کے ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آنا چاہئے۔ ان دونوں آیتوں میں ان کے تین جہرم شمار کئے گئے ہیں۔

اول یہ کہ یہ لوگ خود تو مسجد حرام میں عبادت گزاری کے قابل ہی نہیں اور جو مسلمان وہاں عبادت نماز طواف وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو آنے سے روک دیتے ہیں۔ اس میں واقعہ مدینہ کی طرف اشارہ ہے جب کہ سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے تھے اور مشرکین مکہ نے آپ کو روک کر واپس جانے پر مجبور کیا تھا۔ دوسرا جہرم یہ فرمایا کہ یہ بے وقوف یوں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں جس کو چاہیں اس میں آنے کی اجازت دیں جس کو چاہیں نہ دیں۔

ان کا یہ خیال دو غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا اول یہ کہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھا حالانکہ کوئی کافر کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ متولی کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے مسجد میں آنے سے روک دے جب کہ مسجد خائنہ خدا ہے اس میں آنے سے روکنے کا کسی کو حق نہیں بجز ایسی خاص صورتوں کے جن میں مسجد کی بے حرمتی یا دوسرے نمازیوں کی تکلیف کا اندیشہ ہو۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ چھوٹے بچوں سے، اور پاگل آدمیوں سے اور باہمی جھگڑوں سے چھوٹے بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جن سے ناپاکی کا خطرہ ہے اور پاگل سے ناپاکی کا بھی خطرہ ہے اور نمازیوں کی ایذاء کا بھی۔ اور باہمی جھگڑوں سے مسجد کی بے حرمتی بھی اور نمازیوں کی ایذاء بھی۔

اس حدیث کی رو سے متولی مسجد کے لئے یہ توفیق ہے کہ ایسے چھوٹے بچوں، پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دے اور باہمی جھگڑے مسجد میں نہ ہونے دے لیکن بغیر ایسی صورتوں کے کسی مسلمان کو مسجد سے روکنے کا کسی متولی مسجد کو حق نہیں۔

قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں صرف پہلی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا کہ ان لوگوں کو مسجد حرام کا متولی کیسے مانا جائے۔ جب کہ اصول یہ ہے کہ اُس کے متولی صرف متقی مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی مسلمان دیندار پرہیزگار ہونا چاہئے اور بعض حضرات مفسرین نے ان کی اولیائے حق کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع قرار دے کر یہ معنی لکھے ہیں کہ اللہ کے ولی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔

اس تفسیر کے مطابق آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے خلاف عمل کرنے کے باوجود ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں اور جیسے لوگوں کو ولی اللہ سمجھیں وہ دھوکے میں ہیں۔ تیسرا جہرم ان لوگوں کا یہ بتلایا کہ کفر و شرک کی گندگی تو متقی ہی ان کے افعال و اعمال تو عام انسانی سطح سے بھی گرسے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے جس فعل کا نام نماز رکھتے ہیں وہ بجز اس کے نہیں کہ اُس میں کچھ منہ سے سیٹیاں بجاائیں کچھ ہاتھوں سے تالیاں اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو ذرا بھی عقل ہو وہ ان افعال کو عبادت و نماز کیا کوئی صحیح انسانی فعل بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے آخر آیت میں ارشاد فرمایا فَذُكِّرُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ یعنی تمہارے کفر اور جرائم کا انجام یہی ہے کہ اب اللہ کا عذاب چاکھو۔ عذاب سے اس جگہ عذاب آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے اور عذاب دنیا بھی جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر نازل ہوا۔

اس کے بعد چھتیسویں آیت میں کفار مکہ کے ایک اور واقعہ کا بیان ہے جس میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قوت جمع کرنے کے لئے مالِ عظیم جمع کیا اور پھر اُس کو دین حق اور مسلمانوں کے مٹانے کے لئے خرچ کیا۔ مگر انجام کار یہ ہوا کہ وہ مال بھی ہاتھ سے گیا اور مقصد حاصل ہونے کے بجائے خود ذلیل و خوار ہوئے۔

واقعہ اس کا بروایت محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ غزوہ بدر کے شکست زدہ زخم خوردہ بچے کچے کفار مکہ حب و طوں سے واپس مکہ پہنچے تو جن لوگوں کے باپ بیٹے اس جہاد میں مارے گئے تھے وہ تجارتی قافلہ کے امیر ابوسفیان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ تمہارے تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لئے لڑی گئی جس کے نتیجہ میں یہ تمام جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس مشترک تجارتی کمپنی سے ہماری کچھ مدد کی جائے تاکہ ہم آئندہ مسلمانوں سے اپنا انتقام لے سکیں۔ ان لوگوں نے اس کو منظور کر کے ایک بڑی رقم دے دی جس کو انھوں نے غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لئے غزوہ احد میں خرچ کیا اور اُس میں بھی انجام کار منسوب ہوئے اور شکست کے غم کے ساتھ مال ضائع کرنے کی حسرت مزید ہو گئی۔

قرآن کریم اس آیت میں یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے

انجام کی خبر دے دی۔ ارشاد فرمایا: وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے مالوں کو اس کام کے لئے خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک دیں۔ سو اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ اپنا مال بھی خرچ کر ڈالیں گے اور پھر ان کو مال خرچ کرنے پر حسرت ہوگی اور انجام کار مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ غزوہٴ احد میں ٹھیک یہی صورت ہوئی کہ جمع شدہ مال بھی خرچ کر ڈالا۔ اور پھر مغلوب ہوئے تو شکست کے غم کے ساتھ مال ضائع ہونے پر الگ حسرت و ندامت ہوئی۔

اور بنوی وغیرہ بعض مفسرین نے اس آیت کے مضمون کو خود غزوہٴ بدر کے اخراجات پر محمول فرمایا ہے کہ غزوہٴ بدر میں ایک ہزار جوانوں کا جو لشکر مسلمانوں کے مقابلہ پر گیا تھا ان کے کھانے پینے وغیرہ کے کل اخراجات مکہ کے بارہ سرداروں نے اپنے ذمہ لئے تھے جن میں ابو جہل، قتبہ، شعیبہ وغیرہ شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہزار آدمیوں کے آنے جانے کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات پر بڑی رقم خرچ ہوئی۔ تو ان لوگوں کو اپنی شکست کے ساتھ اپنے اموال ضائع ہونے پر بھی شدید حسرت و ندامت پیش آئی۔ (مظہری)

آخر آیت میں آخرت کے اعتبار سے ان لوگوں کے انجام بد کا بیان ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَبْتَغُونَ الْجَنَّةَ الَّتِي هِيَ لَكُمْ مَجْزُؤًا۔ یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔

مذکورہ آیتوں میں دین حق سے روکنے کے لئے مال خرچ کرنے کا جو انجام بد ذکر کیا گیا ہے اس میں آج کے وہ کفار بھی داخل ہیں جو لوگوں کو اسلام سے روکنے اور اپنے باطل کی طرف دعوت دینے پر لاکھوں روپیہ شفاخانوں، تعلیم گاہوں اور صدقہ خیرات کے عنوان سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ گمراہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو اسلام کے اجماعی عقائد میں شبہات و اوہام پیدا کر کے ان کے خلاف لوگوں کو دعوت دینے کے لئے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں لیکن حق تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں اور بہت سے مواقع میں مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے اموال خرچ کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں۔

سنتیسویں آیت میں واقعات مذکورہ کے کچھ نتائج کا بیان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے جو اموال کفار نے اسلام کے خلاف استعمال کئے اور پھر ان کو حسرت و ندامت ہوئی اور ذلیل و خوار ہوئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ

لَيَبْتَغِينَ اللَّهُ الْخَيْرَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ گندی چیز اور پاک صاف چیز میں فرق ظاہر کر دیں۔ لفظ خبیث اور طیب دو متقابل لفظ ہیں۔ لفظ خبیث ناپاک، گندے اور حرام کے لئے بولا جاتا ہے اور طیب اس کے بالمقابل پاک صاف ستمرے اور حلال کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس جگہ ان دونوں مفہوموں سے کفار کے اموال خبیث اور مسلمانوں کے اموال طیب بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں

مطلب یہ ہے کہ کفار نے جو مال عظیم خرچ کئے وہ مال خبیث اور ناپاک تھے اس کا بڑا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ مال بھی گیا اور جانیں بھی گئی اس کے بالمقابل مسلمانوں نے بہت تھوڑا مال خرچ کیا مگر وہ مال پاک اور حلال تھا۔ ان کے خرچ کرنے والے کامیاب ہوئے اور مزید مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

وَيَجْعَلِ اللَّهُ لِلْخَبِيثِ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلْهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے ایک خبیث بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلْهُ فِي جَهَنَّمَ کو دوسرے خبیث کے ساتھ پھر ان سب کو جمع کر دے گا جہنم یہی لوگ خسارہ میں پڑنے والے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے کہہ رہا گھاس کو کھینچتا ہے اور نئی سائنس کے تجربات میں ساری دنیا کا نظام ہی باہمی کشش پر قائم ہے اسی طرح اعمال و اخلاق میں بھی کشش ہے۔ ایک برا عمل دوسرے بُرے عمل کو اور ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو کھینچتا ہے مال خبیث دوسرے مال خبیث کو کھینچتا ہے اور یہ پھر اموال خبیث آثار خبیث پیدا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جتنے اموال خبیث ہیں سب کو جہنم میں جمع فرما دیں گے۔ اور یہ مال ہلے بڑے خسارہ میں پڑ جائیں گے۔

اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ خبیث اور طیب کی مراد عام قرار دی ہے یعنی پاک اور ناپاک۔ پاک سے مؤمن اور ناپاک سے کافر مراد ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حالات مذکورہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پاک و ناپاک یعنی مؤمن و کافر میں امتیاز ہو جائے مؤمنین جنت میں اور کفار سب ایک جگہ جہنم میں جمع کر دیئے جائیں۔

اثر تیسویں آیت میں کفار کے لئے پھر ایک مربیانہ خطاب ہے جس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی۔ ترغیب اس کی ہے کہ اگر وہ ان تمام افعال شنیعہ کے بدادب بھی توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو پچھلے سب گناہ صاف کر دیئے جائیں گے اور ترہیب یہ کہ اگر وہ اب بھی باز آئے تو سمجھ لیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کو کوئی نیا قانون بنانا یا سوچنا نہیں پڑتا۔ پہلے زمانہ کے کافروں کے لئے جو قانون جاری ہو چکا ہے وہ ہی ان پر بھی جاری ہوگا کہ دنیا میں ہلاک و برباد ہوئے اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوئے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ فتنہ اور نہ کفر ہو جائے حکم سب اللہ کا

فَإِنْ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ لَمْ تَقَاتِلِ الْكٰفِرِينَ وَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

پھر اگر وہ ہاؤلایں تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے۔ اور اگر وہ دیکھیں

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۱۰﴾

تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور (پھر ان کے اس کا فر رہنے کی صورت میں اے مسلمانو) تم ان (کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ (یعنی مشرک) نہ رہے اور (اللہ کا) دین (خالص) اللہ ہی کا ہو جائے (اور کسی کے دین کا خلاصہ اللہ ہی کے لئے ہو جانا موقوف ہے قبول اسلام پر۔ تو حاصل یہ ہوا کہ مشرک چھوڑ کر اسلام اختیار کریں۔ خلاصہ یہ کہ اگر اسلام نہ لائیں تو ان سے (جو جب تک اسلام نہ لائیں کیونکہ کفار عرب سے جزیہ نہیں لیا جاتا) پھر اگر یہ (کفر سے) باز آجائیں تو (ان کے ظاہری اسلام کو قبول کرو دل کا حال مت ٹٹولو کیونکہ اگر یہ دل سے ایمان نہ لائیں گے تو) اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں (وہ آپ سمجھ لیں گے تم کو کیا) اور اگر (اسلام سے) روگردانی کریں تو اللہ کا نام لے کر ان کے مقابلہ سے مت ہٹو اور) یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ (ان کے مقابلہ میں) تمہارا رفیق ہے وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے (سو وہ تمہاری رفاقت اور نصرت کرے گا)۔

معارف و مسائل

یہ سورۃ انفال کی انتالیسویں آیت ہے اس میں دو لفظ قابل غور ہیں ایک لفظ فتنہ دوسرا دین۔ یہ دونوں لفظ عربی لغت کے اعتبار سے کئی معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین سے اس جگہ دو معنی منقول ہیں۔ ایک یہ کہ فتنہ سے مراد کفر و شرک اور دین سے مراد دین اسلام لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ اس تفسیر پر معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کو کفار سے قتال اُس وقت تک جاری رکھنا چاہئے جب تک کہ کفر مٹ کر اُس کی جگہ اسلام آجائے اسلام کے سوا کوئی دین و مذہب باقی نہ رہے۔ اس صورت میں یہ حکم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کے لئے مخصوص ہوگا۔ کیونکہ جزیرۃ العرب اسلام کا گھر ہے اس میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین رہے تو دین اسلام کے لئے خطرہ ہے۔ باقی ساری دنیا میں دوسرے ادیان و مذاہب کو قائم رکھا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث اس پر شاہد ہیں۔

اور دوسری تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ وغیرہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ سے مراد اس جگہ وہ ایذا اور عذاب و مصیبت ہے جس کا سلسلہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ہمیشہ جاری رہا تھا

جب تک وہ مکہ میں تھے تو ہر وقت ان کے زہ میں پھنسے ہوئے طرح طرح کی ایذائیں ہوتے رہے پھر جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو ایک ایک مسلمان کا تعاقب کر کے قتل و غارتگری کرتے رہے مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی پورے مدینہ پر حملوں کی صورت میں ان کا غیظ و غضب ظاہر ہوتا رہا۔

اور اس کے بالمقابل دین کے معنی قہر و غلبہ کے ہیں اس صورت میں تفسیر آیت کی یہ ہوگئی کہ مسلمانوں کو کفار سے اُس وقت تک قتال کرتے رہنا چاہئے جب تک کہ مسلمان ان کے مقابلہ سے محفوظ نہ ہو جائیں اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ غیروں کے مظالم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ایک واقعہ سے بھی اسی تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب امیر مکہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے مقابلہ میں حجاج بن یوسف نے فوج کشی کی اور دونوں طرف مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلہ پر چل رہی تھیں تو دو شخص حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اس وقت جس بلا میں مسلمان مبتلا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں جو کسی طرح ایسے فتنوں کو برداشت کرنے والے نہ تھے۔ کیا سبب ہے کہ آپ اس فتنہ کو رفع کرنے کے لئے میدان میں نہیں آتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کا خون بہانا حرام قرار دیا ہے۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ کیا آپ قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ یعنی مقاتلہ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ بیشک میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ ہم نے اس آیت کے مطابق کفار سے قتال جاری رکھا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا اور غلبہ دین اسلام کا ہو گیا۔ اور تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اب باہم قتال کر کے فتنہ پھر پیدا کر دو اور غلبہ غیر اللہ کا اور دین حق کے خلاف کا ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ جہاد و قتال کا حکم فتنہ کفر اور مظالم کفار کے مقابلہ میں تھا وہ ہم کچلے اور برابر کرتے رہے یہاں تک کہ یہ فتنہ فرو ہو گیا۔ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کو اُس پر قیاس کرنا صحیح نہیں بلکہ مسلمانوں کے باہمی مقاتلہ کے وقت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ اس میں بیٹھا رہنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے۔

خلاصہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر اعداء اسلام کے خلاف جہاد و قتال اُس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اسلام کو سب ادیان پر غلبہ حاصل نہ ہو جائے۔ اور یہ صورت صرف قرب قیامت میں ہوگی اس لئے جہاد کا حکم قیامت تک جاری اور باقی ہے۔

اعداء اسلام کے خلاف جہاد و قتال کے نتیجہ میں دو صورتیں پیدا ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و جور سے باز آجائیں خواہ اس طرح کہ اسلامی برادری میں داخل ہو کر بھائی بن جائیں

یا اس طرح کہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز آجائیں اور اطاعت کا معاہدہ کر لیں۔ دوسرے یہ کہ وہ ان دونوں صورتوں میں سے کسی کو قبول نہ کریں اور مقابلہ پر مجب رہیں اعلیٰ آیت میں ان دونوں صورتوں کے احکام مذکور ہیں۔ ارشاد فرمایا،

فَإِنْ أَنتَهُوا فَاتَّقِ اللَّهَ يَسِّرْ لِي سُبُلًا ۚ
يَعْمَلُونَ بِصُدُورٍ ۝

اُس کے مطابق اُن کی ساتھ معاملہ فرمادیں گے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ باز آجائیں تو ان کے خلاف جہاد کو بند کر دیا جائے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ موکرہ قتال کے بعد کفار کی طرف سے صلح کا معاہدہ یا مسلمان ہو جانے کا اظہار بہت ممکن ہے کہ محض کوئی جنگی چال اور دھوکہ ہو۔ ایسی صورت میں جنگ بند کر دینا مسلمانوں کے لئے مضر ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب ان الفاظ سے دیا گیا کہ مسلمان تو ظاہری اعمال کے پابند ہیں، دلوں کا دیکھنے والا اور اُن کے مخفی سرازمہ کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لئے جب وہ مسلمان ہونے کا اظہار کریں یا معاہدہ صلح کر لیں تو مسلمان اس پر مجبور ہیں کہ جہاد و قتال بند کر دیں۔ مگر یہ معاملہ کہ انھوں نے سچے دل سے اسلام یا صلح کو قبول کیا ہے یا اس میں دھوکہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے جانتے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو اُس کا دوسرا انتظام ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو ان خیالات اور خطرات پر اپنے معاملات کی بنیاد نہیں رکھنا چاہئے۔ اگر اظہار اسلام یا معاہدہ صلح کے بعد اُن پر ہتھیار اٹھایا گیا تو جہاد کرنے والے مجرم ہو جائیں گے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دشمنان اسلام سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جب وہ ایسا کر لیں تو اُن کے خون اور اموال سب محفوظ ہو جائیں گے۔ بجز اس کے کہ اسلامی قانون کے ماتحت کسی جرم کی پاداش میں اُن کو سزا دی جائے۔ اور اُن کے دلوں کا حساب اللہ پر رہے گا کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ اور اعمال اسلام کو قبول کر رہے ہیں یا نفاق سے۔

دوسری ایک حدیث جو ابو داؤد نے بہت سے صحابہ کرام کی روایت سے نقل کی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی معاہدہ پر یعنی اُس شخص پر جس نے اسلامی حکومت کی اطاعت و وفاداری کا معاہدہ کر لیا ہو کوئی ظلم کرے یا اُس کو نقصان پہنچائے یا اُس سے کوئی ایسا کام لے جو اُس کی طاقت سے زائد ہے یا اُس کی کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف معاہدہ کی حمایت کروں گا۔

قرآن مجید کی آیت مذکورہ اور روایات حدیث نے بقا ہر مسلمانوں کو ایک سیاسی خطرہ میں مبتلا

کر دیا کہ بڑے سے بڑا دشمن اسلام جب ان کی زد میں آجائے اور محض جان بچانے کے لئے کلمہ اسلام پڑھ لے تو مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ فوراً اپنا ہتھیار روک لیں اس طرح تو وہ کسی دشمن پر بھی قابو نہیں پاسکتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کے مخفی سرازمہ کو اپنے ذمہ لے کر معجزانہ انداز میں یہ کر دکھایا کہ علی طور پر مسلمانوں کو کسی میدان جنگ میں ایسا ابتلاہ پیش نہیں آیا۔ البتہ صلح کی حالت میں سیکڑوں منافقین پیدا ہوئے جنھوں نے دھوکہ دینے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور بظاہر نماز روزہ بھی ادا کرنے لگے۔ ان میں سے بعض کم ظرف لوگوں کا تو اتنا ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں سے کچھ فوائد حاصل کر لیں اور دشمنی کرنے کے باوجود ان کے انتقام سے محفوظ رہیں۔ اور بعض وہ بھی تھے جو سیاسی مقصد سے مسلمانوں کے راز معلوم کرنے اور منافقین سے سازش کرنے کے لئے ایسا کر رہے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے قانون نے ان سب کے بارے میں مسلمانوں کو یہی ہدایت دی کہ وہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں جب تک خود اُن کی طرف سے اسلام دشمنی اور معاہدہ کی خلاف ورزی ثابت نہ ہو جائے۔

قرآن کی یہ تعلیم تو اُس صورت میں تھی جب کہ دشمنان اسلام اپنی دشمنی سے باز آجائے یا اقرار اور معاہدہ کر لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی ضد اور عناد پر قائم رہیں اُس کے متعلق حکم اس کے بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْكَوْفَرُ نَعَمَ الْغُلُوبُ ۚ یعنی اگر وہ بات دہانیں تو تم یہ سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار حمایتی ہے اور وہ بہت اچھا حمایتی اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم و جور اور کفر و مشرک سے باز نہ آئیں تو مسلمانوں کے ذمہ وہی حکم ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ اُن سے قتال جاری رکھیں۔ اور جہاد و قتال چونکہ بڑے لشکر اور بہت سے اسلحہ اور ساز و سامان پر مادہ موقوف ہے اور مسلمانوں کو عام طور پر یہ چیزیں کم حاصل تھیں اس لئے یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو حکم قتال بھاری معلوم ہو یا وہ اپنی قلت تعداد اور قلت سامان کی وجہ سے یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہم مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لئے اس کا علاج اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ اگرچہ تعداد اور سامان ان لوگوں کے پاس مسلمانوں سے زائد ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت و حمایت کہاں سے لائیں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہے جس کو وہ ہر میدان میں اپنے ساتھ مشاہدہ کرتے رہے ہیں، اور فرمایا کہ یوں تو امداد و حمایت دنیا میں ہر فریق کسی نہ کسی سے حاصل کر ہی لیتا ہے مگر مدار کار اس مددگار کی قوت و طاقت اور علم و تجربہ پر ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت اور علم و بصیرت سے زیادہ کیا برابر بھی سارے جہان کو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سب سے بہتر حمایتی اور مددگار ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے سوائے اس میں سے پانچواں حصہ

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

اور رسول کے واسطے اور اس کے قرباء والوں کے واسطے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے واسطے

إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْقُرْآنِ

اگر تم کو یقین ہے اللہ اور اس چیز پر جو ہم نے تمہاری پہنچنے پر فیصلہ کے دن

يَوْمَ التَّفَاقُيَ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۱﴾

جس دن ہرگز نہیں دونوں دنوں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور اس بات کو جان لو کہ جو شے (کفار سے) بطور غنیمت کے تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ (اس کے کل پانچ حصے کئے جائیں جن میں سے چار حصے تو مقاتلین کا حق ہے اور ایک حصہ یعنی) اس کا پانچواں حصہ (پھر پانچ حصوں پر تقسیم ہو گا جن میں سے ایک تو) اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا جن کو دینا مستند اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا) اور (ایک حصہ) آپ کے قرباء داروں کا ہے اور (ایک حصہ) یتیموں کا ہے (ایک حصہ) غریبوں کا ہے اور (ایک حصہ) مسافروں کا ہے اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر (یقین رکھتے ہو) جس کو ہم نے اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر فیصلہ کے دن (یعنی جس دن کہ بدر میں) دونوں جماعتیں (مؤمنین اور کفار کی) باہم مقابل ہوتی تھیں نازل فرمایا تھا (مراد اس سے امداد غیبی بواسطہ ملائکہ کے ہے یعنی اگر ہم پر اور ہمارے الطاف غیبیہ پر یقین رکھتے ہو تو اس حکم کو جان رکھو اور عمل کرو یہ اس لئے بڑھا دیا کہ خمس نکالنا شاق نہ ہو اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری غنیمت اللہ ہی کی امداد سے تو ہاتھ آئی پھر اگر ہم کو ایک خمس نہ ملا تو کیا ہوا وہ چار خمس بھی تو ہماری قدرت سے خارج تھے بلکہ خمس قدرت الہیہ سے حاصل ہوئے) اور اللہ (ہی) ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (پھر تمہارا استحقاق تو اتنا بھی نہیں تھا یہ بھی بہت مل گیا)۔

معارف و مسائل

اس آیت میں مال غنیمت کے احکام اور اس کی تقسیم کا قانون مذکور ہے۔ اس سے پہلے چند ضروری الفاظ کی تشریح سن لیجئے۔

لفظ غنیمت لغت میں اُس مال کے لئے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے۔ اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال اور قہر و غلبہ کے ذریعہ حاصل ہو اُس کو غنیمت کہتے ہیں اور جو صلح و رضامندی سے حاصل ہو جیسے جزیہ و خراج وغیرہ اُس کو فتنی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں انھیں دونوں لفظوں سے ان دونوں قسموں کے احکام بتائے گئے ہیں۔ سورۃ انفال میں مال غنیمت کے احکام کا ذکر ہے جو جنگ و قتال کے وقت غیر مسلموں سے حاصل ہو۔

یہاں سب سے پہلے ایک بات پیش نظر رہنا چاہئے وہ یہ کہ اسلامی اور قرآنی نظریہ کے مطابق تمام کائنات کی اصلی ملکیت صرف اُس ذات حق تعالیٰ کی ہے جس نے انھیں پیدا کیا ہے انسان کی طرف کسی چیز کی ملکیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے ذریعہ کسی شخص کی ملکیت قرار دے دی ہو۔ جیسے سورۃ یسین میں چوپائے جانوروں کے ذکر میں ارشاد فرمایا اَوْ كُنْزٌ يَرَوْنَ اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ قَبْلًا عَجَلْتَ اَيْدِيَنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مِلْكُونَ۔ یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ چوپائوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر لوگ اُن کے مالک بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی ملکیت ذاتی نہیں ہم نے اپنے فضل سے اُن کو مالک بنادیا۔

جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے یعنی کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پہلے حق تعالیٰ ان کی اصلاح کے لئے اپنے رسول اور کتابیں بھیجتے ہیں جو بدعت اس انعام الہی سے بھی متاثر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اُن کے مقابلہ میں جہاد و قتال کا حکم دے دیتے ہیں جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے جان و مال سب مباح کر دیئے گئے ان کو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اموال سے نفع اٹھانے کا حق نہیں رہا۔ بلکہ ان کے اموال بحق مرکز ضبط ہو گئے۔ انھیں ضبط شدہ اموال کا دوسرا نام مال غنیمت ہے۔ جو کفار کی ملکیت سے نکل کر خالص حق تعالیٰ کی ملکیت میں رہ گئے۔

ان ضبط شدہ اموال کے لئے زمانہ قدیم سے حق تعالیٰ کا قانون یہ رہا ہے کہ ان سے کسی کو سزا دہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی بلکہ ایسے اموال کو جمع کر کے کسی کھلی جگہ میں رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک بجلی آ کر اُن کو جلا دیتی تھی۔ یہی علامت ہوتی تھی اس جہاد کے قبول ہونے کی۔

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند خصوصیات حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئیں اُن میں ایک

یہ بھی ہے کہ مال غنیمت آپ کی اُمت کے لئے حلال کر دیا گیا۔ (کافی حدیث مسلم) اور حلال بھی ایسا کہ اُس کو اُطیب الاموال کہا جاتا ہے یعنی سب سے زیادہ پاک مال۔ وجہ یہ ہے کہ جو مال انسان اپنے کسب اور کمائی سے حاصل کرتا ہے اُس میں انسانوں کی ملکیت سے واسطہ در واسطہ منتقل ہو کر ایک مال اس کی ملکیت میں آتا ہے اور ان واسطوں میں حرام و ناجائز یا مکروہ طریقوں کا احتمال رہتا ہے بخلاف مال غنیمت کہ کفار کی ملکیت اُن سے ختم ہو کر براہ راست حق تعالیٰ کی ملکیت رہ گئی اور اب جس کو ملتا ہے براہ راست حق تعالیٰ کی ملکیت سے ملتا ہے جس میں کوئی مشبہ اور مشابہہ حُرمت یا کراہت کا نہیں رہتا جیسے گنوں سے نکالا ہوا پانی یا خورد و گھاس جو براہ راست حق تعالیٰ کا انعام انسان کو ملتا ہے کوئی انسانی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال غنیمت جو پھلی امتوں کے لئے حلال نہیں تھا اُمت مرحومہ کے لئے بطور انعام حلال کر دیا گیا۔ آیت مذکورہ میں اُس کی تقسیم کا ضابطہ اس عنوان بیان فرمایا گیا ہے کہ **وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ**۔ اس میں عربی لغت کے قاعدہ سے اقول تو لفظ عاموم پر دلالت کرتا ہے پھر اُس عموم کی تاکید مزید کے لئے لفظ **مِّن شَيْءٍ** و بڑھایا گیا جس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ چھوٹی بڑی چیز مال غنیمت میں حاصل ہو وہ سب اسی قانون کے تحت داخل ہے کسی چیز کو معمولی یا چھوٹا سمجھ کر کوئی شخص قانون تقسیم کے علاوہ اُگلے لے گا تو وہ سخت مجرم قرار پائے گا۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوئی اور اُس کا دھاگہ بھی جو مال غنیمت کا جز ہو کسی کے لئے اُس کا بغیر اپنے حصہ شرعی کے لئے لینا جائز نہیں۔ اور مال غنیمت میں سے کوئی چیز بغیر حصہ کے لینے کو حدیث میں غلول فرما کر اُس پر شدید وعید فرمائی ہے اور عام جوہری سے زیادہ شدید حرام قرار دیا ہے۔

ضابطہ تقسیم کا یہ عنوان دے کر تمام مجاہد مسلمانوں کو اس سے باخبر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال تمہارے لئے حلال کر دیا ہے مگر ایک خاص ضابطہ کے تحت حلال ہے اُس کے خلاف اگر کوئی لے گا تو وہ جہنم کا ایک انگارہ ہوگا۔

قرآنی قانون کا یہی وہ امتیاز ہے جو دنیا کے دوسرے قوانین کو حاصل نہیں اور یہی قانون قرآنی کی تاثیر کامل اور کامیابی کا اصل راز ہے کہ اول خوف خدا و آخرت کو پیش نظر کر کے اُس سے ڈرایا گیا دوسرے نمبر میں تعمیری سناریں بھی جاری کی گئیں۔

دور غور کا مقام ہے کہ مین میدان جنگ کی افراتفری کے وقت جو اموال غیر مسلموں کے قبضہ سے حاصل کئے جائیں جن کی تفصیل نہ پہلے سے مسلمانوں کے امیر کے علم میں ہے نہ کسی دوسرے کے۔ اور موقع میدان جنگ کا ہے جو عموماً جھل اور صغیر ہوتے ہیں جن میں پچھنے چھپانے کے ہزاروں

مواقع ہوتے ہیں۔ نئے قانون کے ذمہ سے ان اموال کی حفاظت کسی کے بس میں نہیں، صرف خوف خدا و آخرت ہی وہ چیز تھی جس نے ایک ایک مسلمان کو ان اموال میں ادنیٰ تصرف کرنے سے باز رکھا۔ اب اس ضابطہ تقسیم کو دیکھئے ارشاد فرمایا **فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ قَانِینَ التَّيْبِيلِ**۔ یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے رشتہ داروں کا اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا ہے۔

یہاں پہلے تو یہ بات غور طلب ہے کہ ضابطہ پورے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے مگر قرآن نے صرف اس کے پانچویں حصے کی تقسیم کا ضابطہ یہاں ذکر فرمایا باقی چار حصوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں کیا راز ہے اور باقی چار حصوں کی تقسیم کا کیا قانون ہے۔ لیکن قرآن میں غور و تدبر کرنے سے ان دونوں باتوں کا جواب انہیں لفظوں میں یہ نکل آتا ہے کہ قرآن کریم نے جہاد کرنے والے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا **مَا غَنِمْتُمْ** یعنی جو کچھ تم نے غنیمت میں حاصل کیا۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ مال ان حاصل کرنے والوں کا حق ہے اور اس کے بعد جب یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور رسول وغیرہ کا ہے تو اس کا نتیجہ صاف یہ نکل آیا کہ باقی چار حصے غانمین اور مجاہدین کے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے قانون وراثت میں ایک جگہ ارشاد ہے **وَلِرَبِّكَ أَبَوَاكَ وَأَزْوَاجُكَ الْوَلَدُ**۔ یعنی جب کسی شخص کے وارث اُس کے ماں باپ ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ یہاں بھی صرف مال کے ذکر پر اکتفا کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ باقی دو حصے باپ کا حق ہیں۔ اسی طرح **مَا غَنِمْتُمْ** کے بعد جب صرف پانچویں حصہ کو اللہ کے لئے رکھا گیا تو معلوم ہوا کہ باقی چار حصے مجاہدین کا حق ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور عمل نے اس کو اور اس کی پوری تفصیلات کو واضح کر دیا کہ یہ چار حصے مجاہدین میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم فرمائے۔

اب اُس پانچویں حصہ کی تفصیل سنئے جس کو قرآن کریم نے اس آیت میں متعین فرما دیا ہے الفاظ قرآنی میں اس جگہ چھ الفاظ مذکور ہیں **يَلِلَّهِ - لِلرَّسُولِ - لِلَّذِي الْقُرْبَىٰ - الْيَتَامَىٰ - الْمَسْكِينِ**۔

اس میں لفظ **يَلِلَّهِ** تو ایک جمل عنوان ہے اُن معارف کا جن میں یہ پانچواں حصہ تقسیم ہوگا یعنی یہ سب معارف خاص اللہ کے لئے ہیں۔ اور اس لفظ کے اس جگہ لالے میں ایک خاص حکمت ہے جس کی طرف تفسیر مظہری میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لئے صدقات کا مال حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے شیلیان شان نہیں کیونکہ عام لوگوں کے اموال کو پاک کرنے کے لئے ان میں سے نکالا ہوا حصہ ہے جس کو حدیث میں **اَوْسَاخِ النَّاسِ**

فرمایا ہے یعنی لوگوں کا میل کچیل۔ وہ شانِ نبوت کے لائق نہیں۔

مالِ غنیمت کے پانچوں حصہ میں سے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو بھی قرآن کی اس آیت نے حصہ دیا ہے اس لئے اس پر متنبہ کیا گیا کہ یہ حصہ لوگوں کی ملکیت سے منتقل ہو کر نہیں آیا بلکہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ مالِ غنیمت کفار کی ملک سے نکل کر براہِ راست حق تعالیٰ کی خالص ملکیت ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام تقسیم ہوتا ہے۔ اس لئے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوی القربیٰ کو جو حصہ مالِ غنیمت کے خمس سے دیا گیا ہے وہ لوگوں کے صدقات کا نہیں بلکہ براہِ راست حق تعالیٰ کی طرف سے فضل و انعام ہے۔ شروع آیت میں فرمایا گیا **يُنْفِقُ** یعنی یہ سب مال اصل میں خالص ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اُسی کے فرمان کے مطابق مذکورہ مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔

اس لئے اس خمس کے اصلی مصارف پانچ رہ گئے رسول۔ ذوی القربیٰ۔ یتیم۔ مسکین۔ مسافر۔ پھر ان میں استحقاق کے درجے مختلف ہیں۔ قرآن کریم کی بلاغت دیکھئے کہ ان درجات استحقاق کا فرق کس باریک اور لطیف انداز سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ ان پانچ میں سے پہلے دو پر حرف لام لایا گیا **لِلرَّسُولِ وَلِلذِي الْقُرْبَىٰ** اور باقی تین قسموں کو بغیر حرف لام کے باہم معطوف بنا کر ذکر کر دیا گیا۔ حرف لام عربی زبان میں کسی خصوصیت کے اظہار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ **وَلِلَّهِ** میں

حرف لام اختصاص ملکیت کے بیان کے لئے ہے کہ اصل مالک سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہے اور لفظ **لِلرَّسُولِ** میں استحقاق کی خصوصیت کا بیان مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خمس غنیمت کے صرف کرنے اور تقسیم کرنے کا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جس کا حاصل امامِ مہدوی کی تحقیق اور تفسیر مظہری کی تقریب کے مطابق یہ ہے کہ اگرچہ اس جگہ خمس کے مصارف میں پانچ ناموں کا ذکر ہے لیکن درحقیقت اس میں پورا تصرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ اپنی صوابدید کے مطابق ان پانچ قسموں میں خمس غنیمت کو صرف فرمائیں جیسا کہ سورۃ انفال کی پہلی آیت میں پورے مالِ غنیمت کا حکم بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صوابدید کے مطابق جہاں چاہیں صرف فرمائیں جس کو چاہیں دیں۔ آیت **وَاغْلِظْ صُورَتَكُمْ فِي الْغَنَمِ** نے کل مالِ غنیمت کے پانچ حصے کر کے چار کو مجاہدین کا حق قرار دے دیا مگر پانچواں حصہ بدستور اُسی حکم میں رہا کہ اس کا صرف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر چھوڑا گیا صرف اتنی بات کا اضافہ ہوا کہ اس پانچویں حصے کے پانچ مصارف بیان کر دیئے گئے کہ یہ ان میں دائر رہے گا۔ مگر جہورائے اہل تحقیق کے نزدیک آپ کے ذمہ یہ لازم نہیں تھا کہ اس خمس کے پانچ حصے برابر کریں اور مندرجہ آیت پانچوں قسموں میں برابر تقسیم کریں بلکہ صرف

اتنا ضروری تھا کہ خمس غنیمت کو انہیں پانچ قسموں کے اندر سب کو یا بعض کو اپنی صوابدید کے مطابق عطا فرمائیں۔

اس کی سب سے بڑی واضح دلیل خود اس آیت کے الفاظ اور ان میں بیان کی ہوئی مصارف کی قسمیں ہیں کہ یہ سب قسمیں عللاً الگ الگ نہیں بلکہ باہم مشترک بھی ہو سکتی ہیں مثلاً جو شخص ذوی القربیٰ میں داخل ہے وہ یتیم بھی ہو سکتا ہے مسکین اور مسافر بھی، جو مسکین ہے وہ مسافر کی فہرست میں بھی آ سکتا ہے اگر ان سب قسموں میں الگ الگ برابر تقسیم کرنا مقصود ہوتا تو یہ قسمیں ایسی ہونا چاہئے تھیں کہ ایک قسم کا آدمی دوسری قسم میں داخل نہ ہو۔ ورنہ پھر یہ لازم آئے گا کہ جو ذوی القربیٰ میں سے ہے اور وہ یتیم بھی ہے مسکین بھی مسافر بھی تو اُس کو ہر حیثیت سے ایک ایک حصہ ملا کر چار حصے دیئے جائیں جیسا کہ تقسیم فرائض و میراث کا یہی قاعدہ ہے کہ ایک شخص کو میت کے ساتھ مختلف قسم کی قرابتیں حاصل ہیں تو ہر قرابت کا حصہ اُس کو الگ ملتا ہے اور اُمت میں اس کا کوئی قائل نہیں کہ ایک شخص کو چار حصے دیئے جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقصود اس آیت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی عائد کرنا نہیں ہے کہ ان سب قسموں کو ضروری دیں اور برابر دیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ خمس غنیمت کا مال ان پانچ قسموں میں سے جس قسم پر جتنا خرچ کرنا آپ کی رائے میں مناسب ہو اُتنا دے دیں (تفسیر مظہری)۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس خمس میں سے ایک خادم کا سوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور گھر کے کاموں میں اپنی محنت و مشقت اور کمزوری کا سبب بھی ظاہر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غدر فرما کر اُن کو دینے سے انکار کر دیا کہ میرے سامنے تمہاری ضرورت سے زیادہ اہل صفہ صحابہ کرام کی ضرورت ہے جو انتہائی فقر و افلاس میں مبتلا ہیں اُن کو چھوڑ کر میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ (صحیح بخاری و مسلم)

اس سے واضح ہو گیا کہ ہر ایک قسم کا الگ حق نہیں تھا ورنہ ذوی القربیٰ کے حق میں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کون مقدم ہوتا۔ بلکہ یہ سب بیانِ مصارف ہے بیانِ استحقاق نہیں۔

تقسیم خمس بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جہورائے اہل تحقیق کے نزدیک خمس غنیمت میں جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا وہ آپ کے منصبِ نبوت و رسالت کی بنا پر ایسا ہی تھا جیسے آپ کو خصوصی طور پر یہ بھی حق دیا گیا تھا کہ پورے مالِ غنیمت میں آپ اپنے لئے کوئی چیز انتخاب کر کے لے لیں جس کی وجہ سے بعض غنیمتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشیاء لی بھی تھیں اور خمس غنیمت میں سے آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا فرماتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد یہ حصہ خود بخود ختم ہو گیا کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول و نبی نہیں۔

فَخَسَّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ فقراء ذوی القربی کا حق خمس غنیمت میں دوسرے معارف یعنی یتیم، مسکین، مسافر سے مقدم ہے۔ کیونکہ فقراء ذوی القربی کی امداد زکوٰۃ و صدقات سے نہیں ہو سکتی دوسرے معارف زکوٰۃ و صدقات سے بھی ہو سکتے ہیں (کما صرح بہ فی الہدایہ و یقینمون) البتہ اغنیاء ذوی القربی کو — اس میں سے دیا جائے گا یا نہیں۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمانا یہ ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ذوی القربی کو عطا فرماتے تھے تو اُس کی دو بنیادیں تھیں ایک اُن کی حاجتمندی اور فقر دوسرے اقامت دین اور دفاع عن الاسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد۔ دوسرا سبب تو وفات نبوی کے ساتھ ختم ہو گیا صرف پہلا سبب فقر و حاجتمندی رہ گیا اُس کی بنا پر تاقیامت ہر امام و امیر اُن کو دوسروں سے مقدم رکھے گا (ہدایہ۔ جصاص) امام شافعیؒ سے بھی یہی قول منقول ہے (قرطبی)

اور بعض فقہاء کے نزدیک سہم ذوی القربی بحیثیت قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے باقی ہے جس میں اغنیاء اور فقراء سب شریک ہیں البتہ امیر وقت اپنی صوابدید کے مطابق اُن کو حصہ دے گا۔ (مظہری)

اور اصل چیز اس معاملہ میں خلفاء راشدین کا تعامل ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا۔ صاحب ہدایہ نے اس کے متعلق لکھا ہے۔

ان الخلفاء الاربعة الراشدین چاروں خلفاء راشدین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس غنیمت کو صرف تین قسموں میں تقسیم فرمایا ہے یتیم، مسکین، فقیر۔ اسہم۔

البتہ حضرت فاروق اعظمؓ سے ثابت ہے کہ فقراء ذوی القربی کو خمس غنیمت سے دیا کرتے تھے (آخر ابو داؤد) اور ظاہر ہے کہ یہ تخصیص صرف فاروق اعظمؓ کی نہیں دوسرے خلفاء کا بھی یہی عمل ہو گا۔

اور جن روایات سے یہ ثابت ہے کہ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ اپنے آخری زمانہ خلافت تک ذوی القربی کا حق نکالتے تھے اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو اُس کا متولی بنا کر ذوی القربی میں تقسیم کراتے تھے (کافی ردایہ کتاب الخراج لابن یوسف) تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ وہ تقسیم فقراء ذوی القربی کے لئے مخصوص ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

ذوی القربی کی تعین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمادی

فائدہ

کہ بنو ہاشم تو آپ کا اپنا قبیلہ ہی تھا بنو المطلب کو بھی ان کے ساتھ اس لئے شامل

فرمایا تھا کہ یہ لوگ بھی جاہلیت و اسلام میں کبھی بنو ہاشم سے الگ نہیں ہوئے یہاں تک کہ قریش مکہ نے جب فذائی مقاطعہ بنو ہاشم کا کیا اور اُن کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا تو بنو المطلب کو اگرچہ قریش نے مقاطعہ میں داخل نہیں کیا تھا مگر یہ لوگ اپنی رضامندی سے مقاطعہ میں شریک ہو گئے (مظہری) غزوہ بدر کے دن کو آیت مذکورہ میں بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے مادی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی واضح فتح اور کفار کی عبرتناک شکست اس دن میں ہونے کی بنا پر کفر و اسلام کا ظاہری فیصلہ بھی اس دن ہو گیا۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَالزَّكَاةِ

جس وقت تم تھے دوسرے کفار پر اور وہ پہلے کفار پر اور قاصدہ

أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاحْتِلَافِكُمْ فِي الْمَبْعَدِ وَلَكِنْ

بچے اتر گیا تھا تم سے اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدہ پر ایک ساتھ لیکن

لَيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ

اللہ کو ڈالنا تھا ایک کام کو جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جس کو مرنے کی قیامت

بَيِّنَةٌ وَيَخْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

کے بعد اور جو سے جس کو جینا ہے قیامت کے بعد اور بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتْنَمِكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا

جب اللہ نے وہ کار دکھائے کہ کو تیری خواب میں تھوڑے اور اگر تم کو بہت دکھلا دیتا

لَفَشَلْتُمْ وَلَسْتُمْ أَزَعَمُ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ

تو تم لوگ ٹھوس کرتے اور جھگڑا ڈالتے کام میں لیکن اللہ نے بجایا اس کو خوب معلوم ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ فِي

جوابات سے دل میں اور جب تم کو دکھائی وہ فرج مقابلہ کے وقت تمہاری

أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

آنکھوں میں تھوڑی اور تم کو تھوڑا دکھلا اُن کی آنکھوں میں تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر

مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

ہو چکا تھا اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام۔

فَخَسَّ ذُو الْقُرْبَىٰ

اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ فقراء ذوی القربی کا حق خمس غنیمت میں دوسرے معارف یعنی یتیم، مسکین، مسافر سے مقدم ہے۔ کیونکہ فقراء ذوی القربی کی امداد زکوٰۃ و صدقات سے نہیں ہو سکتی دوسرے معارف زکوٰۃ و صدقات سے بھی ہو سکتے ہیں (کما صرح بہ فی الہدایہ و یقینمون) البتہ اغنیاء ذوی القربی کو

اس میں سے دیا جائے گا یا نہیں۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمانا یہ ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ذوی القربی کو عطا فرماتے تھے تو اُس کی دو بنیادیں تھیں ایک اُن کی حاجتمندی اور فقر دوسرے اقامت دین اور دفاع عن الاسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد۔ دوسرا سبب تو وفات نبوی کے ساتھ ختم ہو گیا صرف پہلا سبب فقر و حاجتمندی رہ گیا اُس کی بنا پر تاقیامت ہر امام و امیر اُن کو دوسروں سے مقدم رکھے گا (ہدایہ۔ جصاص) امام شافعیؒ سے بھی یہی قول منقول ہے (قرطبی)

اور بعض فقہاء کے نزدیک سہم ذوی القربی بحیثیت قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے باقی ہے جس میں اغنیاء اور فقراء سب شریک ہیں البتہ امیر و مقتدر اپنی موابدیت کے مطابق اُن کو حصہ دے گا۔ (مظہری)

اور اصل چیز اس معاملہ میں خلفاء راشدین کا تعامل ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا۔ صاحب ہدایہ نے اس کے متعلق لکھا ہے۔

ان الخلفاء الاربعة الراشدين چاروں خلفاء راشدین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس غنیمت کو صرف تین قسموں میں تقسیم فرمایا ہے یتیم، مسکین، فقیر۔ اسہم۔

البتہ حضرت فاروق اعظمؓ سے ثابت ہے کہ فقراء ذوی القربی کو خمس غنیمت سے دیا کرتے تھے (آخر ابو داؤد) اور ظاہر ہے کہ یہ تخصیص صرف فاروق اعظمؓ کی نہیں دوسرے خلفاء کا بھی یہی عمل ہو گا۔

اور جن روایات سے یہ ثابت ہے کہ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ اپنے آخری زمانہ خلافت تک ذوی القربی کا حق نکالتے تھے اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو اُس کا متولی بنا کر ذوی القربی میں تقسیم کراتے تھے (کافی ردایہ کتاب الخراج لابن یوسف) تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ وہ تقسیم فقراء ذوی القربی کے لئے مخصوص ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

ذوی القربی کی تعین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمادی

فائدہ

کہ بنو ہاشم تو آپ کا اپنا قبیلہ ہی تھا بنو المطلب کو بھی ان کے ساتھ اس لئے شامل

فرمایا تھا کہ یہ لوگ بھی جاہلیت و اسلام میں کبھی بنو ہاشم سے الگ نہیں ہوئے یہاں تک کہ قریش مکہ نے جب فذائی مقاطعہ بنو ہاشم کا کیا اور اُن کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا تو بنو المطلب کو اگرچہ قریش نے مقاطعہ میں داخل نہیں کیا تھا مگر یہ لوگ اپنی رضامندی سے مقاطعہ میں شریک ہو گئے (مظہری)

غزوہ بدر کے دن کو

یوم الفرقان فرمایا گیا

کہ سب سے پہلے مادی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی واضح فتح اور کفار کی عبرتناک شکست اس دن میں ہونے کی بنا پر کفر و اسلام کا ظاہری فیصلہ بھی اس دن ہو گیا۔

اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَالزَّكَاةِ

جس وقت تم تھے دوسرے کفار پر اور وہ پہلے کفار پر اور قاصدہ

أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاحْتِلَافِكُمْ فِي الْمَبْعَدِ وَلَكِنْ

بچے اگر کیا تھا تم سے اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدہ پر ایک ساتھ لیکن

لَيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ

اللہ کو ڈالنا تھا ایک کام کو جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ مرنے جس کو مرنے قیام حجت

بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

کے بعد اور جو سے جس کو جینا ہے قیام حجت کے بعد اور بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا

جب اللہ نے وہ کار دکھائے کہ تو کو تیری خواب میں تھوڑے اور اگر تجھ کو بہت دکھلا دیتا

لَفَشَلْتُمْ وَلَسْتُمْ أَزَعَمُ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ

تو تم لوگ ٹھوس کرتے اور جھگڑا ڈالتے کام میں لیکن اللہ نے بجایا اس کو خوب معلوم ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ فِي

جوابات سے دلوں میں اور جب تم کو دکھائی وہ فرج مقابلہ کے وقت تمہاری

أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

آنکھوں میں تھوڑی اور تم کو تھوڑا دکھلا اُن کی آنکھوں میں تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر

مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

ہو چکا تھا اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام۔

خلاصہ تفسیر

یہ وہ وقت تھا کہ جب تم اس میدان کے اُدھر والے کنارہ پر تھے اور وہ لوگ (یعنی کفار) اُس میدان کے اُدھر والے کنارہ پر تھے (اُدھر والے سے مراد مدینہ سے نزدیک کا موقع اور اُدھر والے سے مراد مدینہ سے دور کا موقع) اور وہ قافلہ (قریش کا) تم سے نیچے کی طرف کو (بچا ہوا) تھا (یعنی سمندر کے کنارے کنارے جارہا تھا حاصل یہ کہ پورے جوش کا سامان جمع ہو رہا تھا کہ دونوں آپس میں آمنے سامنے تھے کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر جوش میں آئے اُدھر قافلہ رستہ ہی میں تھا جس کی وجہ سے لشکر کفار کو اس کی حمایت کا خیال دلنشین ہو جس سے اور جوش میں زیادتی ہو غرض وہ ایسا شدید وقت تھا پھر بھی خدا تعالیٰ نے تم پر امداد غیبی نازل کی جیسا اوپر ارشاد ہوا ہے اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا (اور وہ تو مصلحت یہ ہوئی کہ اتفاقاً مقابلہ ہو گیا ورنہ) اگر پہلے سے حسب معمول و عادت تم اور وہ (لڑائی کے لئے) کوئی بات ٹھہراتے (کہ فلاں وقت لڑیں گے) تو (مقتضا حالت موجودہ کا یہ تھا کہ) ضرور اس تقرر کے بارہ میں تم میں اختلاف ہوتا (یعنی خواہ صرف مسلمانوں میں باہم کہ بوجہ بے سروسامانی کے کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا اور خواہ کفار کے ساتھ اختلاف ہوتا جس کی وجہ اس طرف کی بے سرو سامانی اور اس طرف مسلمانوں کا رعب بہر حال دونوں طرح اس جنگ کی نوبت نہ آتی پس اس میں جو فوائد ہوئے وہ ظہور میں نہ آتے جن کا بیان بِفَلَکَ میں آتا ہے) لیکن (اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کر دیا کہ اس کی نوبت نہیں آئی بلا قصد لڑائی ٹھن گئی) تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے یعنی تاکہ (حق کا نشان ظاہر ہو جائے اور) جس کو برباد (یعنی گمراہ) ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو اور جس کو زندہ (یعنی ہدایت یافتہ) ہونا ہے وہ (بھی) نشان آئے پیچھے زندہ ہو (مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا لڑائی ہونا تاکہ ایک خاص طریق سے اسلام کا حق ہونا ظاہر ہو جائے کہ اس قلب مدد و کم سامانی پر مسلمان غالب آئے جو کہ خارق عادت ہے جس سے معلوم ہوا کہ اسلام حق ہے پس اس سے حجت الہیہ تام ہو گئی اس کے بعد جو گمراہ ہو گا وہ وضوح حق کے بعد ہو گا کہ جس میں عذاب کا پورا استحقاق ہو گیا اور عذر کی گنجائش ہی نہ رہی اسی طرح جس کو ہدایت ہونا ہو گا وہ حق کو قبول کر لے گا۔ خلاصہ حکمت کا یہ ہوا کہ حق واضح ہو جائے) اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں (کہ اس وضوح کے بعد زبان اور قلب سے کون کفر کرتا ہے اور کون ایمان لاتا ہے اور) وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ کم دکھلائے (چنانچہ آپ نے صحابہ کو اس خواب کی خبر کی ان کے دل خوب قوی ہو گئے) اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ زیادہ کر کے دکھا دیتے (اور آپ صحابہ سے فرما دیتے)

تو (اے صحابہ) تمہاری ہمتیں ہارجائیں اور اس امر (قتال) میں تم میں باہم نزاع (اور اختلاف) ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے (اس کم ہمتی اور اختلاف سے تم کو) بچا لیا بیشک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے (اس کو معلوم تھا کہ اس طرح ضعف پیدا ہو گا اس طرح قوت، اس لئے ایسی تدبیر کی) اور (صرف خواب ہی میں آپ کو کم دکھلانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تنہا حکمت کے لئے بیداری میں مقابلہ کے وقت مسلمانوں کی نظر میں بھی کفار کم دکھلائی دیئے جیسا کہ بالعکس بھی ہوا جو کہ واقع کے مطابق بھی تھا چنانچہ فرماتے ہیں کہ) اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جبکہ تم مقابل ہوئے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھلا رہے تھے اور (اسی طرح) ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے (جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے لیہلک من ہلک الخ) اور سب مقتدے خدا ہی کی طرف رجوع کئے جائیں گے (وہ ہلک اور جی یعنی گمراہ اور جنت کو مزا دہ جزا دیں گے)۔

معارف و مسائل

غزوہ بدر کفر و اسلام کا وہ پہلا معرکہ تھا جس نے ظاہری اور مادی طور پر بھی اسلام کی برتری اور حقانیت کا ثبوت دیا اس لئے قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان کرنے کا خاص اہتمام فرمایا۔ آیات مذکورہ میں اسی کا بیان ہے۔ جس کے ذکر میں بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کے علاوہ ایک خاص مصلحت اس کا اظہار ہے کہ اس معرکہ میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہ تھا اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی احتمال نہ تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی کایا پلٹ دی۔ اسی واقعہ کی وضاحت کے لئے ان آیات میں غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا پورا نقشہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے ان آیات کی تشریح سے پہلے چند الفاظ و لغات کی تشریح دیکھ لیجئے۔

عَدُوٌّ قَلْبَکَ کے معنی ایک جانب کے آتے ہیں اور لفظ دنیا ادنیٰ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں متسربب تر۔ آخرت کے مقابلہ میں اس جہان کو بھی دنیا اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ عالم آخرت کی نسبت انسان کی طرف قریب تر ہے۔ اور لفظ قُصُوْی اقْصٰی سے بنا ہے اقْصٰی کے معنی ہیں بعید تر۔

بِالْیُسُوْی آیت میں ہلاکت اور اُس کے مقابلہ میں حیات کا ذکر آیا ہے۔ ان دونوں لفظوں سے موت و حیات کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ معنوی موت و حیات یا ہلاکت و نجات مراد ہے۔ معنوی حیات اسلام و ایمان ہے اور موت مشرک و کفر۔ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ الفاظ اس معنی میں

استعمال کئے۔ ایک جگہ ارشاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ یعنی اے ایمان والو تم کہاؤ اللہ و رسول کا جب تم کو وہ ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری حیات ہے۔ مراد حیات سے وہ حقیقی حیات اور دائمی راحت ہے جو ایمان و اسلام کے صلہ میں ملتی ہے۔ اب آیات کی تفسیر یہ ہوتی کہ۔

بیالیسویں آیت میں غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا نقشہ یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان عُدُوہ دُنْیَا کے پاس تھے اور کفار عُدُوہ قُصُووی کے پاس مسلمانوں کا مقام اس میدان کے اس کنارہ پر تھا جو مدینہ سے قریب تھا اور کفار میدان کے دوسرے کنارے پر تھے جو مدینہ سے بعید تھا۔ اور ابوسفیان کا تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے یہ جہاد کھڑا کیا گیا تھا وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور مسلمانوں کی زد سے باہر تین میل کے فاصلہ پر سمندر کے کنارے چل رہا تھا۔ اس نقشہ جنگ کے بیان سے مقصد یہ بتلانا ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع غلط جگہ ٹھہرے تھے جہاں سے دشمن پر قابو پانے کا بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے نہ تھا۔ کیونکہ اس میدان کی وہ جانب جو مدینہ سے قریب تھی ایک ریتیلی زمین تھی جس میں چلنا بھی دُوبھر تھا۔ پھر پانی کی کوئی جگہ ان کے پاس نہ تھی۔ اور مدینہ سے بعید والی جانب جس پر کفار نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا وہ صاف زمین تھی اور پانی بھی وہاں سے قریب تھا۔

اور اس میدان کے دونوں کناروں کا پتہ دے کر یہ بھی بتلادیا کہ دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے تھے کہ کسی کی طاقت یا ضعف دوسرے سے معنی نہ رہ سکتا۔ نیز یہ بھی بتلادیا کہ مشرکین مکہ کے لشکر کو یہ بھی اطمینان حاصل تھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے نکل چکا ہے اب اگر ہمیں ضرورت پڑے تو وہ بھی ہماری امداد کر سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل مسلمان اپنی جگہ کے اعتبار سے بھی تکلیف و پریشانی میں تھے اور کہیں سے کمک ملنے کا بھی کوئی احتمال نہ تھا۔ اور یہ بات پہلے سے متین اور ہر لکھے پڑھے آدمی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد تین سو تیرہ تھی اور کفار کی تعداد ایک ہزار۔ مسلمانوں کے پاس نہ سواروں کی تعداد کافی تھی اور نہ اسلحہ کی۔ اُنس کے بالمقابل لشکر کفار ان سب چیزوں سے آراستہ تھا۔

مسلمان اس جہاد میں کسی مسلح لشکر سے جنگ کی طیاری کر کے نکلے تھے۔ ہنگامی طور پر ایک تجارتی قافلہ کا راستہ روکنے اور دشمن کی قوت کو پست کرنے کے خیال سے صرف تین سو تیرہ مسلمان بے سامانی کے عالم میں نکل کھڑے ہوئے تھے اپنا تک غیر ارادی طور پر ایک ہزار جوانوں کے مسلح لشکر سے مقابلہ پڑ گیا۔

قرآن کی اس آیت نے بتلایا کہ لوگوں کی نظر میں یہ واقعہ اگرچہ ایک اتفاقی حادثہ کی صورت میں

بلا ارادہ پیش آیا۔ لیکن دنیا میں جتنے اتفاقات غیر اختیاری صورت سے پیش آیا کر کے ہیں ان کی سطح اور صورت اگرچہ بعض اتفاقات کی ہوتی ہے لیکن خالق کائنات کی نظر میں وہ سب کے سب ایک مستحکم نظام کی لگی بندی کرپاں ہوتی ہیں اُن میں کوئی چیز بے ربط یا بے موقع نہیں ہوتی۔ جب وہ پورا نظام سامنے آجائے اُس وقت انسان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس اتفاق واقعہ میں کیا کیا حکمتیں مستور تھیں۔

غزوہ بدر ہی کے واقعہ کو لے لیجئے اس کی اتفاق اور غیر اختیاری صورت سے ظاہر ہونے میں یہ مصلحت تھی کہ وَلَوْ تَوَاقَدَ لَخَرَبَ لَاحِثُكَفُّمٌ فِي الْيَمِينِ یعنی اگر مام دنیا کی جنگوں کی طرح یہ جنگ بھی تمام پہلوؤں پر غور و فکر اور باہمی قراردادوں کے ذریعہ لڑی جاتی تو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جنگ ہوئی ہی نہیں بلکہ اس میں اختلاف پڑ جاتا خواہ اس طرح کہ خود مسلمانوں کی رائے اپنی قلت و کمزوری اور مقابل کی کثرت و قوت کو دیکھ کر مختلف ہو جاتی یا اس طرح کہ دونوں فریق اہل کفر و اہل اسلام مقررہ وعدہ پر میدان میں نہ پہنچتے۔ مسلمان تو اپنی قلت و کمزوری کو دیکھ کر اقدام کی ہمت نہ کرتے اور کفار پر حق تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب جھپایا ہوا تھا وہ کثرت و قوت کے باوجود مقابلہ پر آلے سے گھبراتے۔

اس لئے قدرت کے مستحکم نظام نے دونوں طرف ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ مکہ والوں کو تو ابوسفیان کے قافلہ کی گھبراہٹ ہوئی فریاد نے ایک ہولناک صورت میں سامنے آکر بے سوچے سمجھے چلنے پر آمادہ کر دیا مسلمانوں کو اس خیال نے کہ ہمارے مقابلہ پر کوئی جنگی مسلح لشکر نہیں۔ ایک معمولی تجارتی قافلہ ہے۔ مگر طیم و خیر کو منظور یہ تھا کہ دونوں میں باقاعدہ جنگ ہو جائے تاکہ اس جنگ کے پیچھے جو نتائج فتح اسلام کے ظہور میں آنے والے ہیں وہ سامنے آجائیں۔ اسی لئے فرمایا وَلَئِنْ رَيْبُكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَذَكَرْكَ اللَّهُ آمَنًا كَانَ مَفْعُولًا یعنی ان حالات کے باوجود جنگ اس لئے ہو کر رہی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا ہے اُس کی تکمیل کر دکھائے۔ اور وہ یہ تھا کہ ایک ہزار جوانوں کے مسلح باسامان لشکر کے مقابلہ میں تین سو تیرہ بے سروسامان فاقہ زدہ مسلمانوں کی ایک ٹولی اور وہ بھی محاذ جنگ کے اعتبار سے بے موقع جب اس پہاڑ سے ٹکراتی ہے تو یہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹی سی جماعت فتح مند ہوتی ہے جو کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ ہے کہ اس جماعت کی پیٹھ پر کوئی بڑی قدرت اور طاقت کام کر رہی تھی جس سے یہ ایک ہزار کا لشکر محروم تھا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اُس کی تائید اسلام کی وجہ سے اور اس کی غروری کفر کی وجہ سے تھی۔ جس سے حق و باطل اور گھرے کھوٹے کا پورا امتیاز ہر سمجھدار انسان کے سامنے آگیا۔ اسی لئے آخر آیت میں ارشاد فرمایا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یعنی واقعہ بدر میں اسلام کی

کی کمال حقانیت اور کفر و شرک کے باطل و مردود ہونے کو اس لئے کھول دیا گیا کہ آئندہ جو ہلاکت میں پڑے وہ دیکھ بھال کر پڑے اور جو زندہ رہے وہ بھی دیکھ بھال کر رہے۔ اندھیرے اور مغالطہ میں کوئی کام نہ ہو۔

اس آیت کے الفاظ میں ہلاکت سے مراد کفر اور حیات و زندگی سے مراد اسلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد غلط فہمی کا احتمال اور عذر تو ختم ہو گیا اب جو کفر اختیار کرتا ہے وہ دیکھتی آنکھوں ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اور جو اسلام اختیار کرتا ہے وہ دیکھ بھال کر دائمی زندگی اختیار کر رہا ہے پھر فرمایا **وَإِنَّ اللَّهَ تَجَمُّعٌ عَلِيمٌ** یعنی اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں کہ سب کے دلوں میں چھپے ہوئے کفر و ایمان تک ان کے سامنے ہیں اور ہر ایک کی نزا و جزاء بھی۔ تینتا الیسویں اور چوالیسویں دونوں آیتوں میں ایک خاص کر شمر قدرت کا ذکر ہے جو غزوہ بدر کے میدان میں اس غرض کے لئے حل میں لایا گیا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ دونوں لشکروں میں سے کوئی بھی میدان جنگ چھوڑ کر اس جنگ کو ہی ختم کر ڈالے کیونکہ اس جنگ کے نتیجہ میں مادی حیثیت سے بھی حقانیت اسلام کا مظاہرہ کرنا مقدر تھا۔

اور وہ کرشمہ قدرت یہ تھا کہ لشکر کفار اگرچہ واقع میں مسلمانوں سے تین گنا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کا طے سے مسلمانوں کو ان کی تعداد بہت کم کر کے دکھلائی۔ تاکہ مسلمانوں میں کمزوری اور اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا آپ نے سب مسلمانوں سے بتلادیا جس سے ان کی ہمت بڑھ گئی۔ دوسری مرتبہ عین میدان جنگ میں جب کہ دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے تھے مسلمانوں کو ان کی تعداد کم دکھلائی گئی۔ آیت **سَلَامٌ** میں خواب کا واقعہ اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** میں بیداری کا مذکور ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں میں اپنا مقابل لشکر ایسا نظر آ رہا تھا کہ میں نے اپنے قریب کے ایک آدمی سے کہا کہ یہ لوگ تو بے آدمیوں کی تعداد میں ہوں گے اُس شخص نے کہا کہ نہیں نتو ہوں گے۔

آخری آیت میں اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے **يُغَيِّرُ كَثْرَتَهُ أَغْنِيَهُ** یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی مقابل لشکر کی نظر میں کم کر کے دکھلایا۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تو حقیقت ہی میں کم تھی وہ صحیح تعداد ان کو دکھلا دی اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جتنی تعداد واقعی تھی اُس سے بھی کم کر کے دکھلایا گیا جیسا کہ بعض روایات ہیں کہ ابو جہل نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی تعداد تو اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی جن کی خوراک ایک اونٹ ہو۔ عرب میں کسی لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لئے اس سے اندازہ قائم کیا جاتا تھا کہ

کتنے جانور ان کی خوراک کے لئے ذبح ہوتے ہیں، ایک اونٹ سو آدمیوں کی خوراک سمجھا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میدان بدر میں وہاں کے کچھ لوگوں سے قریش کے لشکر کا پتہ چلانے کے لئے پوچھا تھا کہ ان کے لشکر میں روزانہ کتنے اونٹ ذبح کئے جاتے ہیں تو آپ کو دس اونٹ روزانہ بتلائے گئے جس سے آپ نے ایک ہزار لشکر کا تخمینہ قائم فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل کی نظر میں مسلمان کل سو آدمی کی تعداد میں دکھلائے گئے۔ یہاں بھی کم کر کے دکھلانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین کے قلوب پر مسلمانوں کا رعب پہنچے ہی نہ چھا جائے جس کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ بھاگیں۔

فائدة | اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات معجزہ اور خرقہ عادت کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہو جائے۔ جیسا یہاں ہوا۔

اسی لئے اس جگہ دوبارہ فرمایا **لِيَقْنِيَنَّ اللَّهُ آمَنًا كَانَ مَقْعُودًا**۔ یعنی یہ کرشمہ قدرت اور آنکھوں کے مشاہدات پر تصرف اس لئے ظاہر کیا گیا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ یعنی مسلمانوں کو قلت و بے سامانی کے باوجود فتح دے کر اسلام کی حقانیت اور تائید غیبی کا اظہار جو اس جنگ سے مقصود تھا وہ پورا کر دکھائے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا **وَاللَّهُ مُزِجُ الْأَمُورِ** یعنی آخر کار سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں جو چاہے کرے جو چاہے حکم دے۔ قلت کو کثرت پر قوت کو ضعف پر غلبہ دے دے کم کو زیادہ، زیادہ کو کم کر دے۔ مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا ہے۔

گر تو خواہی میں غم شادی شود عین بند پائے آزادی شود
چوں تو خواہی آتش آب خوش شود در تو خواہی آب ہم آتش شود
خاک و باد و آب و آتش بندہ اند بامن و تو مردہ با حق زندہ اند

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَتُمْ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ

اے ایمان والو جب مجھڑ کسی فتنہ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا

یاد کرو تاکہ تم مراد پاؤ۔ اور حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا ادا آئیں میں نہ جھگڑو

فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

پس نامو ہر جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا اور مہر کرو، بیشک اللہ ساتھ ہے صبر والوں کے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ
اور نہ ہو جاؤ ان جیسے جو کہ نکلے اپنے گروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کو

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے ، اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو جب تم کو (کفار کی کسی) جماعت سے (جہاد میں) مقابلہ کا اتفاق ہو کرے تو (ان) آداب کا لحاظ رکھو ایک یہ کہ (ثابت قدم رہو) جھاگومت (اور) دوسرے یہ کہ (اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو) کہ ذکر سے قلب میں قوت ہوتی ہے (امید ہے کہ تم (مقابلہ میں) کامیاب ہو) کیونکہ ثابت قدم اور ثبات قلب جب جمع ہوں تو کامیابی غالب ہے (اور) تیسرے یہ کہ تمام امور متعلقہ حرب میں (اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا لحاظ) کیا کرو (کہ کوئی کارروائی خلاف شرع نہ ہو) اور (جو تھے یہ کہ اپنے امام سے اور باہم بھی) نزاع مت کرو (بہی ناطفاتی سے) کم ہمت ہو جاؤ گے (کیونکہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی) ایک کو دوسرے پر دوق پر دوق نہ ہو گا اور اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے) اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی (ہو خیزی سے مراد بددعا ہے کیونکہ دوسروں کو اس ناطفاتی کی اطلاع ہونے سے یہ امر لازمی ہے) اور (پانچویں یہ کہ اگر کوئی امر ناگواری کا پیش آئے تو اس پر) صبر کرو بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں (اور مصیبت الہی موجب نصرت ہے) اور (چھٹے یہ کہ نیت خالص رکھو تفاخر اور نمائش میں) ان (کافروں) کے مشابہ مت ہونا کہ جو (اسی واقعہ بدر میں) اپنے گروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو (اپنی شان و سامان) دکھلاتے ہوئے نکلے اور (اس فخر و ریا کے ساتھ یہ بھی نیت تھی کہ) لوگوں کو اللہ کے رستہ (یعنی دین) سے روکتے تھے (کیونکہ مسلمانوں کو رک دینے چلے تھے جس کا اثر عام طبائع پر بھی دین سے بُہد ہوتا) اور اللہ تعالیٰ (ان لوگوں کو پوری سزا دے گا چنانچہ وہ) ان کے اعمال کو (اپنے علم کے) احاطہ میں لئے ہوئے ہے ۔

معارف و مسائل

جنگ جہاد میں کامیابی کے لئے قرآنی ہدایات پہلی دو آیتوں میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ اور مقابلہ دشمن کے لئے ایک خاص ہدایت نامہ دیا ہے جو ان کے لئے دنیا میں کامیابی اور

فتمندی کا اور آخرت کی نجات و فلاح کا نسخہ اکسیر ہے اور قرونِ اولیٰ کی تمام جنگوں میں مسلمانوں کی فوق العادت کامیابیوں اور فتوحات کا راز اسی میں مضمر ہے ۔ اور وہ چند چیزیں ہیں ۔

اول ثبات ۔ یعنی ثابت رہنا اور جتنا جس میں ثبات قلب اور ثبات قدم دونوں داخل ہیں کیونکہ جب تک کسی شخص کا دل مضبوط اور ثابت نہ ہو اس کا قدم اور اعضاء ثابت نہیں رہ سکتے اور یہ چیز ایسی ہے جس کو ہر مومن و کافر جانتا اور سمجھتا ہے اور دنیا کی ہر قوم اپنی جنگوں میں اس کا اہتمام کرتی ہے ۔ کیونکہ اہل تجربہ سے مخفی نہیں کہ میدان جنگ کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کامیاب ہتھیار ثبات قلب و قدم ہی ہے دوسرے سارے ہتھیار اس کے بغیر بیکار ہیں ۔

دوسرے ذکر اللہ یہ وہ مخصوص اور معنوی ہتھیار ہے جس سے مومن کے سوا عام دنیا فاضل ہے پوری دنیا جنگ کے لئے بہترین اسلحہ اور نئے سے نیا سامان حیا کرنے اور فوج کے ثبات قدم رکھنے کی تو پوری تدبیریں کرتی ہے ۔ مگر مسلمانوں کے اس روحانی اور معنوی ہتھیار سے بے خبر اور نا آشنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر میدان میں جہاں مسلمانوں کا مقابلہ ان ہدایات کے مطابق کسی قوم سے ہوا مخالف کی پوری طاقت اور اسلحہ اور سامان کو بیکار کر دیا ۔ ذکر اللہ کی اپنی ذاتی اور معنوی برکات تو اپنی جگہ ہیں یہی یہ بھی حقیقت ہے کہ ثبات قدم کا اس سے بہتر کوئی نسخہ بھی نہیں ۔ اللہ کی یاد اور اس پر اعتماد وہ بجلی کی طاقت ہے جو ایک انسان ضعیف کو پہاڑوں سے ٹکرا جانے پر آمادہ کر دیتی ہے اور کیسی ہی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ کی یاد سب کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اور انسان کے قلب کو مضبوط اور قدم کو ثابت رکھتی ہے ۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھئے کہ جنگ و قتال کا وقت عادتاً ایسا وقت ہوتا ہے کہ اُس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا اپنی فکر پڑی ہوتی ہے ۔ اسی لئے جاہلیت عرب کے شعراء میدان جنگ میں بھی اپنے محبوب کو یاد کرنے پر فخر کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑی قوت قلب اور محبت کی پختگی کی دلیل ہے ایک جاہلی شاعر نے کہا ہے ۔ ذکوتک والخطی یخطر بیثنا ۔ یعنی میں نے تجھے اُس وقت بھی یاد کیا جب کہ نیزے ہمارے درمیان لچک رہے تھے ۔

قرآن کریم نے اس پر خطر موقع میں مسلمانوں کو ذکر اللہ کی تلقین فرمائی اور وہ بھی کشمیرا کی تاکید کے ساتھ ۔

یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ پورے قرآن میں ذکر اللہ کے سوا کسی عبادت کو کثرت سے کرنے کا حکم نہیں صلیوۃ کثیرا کثیرا کہیں مذکور نہیں ۔ سبب یہ ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسی آسان عبادت ہے کہ اُس میں نہ کوئی بڑا وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت نہ کسی دوسرے کام میں اس سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ۔ اُس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ذکر اللہ کے لئے

کوئی مشرط اور پابندی، وضو، طہارت، لباس اور قبضہ و غیرہ کی بھی نہیں تھانی ہر شخص ہر حال میں با وضو، بے وضو، کھڑے، بیٹھے، لیٹے کر سکتا ہے اور اس پر اگر امام جزی کی اس تحقیق کا اضافہ کر لیا جائے جو انھوں نے صحن حصین میں لکھی ہے کہ ذکر اللہ صرف زبان یا دل سے ذکر کرنے ہی کو نہیں کہتے بلکہ ہر جائز کام جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہ کر لیا جائے وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ تو اس تحقیق پر ذکر اللہ کا مفہوم اس قدر عام اور آسان ہو جاتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی انسان کو ذکر کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بعض روایات میں ہے نوم العالم عبادۃ یعنی عالم کی نیند بھی عبادت میں داخل ہے کیونکہ عالم جو اپنے علم کے مقتضی پر عمل کرتا ہو اس کے لئے یہ لازم ہے کہ اس کا سونا اور جاگنا سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کے دائرہ میں ہو۔

میدان جنگ میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم اگرچہ بظاہر مجاہدین کے لئے ایک کام کا اضافہ نظر آتا ہے جو عادیہ مشقت و محنت کو چاہتا ہے۔ لیکن ذکر اللہ کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ وہ محنت نہیں لیتا بلکہ ایک فرحت و قوت اور لذت بخشتا ہے اور انسان کے کام میں اور معین و مددگار بنتا ہے۔ یوں بھی محنت و مشقت کے کام کرنے والوں کی مادہ ہوتی ہے کہ کوئی کلمہ یا گیت گنگنایا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو اس کا نعم البدل دے دیا جو ہزاروں فوائد اور حکمتوں پر مبنی ہے۔ اسی لئے آخر آیت میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یعنی اگر تم نے ثبات اور ذکر اللہ کے دو گڑ یاد کر لئے اور ان کو میدان جنگ میں استعمال کیا تو فلاح و کامیابی تمھاری ہے۔

میدان جنگ کا ذکر ایک تو وہ ہے جو عام طور پر لغو تکبر کے انداز میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر نظر اور اعتماد و توکل اور دل سے اس کی یاد۔ لفظ ذکر اللہ ان سب کو شامل ہے۔ چھالیسویں آیت میں ایک تیسری چیز کی تلقین اور کی گئی وہ ہے اَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت اس کی اطاعت ہی کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے معصیت اور نافرمانی تو اللہ کی ناراضی اور ہر فضل سے محرومی کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس طرح میدان جنگ کے لئے قرآنی ہدایت نامہ کی تین دفعات ہو گئیں ثبات، ذکر اللہ، اطاعت۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اس میں مضر پہلوؤں پر تنبیہ کر کے ان سے بچنے کی ہدایت ہے۔ اور وہ مضر پہلو جو جنگ کی کامیابی میں مانع ہوتا ہے باہمی نزاع و اختلاف ہے۔ اس لئے نہ سربایا وَلَا تَنَازَعُوا۔ یعنی آپس میں نزاع اور کشاکش نہ کرو۔ ورنہ تم میں بزدلی پھیل جائے گی اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس میں باہمی نزاع کے دو نتیجہ بیان کئے گئے ہیں ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے۔ دوسرے یہ کہ تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی دشمن کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے باہمی کشاکش

اور نزاع سے دوسروں کی نظریں حقیر ہو جانا تو بد بھی امر ہے لیکن خود اپنی قوت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ اس میں کمزوری اور بزدلی آجائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد و اعتماد کی صورت میں ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوئی ہوتی ہے اس لئے ایک آدمی اپنے اندر بقدر اپنی جماعت کے قوت محسوس کرتا ہے اور جب باہمی اتحاد و اعتماد نہ رہا تو اس کی ایکلی قوت رہ گئی وہ ظاہر ہے جنگ و قتال کے میدان میں کوئی چیز نہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاصْبِرُوا یعنی صبر کو لازم پکڑو۔ سیاق کلام سے اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ نزاع اور جھگڑوں سے بچنے کا کامیاب نسخہ بتلایا گیا ہے اور بیان اس کا یہ ہے کہ کوئی جماعت کتنی ہی متحد الخیال اور متحد المقصد ہو مگر افراد انسانی کی طبعی خصوصیات ضرور مختلف ہوا کرتی ہیں، نیز کسی مقصد کے لئے سعی و کوشش میں اہل عقل و تجربہ کی راہوں کا اختلاف بھی ناگزیر ہے۔ اس لئے دوسروں کے ساتھ چلنے اور ان کو ساتھ رکھنے کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آدمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے اور نظر انداز کرنے کا عادی ہو اور اپنی رائے پر اتنا جماؤ اور اصرار نہ ہو کہ اس کو قبول نہ کیا جائے تو لڑ بیٹھے۔ اسی صفت کا دوسرا نام صبر ہے۔ آج کل یہ تو ہر شخص جانتا اور کہتا ہے کہ آپس کا نزاع بہت بُری چیز ہے مگر اس سے بچنے کا جو گڑ ہے کہ آدمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے کا جو گڑ ہے اپنی بات منوانے اور چلانے کی فکر میں نہ پڑے۔ یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے اسی لئے اتحاد و اتفاق کے سارے وعظ و پند بے سود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آدمی کو دوسرے سے اپنی بات منوانے پر تو قدرت نہیں ہوتی مگر خود دوسرے کی بات مان لینا اور اگر اس کی عقل و دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ مانے تو کم از کم نزاع سے بچنے کے لئے سکوت کر لینا تو بہر حال اختیار میں ہے اس لئے قرآن کریم نے نزاع سے بچنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی ہر فرد جماعت کو کر دی تاکہ نزاع سے بچنا علی دنیا میں آسان ہو جائے۔

یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ لَا تَنَازَعُوا فرمایا ہے یعنی باہمی کشاکش کو روکا ہے رائے کے اختلاف یا اس کے اظہار سے منع نہیں کیا۔ اختلاف رائے جو دیانت اور انصاف کے ساتھ ہو وہ کبھی نزاع کی صورت اختیار نہیں کیا کرتا۔ نزاع و جدال وہیں ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے کے ساتھ اپنی بات منوانے اور دوسرے کی بات نہ ماننے کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جس کو قرآن کریم نے وَاصْبِرُوا کے لفظ سے ختم کیا ہے اور آخر میں صبر کرنے کا ایک عظیم الشان فائدہ بتلا کر صبر کی تلقین کو دہر فرمایا۔ ارشاد فرمایا لَاقِ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں ان کا رفیق ہوتا ہے اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دونوں جہان کی ساری دولتیں اس کے مقابلہ میں بیچ ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں انہیں ہدایات کو مستحضر کرانے کے لئے حنین میدان جنگ میں یہ خطبہ دیا "اے لوگو دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو اور جب ناگزیر طور پر مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر و ثبات کو لازم پکڑو اور یہ سمجھ لو کہ جنت تلواریں کے سایہ میں ہے۔" (مسلم)

سینا لیسویں آیت میں ایک اور مضرہ پہلو پر تنبیہ اور اس سے پرہیز کی ہدایت دی گئی ہے وہ ہے اپنی قوت و کثرت پر نازیبا کام میں اخلاص کے بجائے اپنی کوئی اور غرض مضر ہونا کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو پسپا اور زیر کر دیا کرتی ہیں۔

اس آیت میں اشارہ قریش مکہ کے حالات کی طرف بھی ہے جو اپنے تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لئے ہماری تعداد اور سامان لے کر اپنی قوت و کثرت پر اترتے ہوئے نکلے تھے۔ اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے باہر ہو گیا اس وقت بھی اس لئے واپس نہیں ہوئے کہ اپنی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا۔

مستند روایات میں ہے کہ جب ابوسفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر مسلمانوں کی زد سے بچ نکلے تو ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا کہ اب تمہارے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں رہی واپس آجاؤ اور بھی بہت سے قریش سرداروں کی یہی رائے تھی۔ مگر ابو جہل اپنے کبر و غرور اور شہرت پرستی کے جذبہ میں قسم کھا بیٹھا کہ ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک چند روز مقام بدر پر پہنچ کر اپنی فتح کا جشن نہ منالیں۔

جس کے نتیجہ میں وہ اور اس کے بڑے بڑے ساتھی سب وہیں ڈھیر ہوئے اور ایک گڑھے میں ڈالے گئے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے طریقہ کار سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔

وَاذْنَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ

اور جس وقت خوشامد گردیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو اور بولا کہ کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر

الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَيْنِ

آج کے دن لوگوں میں سے اور میں تمہارا حامی ہوں۔ پھر جب سامنے ہوئیں دونوں فوجیں

كَغَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا

تو وہ اٹھ بھرا اپنی ایڑیوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں جو تم

تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۱۸ إِذْ يَقُولُ

نہیں دیکھتے میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب کہنے لگے

الْمُتَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ

متفق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ لوگ مغرور ہیں اپنے دین پر

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۹

اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے حکمت والا۔

خلاصہ تفسیر

اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجئے جب کہ شیطان نے ان (کفار) کو (بذریعہ دوسرے) ان کے اعمال (کفریہ عداوت و مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) خوشنما کر کے دکھائے کہ انہوں نے ان باتوں کو اچھا سمجھا اور (دوسرے سے بڑھ کر یہ کیا کہ بالمشافہ ان سے) کہا کہ (تم کو وہ قوت و شوکت ہے کہ تمہارے مخالف) لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارا حامی ہوں (نہ بیرونی دشمنوں سے ڈرو اور نہ اندرونی دشمنوں سے اندیشہ کرو) پھر جب دونوں جماعتیں (کفار و مسلمین کی) ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئیں (اور اس نے ملائکہ کا نزول دیکھا) تو وہ اپنے پاؤں جھاگا اور یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں (میں حامی دائمی کچھ نہیں بتا کیونکہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتیں) (مراد فرشتے ہیں) میں تو خدا سے ڈرتا ہوں (کبھی کسی فرشتہ سے دنیا ہی میں میری خبر لو دے) اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب منافقین (مدینہ والوں میں سے) اور جن کے دلوں میں (شک کی) بیماری تھی (مکہ والوں میں سے مسلمانوں کا بے سرو سامانی کے ساتھ مقابلہ کفار میں آجانا دیکھ کر) یوں کہتے تھے کہ ان (مسلمان) لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے (کہ اپنے دین کے حق ہونے کے بھرپور ایسے خطرہ میں آ پڑے۔ اللہ جواب دیتے ہیں) اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اکثر غالب ہی آتا ہے کیونکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں (اس لئے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو غالب کر دیتے ہیں اور اچانک ایسا شخص مغلوب ہو جائے تو اس میں کچھ مصلحت ہوتی ہے کیونکہ وہ حکمت والے (بھی) ہیں) (غرض ظاہری سامان و بے سامانی پر مدار نہیں تاؤر کوئی اور ہی ہے)۔

معارف و مسائل

سورۃ انفال میں شروع سے غزوہ بدر میں پیش آنے والے واقعات اور حالات کا اور ان سے حاصل ہونی والی نصائح اور عبرتوں کا اور متعلقہ احکام کا بیان چل رہا ہے۔

اسی میں ایک واقعہ قریش مکہ کو شیطان کے فریب دے کر مسلمانوں کے مقابلہ پر ابھارنے اور پھر مین میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانے کا ہے جو آیات مذکورہ کے شروع میں مذکور ہے۔

شیطان کا یہ فریب قریش کے دلوں میں دوسرے ڈالنے کی صورت سے تھا یا انسانی شکل میں اگر وہ برو گفتگو سے۔ اس میں دونوں احتمال ہیں مگر الفاظ قرآن سے زیادہ تر تائید دوسری ہی صورت کی ہوتی ہے کہ بشکل انسانی سامنے آکر فریب دیا۔

امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب قریش مکہ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مکہ سے نکلا تو ان کے دلوں پر ایک خطرہ اس کا سوار تھا کہ ہمارے قریب میں قبیلہ بنو بکر بھی ہمارا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلہ پر جائیں اور یہ دشمن قبیلہ موقع پا کر ہمارے گھروں اور عورتوں، بچوں پر چھاپے مار دے۔ امیر قافلہ ابوسفیانؓ کی گھبراہٹ ہوئی فریاد پر طیار ہو کر نکل تو کھڑے ہوئے مگر یہ خطرہ ان کے لئے زنجیر بنا ہوا تھا کہ اچانک شیطان مراقبہ مالک کی صورت میں اس طرح سامنے آیا کہ اُس کے ہاتھ میں جھنڈا اور اُس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے۔ مراقبہ مالک اُس علاقہ اور قبیلہ کا بڑا سردار تھا جن سے حملہ کا خطرہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر قریشی جوانوں کے لشکر سے خطاب کیا اور دو طرح سے فریب میں مبتلا کیا۔ اول یہ کہ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ یعنی آج تمام لوگوں میں تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے مقابل فریق کی قوت کا بھی اندازہ ہے اور تمہاری قوت و کثرت کو بھی دیکھ رہا ہوں اس لئے تمہیں یقین دلانا ہوں کہ تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو تمہیں غالب رہو گے کوئی تمہارے مقابلہ پر غالب آنے والا نہیں۔

دوسرے یہ کہ اِنِّیْ جَاؤْ لَکُمْ بِمَیْمَنٍ یعنی جو بچی بکر وغیرہ سے خطرہ لگا ہوا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو گا میں تمہارا حامی ہوں۔ قریش مکہ مراقبہ مالک اور اُس کی بڑی شخصیت اور اثر و رسوخ سے پہلے سے واقف تھے اُس کی بات سن کر ان کے دل جم گئے اور قبیلہ بنو بکر کے خطرہ سے بے فکر ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے آمادہ ہو گئے۔

اس دو گونہ فریب سے شیطان نے ان لوگوں کو اپنے مقتل کی طرف ہانک دیا اِنَّکُمْ تَرَکُوْا الدِّیْنَ عَلٰی عَوْبَتَیْنِ۔ جب مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی دونوں جماعتیں (مقام بدر میں) آئے سامنے ہوئیں تو شیطان پچھلے پاؤں لوٹ گیا۔

غزوہ بدر میں چونکہ مشرکین مکہ کی پیٹھ پر ایک شیطانی لشکر بھی آگیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ

نے اُن کے مقابلہ میں فرشتوں کا لشکر جبریل و میکائیل کی قیادت میں بھیج دیا۔ امام ابن جریر وغیرہ نے بروایت ابن عباسؓ نقل کیا ہے کہ شیطان نے جو اُس وقت بشکل انسانی مراقبہ مالک کی صورت میں اپنے شیطانی لشکر کی قیادت کر رہا تھا، جب جبریل امین اور اُن کے ساتھ فرشتوں کا لشکر دیکھا تو گھبرا اٹھا اُس وقت اُس کا ہاتھ ایک قریشی جوان حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا فوراً اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا۔ حارث نے ٹوکا کہ یہ کیا کرتے ہو تو اُس کے سینہ پر مار کر حارث کو گرا دیا۔ اور اپنے شیطانی لشکر کو لے کر بھاگ پڑا۔ حارث نے اُس کو سراقہ سمجھتے ہوئے کہا کہ اے عرب کے سردار سراقہ تو نے قویہ کہا تھا کہ میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں اور مین میدان جنگ میں یہ حرکت کر رہے ہو۔ تو شیطان نے بشکل سراقہ جواب دیا۔ اِنِّیْ بِمَیْمَنٍ لَّکُمْ اَنْزٰی مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ۔ یعنی میں تمہارے معاہدہ سے بری ہوتا ہوں کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتیں مراد فرشتوں کا لشکر تھا۔ اور یہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لئے تمہارا ساتھ چھوڑتا ہوں۔

شیطان نے فرشتوں کا لشکر دیکھا تو اُن کی قوت سے وہ واقف تھا سمجھ گیا کہ اب اپنی خیر نہیں اور یہ جو کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ امام تفسیر قتادہ نے کہا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا مگر وہ خدا سے ڈرا کرتا تو نافرمانی کیوں کرتا۔ مگر اکثر حضرات نے فرمایا کہ ڈرنا بھی اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور عذاب شدید کو پوری طرح جانتا ہے اس لئے نہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں البتہ بڑا خوف بغیر ایمان و اطاعت کے کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔

ابوہل نے جب مراقبہ مالک کے لشکر کی پسپائی سے اپنے لشکر کی ہمت کو ٹوٹتے دیکھا تو بات بنائی اور کہا کہ سراقہ کے بھاگ جانے سے تم متاثر نہ ہو اس نے تو خضیہ طلحہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کر رکھی تھی۔ شیطان کی پسپائی کے بعد ان کا جو حشر ہوتا تھا ہو گیا۔ پھر جب یہ لوگ مکہ واپس آئے اور ان میں سے کسی کی ملاقات مراقبہ مالک کے ساتھ ہوئی تو اُس نے سراقہ کو ملامت کی کہ جنگ بدر میں ہماری شکست اور سارے نقصان کی ذمہ داری تجھ پر ہے تو نے مین میدان جنگ میں پسپا ہو کر ہمارے جوانوں کی ہمت توڑ دی۔ اس نے کہا کہ میں نہ تمہارے ساتھ گیا نہ تمہارے کسی کام میں شریک ہوا۔ میں نے تو تمہاری شکست کی خبر بھی تمہارے مکہ پہنچنے کے بعد سنی۔

یہ سب روایات امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان لعین کی یہ عام عادت ہے کہ انسان کو بُرائی میں مبتلا کر کے عین موقع پر الگ ہو جاتا ہے قرآن کریم نے اس کی یہ عادت بار بار بیان فرمائی ہے، ایک آیت میں ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذَا قَالَ لِاٰیْہِمْ اَنْ

الْكَفَرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِحْتُ غَيْبُكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔

شیطان دہل و فریب اور اس سے بچنے کا طریقہ۔

آیت مذکورہ کے اس واقعہ سے چند فوائد حاصل ہوئے۔
اول یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اُس کو نقصان پہنچانے کے لئے طرح طرح کے حیلے کرتا اور بہروپ بدلتا ہے۔ بعض اوقات محض دل میں دوسرے ڈال کر پریشان کرتا ہے اور بعض اوقات سامنے آکر دھوکا دیتا ہے۔

دوسرے یہ کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ ایک مشہور حنفی فقیہ کی کتاب احکام المرجان فی احکام الجنان میں اس کو بوضاحت ثابت کیا گیا ہے۔ اسی لئے محققین صوفیائے کرام جو اصحاب کشف و شہود ہیں انھوں نے لوگوں کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر یا اس کا کلام سن کر بغیر تحقیق حال کے اس کے پیچھے چلتا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کشف و الہام میں بھی شیطانی تلبیسات ہو سکتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔

اے بے ابلیس آدم روئے ست پس بہر دستے نشاید داد دست
اور حافظ نے مندرمایا ہے

در راہ عشق دوسرہ اہرمن بے مست ہمدار و گوش را بہر پیام مروضش دار
پیام مروضش سے مراد وحی الہی ہے۔

کامیابی کے لئے صرف اخلاص نیت ہی کافی نہیں تیسرے یہ کہ جو لوگ کفر و شرک یا دوسرے ناجائز اس سے پہلے راستہ سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں اُس کا بیشتر سبب یہی ہوتا

ہے کہ شیطان ان کے اعمال بد کو خوبصورت مستحسن اور نفع بخش ظاہر کر کے ان کے دل و دماغ کو حق و صدق اور صحیح نتائج کی طرف سے پھیر دیتا ہے وہ اپنے باطل ہی کو حق اور برے کو بھلا سمجھنے لگتے ہیں اور اہل حق کی طرح اپنے باطل پر جان دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے قریشی لشکر اداس کے سردار جب بیت اللہ سے رخصت ہو رہے تھے تو بیت اللہ کے سامنے ان الفاظ سے دُعا کر کے چلے گئے تھے کہ اللھم انصر اھدی الطائفتین یعنی اے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اس کی مدد فرما دے اور فتح دیکھئے۔ یہ بے خبر لوگ شیطانی فریب میں آکر اپنے آپ ہی کو زیادہ ہدایت پر اور حق بجانب سمجھتے تھے۔ اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے باطل کی حمایت و نصرت میں جان مال قربان کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ بڑا اخلاص کافی نہیں جب تک کہ عمل کا رخ درست نہ ہو۔
آس کے بعد کی دوسری آیت میں منافقین مدینہ اور مشرکین مکہ کا ایک مشترک مقولہ مسلمانوں

کے بارہ ہیں یہ نقل کیا جو گویا ان پر ترس کھا کر کہا گیا ہے کہ غَرَّ هُوَ نَدَّوْ دَیْنَهُمْ۔ یعنی میدان بدر میں یہ مٹھی بھر مسلمان اتنے بھاری اور قوی لشکر سے ٹکرانے آگئے ان بے چاروں کو ان کے دین نے فریب میں ڈال کر موت کے گند میں دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلْهُ فِیْ فَتْحٍ مُّبِينٍ۔ یعنی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اُس کی حکمت کے سامنے سب کی عقل و دانش رکھی رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف مادہ اور مادیات کو جاننے والے اور اُسی پر بھروسہ کرنے والے ہو تمہیں اُس مخفی طاقت کی خبر نہیں جو اس مادہ اور مادیات کے پیدا کرنے والے کے خزانوں میں ہے اور جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد رکھتے ہیں۔

آج بھی دیندار بھولے بھالے مسلمانوں کو دیکھ کر بہت سے عقل و دانش کے مدعی یوں ہی کہا کرتے ہیں کہ سہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہہ لیکن اگر ان میں اللہ پر ایمان اور اعتماد پورا ہو تو انہیں اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
اور اگر تو دیکھے جس وقت جان قبض کرنے ہیں کافروں کی فرشتے مارے ہیں اُن کے منہ پر

وَأَذْبَارُهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت
اور ان کے پیچھے اور کہتے ہیں ہیکو عذاب جہنم کا۔

آئِدُنِيْكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ كَذٰبُ الْاٰلِ فِرْعَوْنَ
اپنے ہاتھوں اور اس واسطے کہ اللہ ظالم نہیں کرتا بسندوں پر۔ جیسے دستور فرعون والوں کا

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
اور جو ان سے پہلے تھے کہ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے سو پہلا اُن کو اللہ نے ان کے گناہوں پر،

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ كَرَّمَ لَكَ مُعَيَّرًا
بیشک اللہ زور آور ہے سخت عذاب کرنے والا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلنے والا نہیں

نِعْمَةً أَنْعَمَّا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۝ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝
اس نعمت کو جو دی گئی تھی اس نے کسی قوم کو جب تک وہی بدل نہیں لایا اپنے جہنم کی بات اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر آپ (اس وقت کا واقعہ) دیکھیں (تو عجیب واقعہ نظر آئے) جب کہ فرشتے ان (موجودہ) کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں (اور) ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر ماتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ (ابھی کیا ہے آگے چل کر) آگ کی سزا جھیلنا (اور) یہ عذاب ان اعمال (کفریہ) کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے اہل بیتوں سے لیں اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں (وہو) اللہ تعالیٰ نے بے جرم مزا نہیں دی پس) ان کی حالت (اس بارہ میں کہ کفر پر مزیاب ہوئے) ایسی ہے جیسی فرعون والوں کی اور ان سے پہلے (کافر) لوگوں کی حالت تھی کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا سو خدا تعالیٰ نے ان کے (ان) گناہوں پر ان کو (عذاب میں) پکڑ لیا بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے سخت سزا دینے والے ہیں (کہ ان کے مقابلہ میں کوئی ایسی قوت نہیں کہ ان کے مذہب کو ہٹا سکے اور) یہ بات (کہ بلا جرم ہم مزا نہیں دیتے) اس سبب سے ہے (کہ ہمارا ایک قاعدہ کلیہ مقرر ہے اور بلا جرم سزا دینا اسی قاعدہ کی ایک فرع ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سنبھلے والے بڑے جاننے والے ہیں (پس وہ تیر قول کو سنتے ہیں تیر فعلی کو جانتے ہیں۔ سو ان کفار موجودین نے اپنی یہ حالت بدلی کہ ان میں باوجود کفر کے اول ایمان لانے کی استعداد قریب تھی انکار و مخالفت کر کے اس کو بعید کر ڈالا پس ہم نے اپنی نعمت اہمال کو جو پہلے سے ان کو حاصل تھی تبدیل بدار و گیر کر دیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے بطریق مذکور نعمت قرب استعداد کو بدل ڈالا۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی دو آیتوں میں موت کے وقت کافروں کے عذاب اور فرشتوں کی تنبیہات کا ذکر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کافروں کا حال اُس وقت دیکھتے جبکہ اللہ کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے وقت ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ آگ میں جلنے کا عذاب چاکر۔ تو آپ ایک بڑا بہتناک منظر دیکھتے۔

ائمہ تفسیر میں سے بعض حضرات نے اس کو ان کفار قریش کے متعلق قرار دیا ہے جو میدان بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ پر آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لئے فرشتوں کا لشکر

بھیج دیا تھا اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ میدان بدر میں جو قریشی سردار مارے گئے ان کے مارنے میں فرشتوں کا ہاتھ تھا جو ان کے سامنے سے چہروں پر اور پیچھے سے ان کی پشتوں پر مار کر ان کو ہلاک کر رہے تھے اور ساتھ ہی آخرت میں جہنم کے عذاب کی خبر سن رہے تھے۔

اور جن حضرات نے الفاظ آیت کے عموم کی بنا پر اس کا مضمون عام رکھا ہے ان کے مطابق معنی آیت کے یہ ہیں کہ جب کوئی کافر مرتا ہے فرشتہ موت ان کی روح قبض کرنے کے وقت ان کے چہرہ اور پشت پر مارتا ہے بعض روایات میں ہے کہ آگ کے کوڑے اور لوہے کے گرز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جن سے وہ مرنے والے کافر کو مارتے ہیں۔ مگر چونکہ اس عذاب کا تعلق اس عالم دنیا سے نہیں بلکہ عالم قبر سے ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے اس لئے یہ عذاب عام طور پر آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا گیا کہ اگر آپ دیکھتے تو بڑا عبرتناک منظر دیکھتے اس سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد عالم برزخ میں کفار کو عذاب ہوتا ہے مگر اُس کا تعلق عالم غیب سے ہے اس لئے عام طور پر دیکھا نہیں جاتا۔ عذاب قبر کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی آیا ہے اور روایات حدیث تو اس معاملہ میں بے شمار ہیں۔

دوسری آیت میں کفار کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب دنیا و آخرت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے چونکہ عام کاروبار ہاتھوں ہی سے وجود میں آتے ہیں اس لئے ہاتھوں کا ذکر کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں کہ بلا وجہ کسی کو عذاب میں مبتلا کر دیں۔

تیسری آیت میں بتلایا گیا کہ ان مجرموں پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب کوئی افواہی چیز نہیں بلکہ مادۃ اللہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے ان کو عقل و فہم دیتے ہیں۔ گرد و پیش میں ان کے لئے بیشمار ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و عظمت کو پہچانیں اور عاجز مخلوق کو اُس کا شریک نہ بنائیں پھر مزید تنبیہ کے لئے اپنی کتابیں اور رسول بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے افہام و تفہیم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قوت قاهرہ کے مظاہر بھی بشکل معجزات دکھلاتے ہیں۔ جب کوئی فرد یا قوم ان سب چیزوں سے بالکل آنکھیں بند کر لے اور خدائی تنبیہات میں سے کسی پر کان نہ دھرے تو پھر عذاب اللہ تعالیٰ کی ایسی لوگوں کے بارہ میں یہی ہے کہ دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے اور آخرت کے دائمی عذاب میں بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کَذَّابٌ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ ذاب کے معنی عذاب کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے اِلٰی فِرْعَوْنَ اور ان سے پہلے کافروں

مشرکوں کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی عادت دنیا کو معلوم ہو چکی ہے کہ فرعون کو اس کے سارے ختم و عدم سمیت دریا میں غرق کر دیا اور اُن سے پہلے عاد و ثمود کی قوموں کو مختلف قسم کے عذابوں سے ہلک کر دیا۔ کَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے کوئی قوت و شجاعت والا اپنی قوت کے بل پر اُس کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔

جو تھی آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے انعام و عطا کے قائم اور باقی رکھنے کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَذِيكَ مُخْتَارًا بَقِيَّةً اَنْعَمَ مَا عَلٰى قَوْمٍ مَّحْتَفٰى يُعَذِّبُوْا اَمَّا بِاَنْفُسِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں اُس کو اُس وقت تک بدلتے نہیں جب تک یہ لوگ خود ہی اپنے حالات اور اعمال کو نہ بدل دیں۔

یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے عطا و نعمت کے لئے کوئی ضابطہ نہیں بیان فرمایا۔ نہ اُس کے لئے کوئی قید و شرط لگائی نہ اُس کو کسی کے اچھے عمل پر موقوف رکھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلی نعمت جو خود ہمارا وجود ہے اور اُس میں قدرت حق جل شانہ کی عجیب صنعت گری سے ہزاروں حیرت انگیز نعمتیں ودیعت رکھی گئی ہیں یہ نعمتیں ظاہر ہے کہ اُس وقت عطا ہوئیں جب کہ نہ ہم تھے نہ ہمارا کوئی عمل تھا۔

ما نبدیم و تقاضا ما نبور لطف تو ناگفتہ ما می شنود
اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات بندوں کے نیک اعمال کے منتظر رہا کرتے تو ہمارا وجود ہی قائم نہ ہوتا۔

حق تعالیٰ کی نعمت و رحمت تو اُس کے رب العالمین اور رحمن و رحیم ہونے کے قیسمہ میں خود بخود ہے۔ اِن اس نعمت و رحمت کے قائم اور باقی رہنے کا ایک ضابطہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اُس سے اُس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک وہ اپنے حالات اور اعمال کو بدل کر خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔

حالات کے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال اور حالات کو بدل کر بُرے اعمال اور بُرے حالات اختیار کر لے یا یہ کہ اللہ کی نعمتیں مہذول ہونے کے وقت جن اعمال بد اور گناہوں میں مبتلا تھا نعمتوں کے ملنے کے بعد اُن سے زیادہ بُرے اعمال میں مبتلا ہو جائے۔

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن قوموں کا ذکر پہلی آیات میں آیا ہے یعنی کفار قریش اور آل فرعون ان کا تعلق اس آیت سے اس بنا پر ہے کہ یہ لوگ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے

وقت بھی کچھ اچھے حالات میں نہیں تھے سب کے سب مشرک اور کافر ہی تھے۔ لیکن انعامات کے بعد یہ لوگ اپنی بد عملیوں اور شرارتوں میں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئے۔

آل فرعون نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم کرنے شروع کر دیئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے جو ان کے پچھلے جرائم میں ایک شدید اضافہ تھا جس کے ذریعہ انہوں نے اپنے حالات مزید برائی کی طرف بدل ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمت کو نعمت اور عذاب سے بدل دیا۔ اسی طرح قریش مکہ اگرچہ مشرک اور بد عمل تھے لیکن اس کے ساتھ ان میں کچھ اچھے اعمال صلہ رحمی، مہمان نوازی، حجاج کی خدمت، بیت اللہ کی تعظیم وغیرہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین و دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے۔ دنیا میں اُن کی تجارتوں کو فروغ دیا۔ اور ایسے ملک میں جہاں کسی کا تجارتی قافلہ سلامتی سے نہ گزر سکتا تھا ان لوگوں کے تجارتی قافلے ملک شام و یمن میں جاتے اور کامیاب آتے تھے جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ لایکف میں رَحْلَةَ الْبَحْرِ وَالصَّنِيفِ کے عنوان سے کیا ہے۔

اور دین کے اعتبار سے وہ عظیم نعمت ان کو عطا ہوئی جو پچھلی کسی قوم کو نہیں ملی تھی کہ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ کی آخری اور جامع کتاب قرآن ان میں بھیجی گئی۔

مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کی شکر گزاری اور قدر کرنے اور اس کے ذریعہ اپنے حالات کو درست کرنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ گندے کر دیئے کہ صلہ رحمی کو چھوڑ کر مسلمان ہو جانے والے بھائی بھتیجیوں پر وحشیانہ مظالم کرنے لگے۔ مہمان نوازی کے بجائے ان مسلمانوں پر آب و دانہ بند کرنے کے عہد نامے لکھے گئے۔ حجاج کی خدمت کے بجائے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنے لگے۔ یہ وہ حالات تھے جن کو کفار قریش نے بدلا۔ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو نعمتوں اور عذاب کی صورت میں تبدیل کر دیا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور جو ذات رحمۃ اللعالمین بن کر آئی تھی اُسی کے ذریعہ انہوں نے اپنی موت و ہلاکت کو دعوت دے دی۔

اور تفسیر مظہری میں معتمد کتب تاریخ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کلاب بن مرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تیسرے دادا کے دادا ہیں یہ ابتداء سے دین ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے پابند اور اُس پر قائم تھے اور نسلاً بعد نسل اس دین کی قیادت و سیادت ان کے ہاتھ میں رہی۔ قصی بن کلاب کے زمانہ میں ان لوگوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ان سے پہلے کعب بن لوی ان کے دینی قائد تھے بعد کے روز جس کو ان کی زبان میں عربیہ کہا جاتا تھا سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتے اور بتلایا

کرتے تھے کہ ان کی اولاد میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے۔ اُن کا اتباع سب پر لازم ہوگا۔ جو اُن پر ایمان نہ لائے گا اُس کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں اُن کے عربی اشعار شعراء جاہلیت میں مشہور و معروف ہیں۔ اور قتی بن کلاب تمام حجاج کے لئے کھانے اور پانی کا انتظام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے عہد مبارک تک قائم رہیں۔ اس تاریخی تشدیح سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قریش کی تبدیلی حالات سے یہ مرد ہو کہ دین ابراہیمی کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لی۔

بہر حال مضمون آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات حق تعالیٰ اپنی نعمت بعض ایسے لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں جو اپنے عمل سے اُس کے مستحق نہیں ہوتے لیکن عطا نعمت کے بعد اگر وہ اپنے اعمال کا رخ اصلاح و درستی کی طرف پھرنے کے بجائے اعمال بد میں اور زیادتی کرنے لگیں تو پھر یہ نعمت اُن سے چھین لی جاتی ہے اور وہ مذاپ الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

آخر آیت میں فرمایا **ذَاقُوا اللہَ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ** یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہر گفتگو کو سننے والے اور اُن کے تمام اعمال و افعال کو جانتے والے ہیں اس میں کسی غلطی یا غلط فہمی کا امکان نہیں۔

كَذَٰبُ آبِیْ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ

جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، کراخوں نے جھٹلائیں باتیں اپنے رب کی

فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاَعْرَقْنٰآلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَاٰتِلَا

ہر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو اُن کے گناہوں پر اور ڈوب دیا ہم نے فرعون والوں کو، اور سب سے

ظٰلِمِیْنَ ۝۱۰ اِنَّ شَرَّ الدِّیْنِ اِتٰی عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا

ظالم تھے۔ ہر سب ہائے عاروں میں اللہ کے ہاں وہ ہیں جو منکر ہوئے پھر وہ نہیں

یُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱ الَّذِیْنَ عٰهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنْقُضُوْنَ عَهْدَہُمْ فِی

ایمان لاتے۔ جن سے تو نے معاہدہ کیا ہے ان میں سے پھر وہ توڑتے ہیں اپنا عہد

کُلِّ مَرَّةٍ وَہُمْ لَا یَتَّقُوْنَ ۝۱۲ فَاَمَّا تَشَقَّفْہُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ

ہر بار اور وہ ڈر نہیں رکھتے۔ سو اگر کہیں تو ہائے اُن کو لڑائی میں تو اُن کو ایسی مڑا

یَہُمْ مِّنْ خَلْفِہُمْ لَعَلَّہُمْ یَذْکُرُوْنَ ۝۱۳ وَاَمَّا الْخَافَیْنَ مِّنْ قَوْمٍ

دے کہ دیکھ کر جھک جائیں ان کے پیچھے تاکہ ان کو ہمت ہو۔ اور اگر جمعہ کو ڈر ہو کسی قوم سے

خِیَاۡتَہٗ فَانْذِرْہُمْ عَلٰی سَوَآءٍ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الْخَآفِیْنَ ۝۱۴

دکا تو ہر ایک دے ان کا عہد ان کی طرف اس طرح پر کہ ہر جاؤ تم اور وہ برابر، چٹک اللہ کو خوش نہیں آتے دقا باز۔

خلاصہ تفسیر

(پس اس امر تغیر میں بھی) ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کراخوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اس پر ہم نے ان کو ان کے (ان) گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور (ان میں) فرعون والوں کو خاص طور پر ہلاک کیا کہ (ان کو) غرق کر دیا اور وہ (مسترعون والے اور پہلے والے) سب ظالم تھے بلاشبہ بدترین خلافت اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں (جب یہ علم الہی میں ایسے ہیں) تو یہ ایمان نہ لائیں گے جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے (کئی بار) عہد لے چکے ہیں (مگر) پھر (بھی) وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ (عہد شکنی سے) ڈرتے نہیں سو اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیں (اور یہ آپ کے ہاتھ آئیں) تو ان پر حملہ کر کے (اُس) کے ذریعہ سے اور لوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجئے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں (کہ نقض عہد کا یہ وبال ہوا ہم ایسا نہ کریں۔ یہ حکم تو اس وقت ہے کہ جب ان لوگوں نے عہد علانیہ توڑ دیا ہو) اور اگر (ابھی تک علانیہ تو نہیں توڑا لیکن) آپ کو کسی قوم سے خیانت (یعنی عہد شکنی) کا اندیشہ ہو تو (اجازت ہے کہ) آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے (یعنی اس طرح اس عہد کے باقی نہ رہنے کی اطلاع کر دیجئے) کہ آپ اور وہ (اس اطلاع میں) برابر ہو جائیں (اور بدو ن ایسی صاف اطلاع کے لڑنا خیانت ہے اور) بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت کا مضمون بلکہ الفاظ تقریباً وہی ہیں جو ایک آیت پہلے آپ کے ہیں **كَذَٰبُ آبِیْ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللّٰهِ فَاَخَذَ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ** مگر مقصد بیان دونوں میں جدا جدا ہے پہلی آیت میں اس کا بیان مقصود تھا کہ ان لوگوں کا کفر ان کے عذاب کا سبب بنا اور اس آیت میں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مبذول ہوں اور وہ ان کی قدر نہ پہچانے اور اللہ کے سامنے شجکے تو اُس کی نعمتیں نعمتوں اور مصیبتوں سے بدل دی جاتی ہیں۔ قوم فرعون اور اُن سے پہلی اقوام نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی تو اُن سے نعمتیں چھین لی گئیں اور نعمتوں کے بجائے عذاب میں پکڑ لئے گئے کچھ الفاظ میں بھی کہیں کہیں فرق کر کے خاص خاص اشارے فرمائے گئے ہیں۔ مثلاً پہلی آیت میں **كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللّٰهِ** کے الفاظ تھے اور یہاں **بِذُنُوْبِهِمْ** کا لفظ ہے لفظ اللہ کے بجائے صفت رب ذکر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ بڑے ہی ظالم ناحق شناس تھے کہ جو ذات ان کی رب ہے ان کے

ابتداء وجود سے لے کر موجودہ حالات تک اُس کی نعمتوں ہی میں ان کی پرورش ہوئی ہے اُنہی کی نشانیں کو جھٹلانے لگے۔

نیز پہلی آیت **فَاتَّخَذْتُمُ اللَّهَ بِذُنُوبِكُمْ حَافِظًا لِّكُمْ** فرمایا تھا یہاں **فَاتَّخَذْتُمُ اللَّهَ بِذُنُوبِكُمْ** ارشاد فرمایا۔ اس میں اس اجمال کی تفصیل و تشریح ہو گئی کیونکہ پہلی آیت میں ان کا مذاب میں پکڑا جانا ذکر کیا گیا جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ زندہ اور باقی رہتے ہوئے مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں یا اس سے ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ اس آیت میں **فَاتَّخَذْتُمُ اللَّهَ** فرما کر واضح کر دیا کہ ان سب قوموں کی سزا سزا موت تھی ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ ہر قوم کی ہلاکت کی مختلف صورتیں ظاہر ہوئیں ان میں سے فرعون چونکہ خدائی کا دعویدار تھا اور اس کی قوم اُس کی تصدیق کرتی تھی اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا گیا **وَأَخَذْنَاهُ آلَ فِرْعَوْنَ** یعنی ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ دوسری قوموں کی ہلاکت کی صورتیں پہلے بیان نہیں کی گئیں دوسری آیات میں اُس کی بھی تفصیل موجود ہے کہ کسی پر زلزلہ آیا، کوئی زمین کے اندر دھنسا دی گئی کسی کی صورتیں منج ہو گئی کسی پر ہوا کا طوفان مسلط ہو گیا اور آخر میں مشرکین مکہ پر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب آیا۔

اس کے بعد کی آیت میں انہیں کافروں کے بارہ میں ارشاد فرمایا **إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا** اس میں لفظ **دَوَابِّ** دابقہ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی زمین پر چلنے والے کے ہیں اس لئے انسان اور جتنے جانور زمین پر چلتے ہیں سب کو یہ لفظ شامل ہے مگر عام محاورات میں یہ لفظ خاص چوپائے جانوروں کے لئے بولا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا حال بے شعوری میں جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا تھا اس لئے اس لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ معنی آیت کے واضح ہیں کہ تمام جانوروں اور انسانوں میں سب سے بدترین جانور یہ لوگ ہیں۔ آخر آیت میں فرمایا **فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خدا داد استعداد و قابلیت کو ضائع کر دیا۔ چوپائے جانوروں کی طرح کھالے پیٹے سونے جاگنے کو مقصد زندگی بنالیا اس لئے ان کی رسائی ایمان تک نہیں ہو سکتی۔

حضرت سعید بن جبیرؓ نے فرمایا کہ یہ آیت یہود کے چھ آدمیوں کے بارہ میں آئی ہے جن کے متعلق حق تعالیٰ نے پیشگی خبر دی کہ یہ لوگ آخر تک ایمان نہیں لائیں گے۔

نیز اس لفظ میں اُن لوگوں کو عذاب سے مستثنیٰ کرنا منظور ہے جو اگرچہ اُس وقت کفار کے ساتھ گئے ہوئے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جدوجہد میں مشغول ہیں مگر آئندہ کسی وقت اسلام قبول کر کے اپنی سابق غلط کاریوں سے توبہ کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان میں سے بہت بڑی جماعت مسلمان ہو کر نہ صرف خود صالح و متقی بن گئی بلکہ دنیا کے لئے مصلح اور تقویٰ کی داعی بن کر کھڑی ہوئی۔

تیسری آیت **الَّذِينَ عَاهَدُوا** و **وَمِنْهُمْ لَمَنْ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَوْجَةٍ وَهُمْ لَا يَسْخَرُونَ**۔ یہ آیت یہود مدینہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے متعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ پر میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب الہی نازل ہونے کا ذکر اور پچھلی آیتوں کے کفار سے اُن کی تمثیل کا بیان ہوا تھا۔ اس آیت میں اُس ظالم جماعت کا ذکر ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لئے مارا آستین بنی اور جو ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ صلح و آسشتی کی دعویدار تھی دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی تھی۔ یہ لوگ مذہباً یہود تھے اور جس طرح مشرکین مکہ میں اسلام کے خلاف سب سے بڑا علمبردار ابو جہل تھا اسی طرح یہود مدینہ میں اس کا علمبردار کعب بن اشرف تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر یہ لوگ مرعوب تو ہوئے مگر دل میں اسلام دشمنی کی آگ ہمیشہ سُلگتی رہتی تھی۔

اسلامی سیاست کا تقاضا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو یہود مدینہ کو کسی نہ کسی معاہدہ کے تحت ساتھ لگایا جائے۔ تاکہ وہ مکہ والوں کو مدد نہ پہنچائیں۔ یہود بھی اپنی مرعوبیت کی بنا پر اسی کے خواہشمند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر اسلامی سیاست کی سب سے پہلی بنیاد اس کو بنایا کہ مہاجرین و انصار کی وطنی اور قومی عصبیتوں کو ختم کر کے ایک نئی قومیت اسلام کے نام پر قائم مسلمان مہاجرین و انصار کے مختلف قبائل کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا۔ اور آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انصار کے باہمی اختلافات جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے سب کو دور فرما کر آپس میں بھی اور مہاجرین کے ساتھ بھی بھائی بھائی بنادیا۔

اس سیاست کا دوسرا قدم یہ تھا کہ حریف مقابل دو تھے ایک مشرکین مکہ جن کی ایذاؤں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسرے یہود مدینہ جو آپ مسلمانوں کے پڑوسی بن گئے تھے ان میں سے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس کا عہد نامہ مفصل لکھا گیا اس معاہدہ کی پابندی اطراف مدینہ کے سب یہودیوں پر اور اس طرف تمام مہاجرین و انصار پر عائد تھی۔ معاہدہ کا پورا متن البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں اور سیرت ابن ہشام وغیرہ میں مفصل موجود ہے اس کا سب سے اہم جز یہ تھا کہ باہمی اختلاف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب کے لئے واجب التعمیل ہوگا، دوسرا جز یہ تھا کہ یہود مدینہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کو ظاہر یا باطن کوئی امداد نہیں دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے غزوہ بدر کے وقت عہد شکنی

کر کے مشرکین مکہ کو اسلحہ اور سامان جنگ سے مدد پہنچائی۔ مگر جب غزوہ بدر کا انجام مسلمانوں کی فتح مبین اور کفار کی ہزیمت و شکست کی صورت میں سامنے آیا تو پھر ان لوگوں پر رعب غالب ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عذر کیا کہ اس مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی اس کو معافی فرمادیں آئندہ عہد شکنی نہیں کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکم و کرم جو آپ کا شعار تھا اُس کی بنا پر دوبارہ معاہدہ کی تجدید فرمائی۔ مگر یہ لوگ اپنی مرثت سے مجبور تھے غزوہ اُحد میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست اور نقصان کا علم ہو کر ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اور ان کا مردار کعب بن اشرف خود سفر کر کے مکہ پہنچا اور مشرکین مکہ کو اس پر آمادہ کیا گیا کہ اب وہ پوری طیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں اور یہودیہ مدینہ اُن کے ساتھ ہوں گے۔

یہ دوسری عہد شکنی تھی جو ان لوگوں نے اسلام کے خلاف کی۔ آیت مذکورہ میں اس بار بار کی عہد شکنی کا ذکر فرما کر ان لوگوں کی مشدات بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کر لیا مگر یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑتے رہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا **وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ**۔ یعنی یہ لوگ ڈرتے نہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بد نصیب لوگ چونکہ ہوس دنیا میں مست و بے ہوش ہیں آخرت کی فکر ہی نہیں اس لئے آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے بد کردار عہد شکن لوگوں کا جو انجام بد اس دنیا میں ہوا کرتا ہے یہ لوگ اپنی غفلت و نادانی کی وجہ سے اُس سے نہیں ڈرتے۔

پھر ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے اپنی اس بدکرداری کی سزا چکھی۔
ابو جہل کی طرح کعب بن اشرف مارا گیا، اور یہودِ مدینہ جلا وطن کئے گئے۔

چوتھی آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد عہدوں کے بارے میں ایک ہدایت نامہ دیا جس کے الفاظ یہ ہیں

فَإِذَا تَشَفَّعْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ قَسَرَدُ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ۝

اس میں لفظ تَشَقَّقَ تَشَقُّقًا کے معنی ہیں ان پر قابو پانے کے اور شَرَد مصدر تشرید سے بنا ہے جس کے اصل معنی بھگا دینے اور منتشر کر دینے کے ہیں معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ میں ان لوگوں پر قابو پالیں تو ان کو ایسی سخت دردناک نیرازیاں جو دوسروں کے لئے عبرت ہو جائے ان کے پیچھے جو لوگ ان کے سہارے پر اسلام دشمنی میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اب خیر اسی میں ہے کہ یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان کو ایسی نیرازی جائے جس کو دیکھ کر مشرکین کہ اور دوسرے دشمن قہائل بھی متاثر ہوں اور آئندہ اُن کو مسلمانوں کے

مقابلہ میں آنے کی جرأت نہ رہے۔

آخر آیت میں **لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ** فرما کر رب العالمین کی رحمت عامہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس دردناک سزا کا اصلی مقصد بھی کوئی انتقام لینا یا اپنے غصہ کو فرو کرنا نہیں بلکہ انہیں کی یہ مصلحت ہے کہ شاید یہ صورت حال دیکھ کر یہ لوگ کچھ ہوش میں آجائیں اور اپنے کئے پر نادم ہو کر اپنی اصلاح کر لیں۔

معاهده صلح کو ختم
کرنے کی صورت

پانچویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ و صلح کے قانون کی ایک اہم دفعہ بتلائی گئی ہے جس میں معاہدہ کی پابندی کی خاص اہمیت کے ساتھ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت معاہدہ کے دوسرے فریق کی طرف سے خیانت

یعنی عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم معاہدہ کی پابندی کو بدستور قائم رکھیں لیکن یہ بھی جائز نہیں کہ معاہدہ کو صاف طور پر ختم کر دینے سے پہلے ہم اُن کے خلاف کوئی اقدام کریں بلکہ صحیح صورت یہ ہے کہ اُن کو اطمینان و فرصت کی حالت میں اس سے آگاہ کر دیا جائے کہ تمہاری بدنیتی یا خلاف ورزی ہم پر ظاہر ہو چکی ہے یا یہ کہ تمہارے معاملات مشتبہ نظر آتے ہیں اس لئے ہم آئندہ اس معاہدہ کے پابند نہیں رہیں گے تم کو بھی ہر طرح اختیار ہے کہ ہمارے خلاف جو کاروائی چاہو کرو۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں

وَمَا تَخَافُكَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْصِبْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ۔
 یعنی اگر آپ کو کسی قوم معاہدے سے خیانت اور عہد شکنی کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو ان کا عہد ان کی
 طرف ایسی صورت سے واپس کر دیں کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں
 کو پسند نہیں کرتے۔

مطلب یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح ہو چکا ہے اُس کے مقابلہ میں کوئی جنگی اقدام کرنا خیانت میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اگرچہ یہ خیانت دشمن کافروں ہی کے حق میں کی جائے۔ وہ بھی جائز نہیں البتہ اگر دوسری طرف سے عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ایسا کیا جاسکتا ہے کہ مکمل طور پر ان کو اعلان کے ساتھ آگاہ کر دیں کہ ہم آئندہ معاہدہ کے پابند نہیں رہیں گے۔ مگر یہ اعلان ایسی طرح ہو کہ مسلمان اور دوسرا فریق اُس میں برابر ہوں۔ یعنی ایسی صورت نہ کی جائے کہ اس اعلان و تنبیہ سے پہلے اُن کے مقابلہ کی تیاری کر لی جائے اور وہ خالی الذہن ہونے کی بنا پر تیاری نہ کر سکیں بلکہ جو کچھ تیاری کرنا ہے وہ اس اعلان و تنبیہ کے بعد کریں۔

یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف کہ خیانت کرنے والے دشمنوں کے بھی حقوق کی حفاظت کی

جاتی ہے اور مسلمانوں کو ان کے مقابلہ میں اس کا پابند کیا جاتا ہے کہ عہد کو واپس کرنے سے پیشتر کوئی طیاری بھی ان کے خلاف نہ کریں۔ (منظہری وغیرہ)

ایفائے عہد کا ایک واقعہ عجیبہ | ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام احمد بن حنبل نے سلیم بن عامر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ کا ایک قوم کے ساتھ ایک معاہدہ کے لئے التواء جنگ کا معاہدہ تھا۔ حضرت معاویہؓ نے ارادہ فرمایا کہ اس معاہدہ کے یام میں اپنا لشکر اور سامان جنگ اس قوم کے قریب پہنچادیں تاکہ معاہدہ کی معاہدہ ختم ہوتے ہی وہ دشمن پر ٹوٹ پڑیں۔ مگر عین اس وقت جب حضرت معاویہؓ کا لشکر اس طرف روانہ ہو رہا تھا یہ دیکھا گیا کہ ایک عمر آدمی گھوڑے پر سوار بڑے زور سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں **اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَخَاوَدَا عَدُوًّا**۔ یعنی نعرۂ تکبیر کے ساتھ یہ کہا کہ ہم کو معاہدہ پورا کرنا چاہئے اس کی خلاف ورزی نہ کرنا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قوم سے کوئی صلح یا ترک جنگ کا معاہدہ ہو جائے تو چاہئے کہ ان کے خلاف نہ کوئی گرہ کھولیں اور نہ باندھیں۔ حضرت معاویہؓ کو اس کی خبر کی گئی۔ دیکھا تو یہ کہنے والے بزرگ حضرت عمرو بن عبسہؓ صحابی تھے۔ حضرت معاویہؓ نے فوراً اپنی فوج کو واپس کا حکم دے دیا تاکہ التواء جنگ کی معاہدہ میں لشکر کشی پر اقدام کر کے خیانت میں داخل نہ ہو جائیں۔ (ابن کثیر)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝۵۱

اور یہ نہ سمجھیں کافر لوگ کہ وہ پہلے نکلے، وہ ہرگز تم کا نہ سکیں گے ہم کو۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جتن کر سکو قوت سے اور پہلے ہونے لگھوڑوں سے

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۝۵۲

کہ اس سے دھماک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر ان کے سوا،

لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي

جہن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کر دو گے اللہ

سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ۝۵۳ وَإِنْ جَحَدُوا

کی راہ میں وہ پورا ملے گا تم کو اور تمہارا حق نہ رہ جائے گا۔ اور اگر وہ جھکیں

لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۵۴

صلح کی طرف تو تو بھی جھک اس طرف اور ہمسرہ کر اللہ پر، بیشک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔

وَأِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي

اور اگر وہ چاہیں کہ تم کو دغا دیں تو تم کو کان ہے اللہ، اسی نے

أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ ۖ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝۵۵

تم کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔

خلاصہ تفسیر

اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ نکل گئے یقیناً وہ لوگ (خدا تعالیٰ کو) عاجز نہیں کر سکتے (کہ اس ہاتھ نہ آئیں یا تو دنیا ہی میں مبتلائے عقوبت کر دے گا ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے) اور ان کافروں سے (مقابلہ کر لے) گئے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار سے اور پہلے ہونے لگھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس (سامان) کے ذریعہ سے تم (اپنا) رعب جملے رکھو ان پر جو کہ (کفر کی وجہ سے) اللہ کے دشمن ہیں اور (تمہاری فکریں نہ ہونے کی وجہ سے) تمہارے دشمن ہیں (جن سے شب و روز تم کو سابقہ پڑتا رہتا ہے) اور ان کے علاوہ دوسرے کافروں پر بھی (رعب جمائے رکھو) جن کو تم (بالیقین) نہیں جانتے (بلکہ) ان کو اللہ ہی جانتا ہے (جیسے کفار فارس اور روم وغیرہم جن سے اس وقت سابقہ نہیں پڑا مگر صحابہ کا ساز و سامان و فن سپہگری اپنے وقت میں ان کے مقابلہ میں بھی کام آیا اور ان پر بھی رعب جما، بعض مقابل ہو کر مغلوب ہوئے بعض نے جزیہ قبول کیا کہ یہ بھی اثر رعب کا ہے) اور اللہ کی راہ میں (جس میں جہاد بھی آگیا) جو کچھ بھی خرچ کر دو گے (جس میں وہ خرچ بھی آگیا جو ساز و راق درست کرنے میں کیا جائے) وہ (یعنی اس کا ثواب) تم کو (آخرت میں) پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے لئے (اس میں) کچھ کمی نہ ہوگی اور اگر وہ (کھانا) صلح کی طرف جھکیں تو آپ (کو) بھی (اجازت ہے کہ اگر اس میں مصلحت دیکھیں تو) اس شرط جھک جائے اور اگر باوجود مصلحت کے یہ احتمال ہو کہ یہ ان کی چال نہ ہو تو تو اللہ پر بھروسہ رکھئے (ایسے احتمالوں سے اندیشہ نہ کیجئے) بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے (ان کے اقوال اور احوال کو سنتا جانتا ہے ان کا خود انتظام کر دے گا) اور اگر (واقعہ میں وہ احتمال صحیح ہو اور) وہ لوگ (بکلی صلح سے) آپ کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ (کی مدد اور حفاظت کرنے) کے لئے کالی ہیں (جیسا کہ اس کے قبل بھی آپ کی کفایت فرماتے تھے چنانچہ) وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی (غیبی) امداد (یعنی ملائکہ) سے اور (ظاہری امداد یعنی) مسلمانوں سے قوت دی۔

جاتی ہے اور مسلمانوں کو ان کے مقابلہ میں اس کا پابند کیا جاتا ہے کہ عہد کو واپس کرنے سے پیشتر کوئی طیاری بھی ان کے خلاف نہ کریں۔ (منظہری وغیرہ)

ایفائے عہد کا ایک واقعہ عجیبہ | ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام احمد بن حنبل نے سلیم بن عامر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ کا ایک قوم کے ساتھ ایک معاہدہ کے لئے التواء جنگ کا معاہدہ تھا۔ حضرت معاویہؓ نے ارادہ فرمایا کہ اس معاہدہ کے یام میں اپنا لشکر اور سامان جنگ اس قوم کے قریب پہنچادیں تاکہ معاہدہ کی معاہدہ ختم ہوتے ہی وہ دشمن پر ٹوٹ پڑیں۔ مگر عین اس وقت جب حضرت معاویہؓ کا لشکر اس طرف روانہ ہو رہا تھا یہ دیکھا گیا کہ ایک عمر آدمی گھوڑے پر سوار بڑے زور سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں **اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَخَاوَدَا عَدُوًّا**۔ یعنی نعرۂ تکبیر کے ساتھ یہ کہا کہ ہم کو معاہدہ پورا کرنا چاہئے اس کی خلاف ورزی نہ کرنا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قوم سے کوئی صلح یا ترک جنگ کا معاہدہ ہو جائے تو چاہئے کہ ان کے خلاف نہ کوئی گرہ کھولیں اور نہ باندھیں۔ حضرت معاویہؓ کو اس کی خبر کی گئی۔ دیکھا تو یہ کہنے والے بزرگ حضرت عمرو بن عبسہؓ صحابی تھے۔ حضرت معاویہؓ نے فوراً اپنی فوج کو واپس کا حکم دے دیا تاکہ التواء جنگ کی معاہدہ میں لشکر کشی پر اقدام کر کے خیانت میں داخل نہ ہو جائیں۔ (ابن کثیر)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٩

اور یہ نہ سمجھیں کافر لوگ کہ وہ پہلے نکلے، وہ ہرگز تم کا نہ سکیں گے ہم کو۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جتن کر سکو قوت سے اور پہلے ہونے لگھوڑوں سے

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ٦٠

کہ اس سے دھماک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر ان کے سوا،

لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي

جہن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کر دے اللہ

سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ٦١ وَإِنْ جَحَدُوا

کی راہ میں وہ پورا ملے گا تم کو اور تمہارا حق نہ رہ جائے گا۔ اور اگر وہ جھگڑیں

لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦٢

صلح کی طرف تو تو بھی جھک اس طرف اور ہمسہ کر اللہ پر، بیشک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔

وَأِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي

اور اگر وہ چاہیں کہ تم کو دغا دیں تو تم کو کان ہے اللہ، اسی نے

أَيَّدَكَ بِتَصَرُّفٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ٦٣

تم کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔

خلاصہ تفسیر

اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ نکل گئے یقیناً وہ لوگ (خدا تعالیٰ کو) عاجز نہیں کر سکتے (کہ اس ہاتھ نہ آئیں یا تو دنیا ہی میں مبتلائے عقوبت کر دے گا ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے) اور ان کافروں سے (مقابلہ کر لے) گئے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار سے اور پہلے ہونے لگھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس (سامان) کے ذریعہ سے تم (اپنا) رعب جملے رکھو ان پر جو کہ (کفر کی وجہ سے) اللہ کے دشمن ہیں اور (تمہاری فکریں نہ بنے کی وجہ سے) تمہارے دشمن ہیں (جن سے شب و روز تم کو سابقہ پڑتا رہتا ہے) اور ان کے علاوہ دوسرے کافروں پر بھی (رعب جمائے رکھو) جن کو تم (بالیقین) نہیں جانتے (بلکہ) ان کو اللہ ہی جانتا ہے (جیسے کفار فارس اور روم وغیرہم جن سے اس وقت سابقہ نہیں پڑا مگر صحابہ کا ساز و سامان و فن سپہگری اپنے وقت میں ان کے مقابلہ میں بھی کام آیا اور ان پر بھی رعب جما، بعض مقابل ہو کر مغلوب ہوئے بعض نے جزیہ قبول کیا کہ یہ بھی اثر رعب کا ہے) اور اللہ کی راہ میں (جس میں جہاد بھی آگیا) جو کچھ بھی خرچ کر دے (جس میں وہ خرچ بھی آگیا جو ساز و راق درست کرنے میں کیا جائے) وہ (یعنی اس کا ثواب) تم کو (آخرت میں) پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے لئے (اس میں) کچھ کمی نہ ہوگی اور اگر وہ (کھانا) صلح کی طرف جھکیں تو آپ (کو) بھی (اجازت ہے کہ اگر اس میں مصلحت دیکھیں تو) اس شرط جھک جائے اور اگر باوجود مصلحت کے یہ احتمال ہو کہ یہ ان کی چال نہ ہو تو تو اللہ پر بھروسہ رکھئے (ایسے احتمالوں سے اندیشہ نہ کیجئے) بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے (ان کے اقوال اور احوال کو سنتا جانتا ہے ان کا خود انتظام کر دے گا) اور اگر (واقعہ میں وہ احتمال صحیح ہو اور) وہ لوگ (بکلی صلح سے) آپ کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ (کی مدد اور حفاظت کرنے) کے لئے کالی ہیں (جیسا کہ اس کے قبل بھی آپ کی کفایت فرماتے تھے چنانچہ) وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی (غیبی) امداد (یعنی ملائکہ) سے اور (ظاہری امداد یعنی) مسلمانوں سے قوت دی۔

آئندہ اُن سے بھی تصادم ہونے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتا دیا کہ اگر مسلمانوں نے اپنے موجودہ حریف کے مقابلہ کی تیاری کرنی تو اس کا رعب صرف انہیں پر نہیں بلکہ دور دور کے کفار کسری و قیصر وغیرہ پر بھی پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور خلفائے راشدین کے عہد میں یہ سب مغلوب و مرعوب ہو گئے۔

جنگی سامان جمع کر لے اور جنگ کرنے میں ضرورت مال کی بھی پڑتی ہے بلکہ سامان جنگ بھی مال ہی کے ذریعہ طیار کیا جاسکتا ہے اس لئے آخر آیت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اُس کا اجر عظیم اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اُس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ بعض اوقات تو دنیا میں بھی مال غنیمت کی صورت میں یہ بدلہ مل جاتا ہے ورنہ آخرت کا بدلہ تو متعین ہے اور ظاہر ہے کہ وہ زیادہ قابلِ قدر ہے۔

تیسری آیت میں صلح کے احکام اور اس کے تعلقات کا بیان ہے ارشاد فرمایا **وَإِنْ جَاءَكُمْ بِالسِّلَاحِ فَاجْتَنِبْ كَيْفًا لَّظَلَّ سَلَمٌ بِلَهْلِ السِّينِ** اور **سَلَمٌ بِكِبَرِ السِّينِ** دونوں طرح صلح کے معنی میں آتا ہے معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگر کفار کسی وقت صلح کی طرف جھکیں تو آپ کو بھی جھک جانا چاہئے۔ یہاں صیغہ امر تنخیر کے لئے استعمال فرمایا ہے مراد یہ ہے کہ جب کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ کو بھی اختیار ہے اگر مسلمانوں کی مصلحت صلح میں محسوس کریں تو صلح کر سکتے ہیں۔ اور **وَإِنْ جَاءَكُمْ بِالسِّلَاحِ** کی قید سے معلوم ہوا کہ صلح اُسی وقت کی جاسکتی ہے جب کفار کی طرف سے صلح کی خواہش ظاہر ہو۔ کیونکہ بغیر اُن کی خواہش کے اگر مسلمان خود ہی صلح کی تحریک کریں تو یہ اُن کی کمزوری سمجھی جائے گی۔

ہاں اگر کوئی موقع ایسا آجئے کہ مسلمان کسی زبرد میں گھر جائیں اور اپنی سلامتی کے لئے کوئی صورت بجز صلح کے نظر نہ آئے تو صلح میں پیش قدمی بھی بقول فقہاء جائز اور اشاراتِ نصوص سے ثابت ہے۔

اور چونکہ دشمن کی جانب سے صلح کی خواہش ہونے میں یہ احتمال رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر غفلت میں ڈال دیں اور پھر یکبارگی حملہ کر دیں اس لئے آخر آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ **وَتَوَخَّلْ عَلَى اللَّهِ** اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یعنی آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ وہی خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ وہ ان کی گفتگو کو بھی سنتے ہیں اور اُن کے دلوں میں چھپے ہوئے امدادوں کو بھی جانتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لئے کافی ہیں آپ ایسے بے دلیل احتمالات پر اپنے کاموں کی بنیاد نہ رکھیں۔ اور ایسے خطرات کو اللہ کے حوالہ کر دیں۔ اس کے بعد چوتھی آیت میں اسی مضمون کو اور زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس طرح

بیان فرمایا **وَلَا تَحْزَنْ** اِنَّ يَتَّخِذُ هَوَاكَ قَوَاتٍ حَسْبُكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِتَصْحٰفٍ وَّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ۔

یعنی اگر یہی احتمال واقع ہو جائے کہ صلح کرنے سے اُن کی نیت خراب ہو آپ کو دھوکہ ہی دینا چاہیں تب بھی آپ کوئی پروا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہیں پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی امداد و تائید سے آپ کا کام چلا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد سے آپ کی تائید و سرمائی جو آپ کی فتح و کامیابی کی اصل بنیاد اور حقیقت ہے اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی جماعت آپ کی امداد کے لئے کھڑی کر دی جو اسبابِ ظاہرہ میں سے ہیں۔ تو جس ملک حقیقی اور قادرِ مطلق نے تمام اسبابِ فتح و کامیابی کو وجود عطا فرمایا وہ آج بھی دشمنوں کے دھوکہ فریب کے معاملہ میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ اسی وعدہ خداوندی کے تحت اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ دشمنوں کے دھوکہ فریب سے کوئی گزند پہنچی ہو۔ اسی لئے علماء و تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا ہے جیسا کہ **وَاللّٰهُ يُعِصِمُكَ مِنَ النَّاسِ** کا وعدہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی کرنے والے صحابہ کرام کو مطمئن اور سکون فرمادیا تھا۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا **بیان القرآن**۔ دوسرے لوگوں کو ظاہری تدبیر اور گرد و پیش کے حالات کے تابع کام کرنا چاہئے۔

وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا

اور الفت ڈالی اُن کے دلوں میں، اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارا

أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيزٌ

الفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں لیکن اللہ نے الفت ڈالی اُن میں، بیشک وہ زور آور ہے

حَكِيمٌ ۝ يَّأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

حکمت والا۔ اے نبی کالی ہے تم کو اللہ اور جتنے تیرے ساتھ ہیں

الْمُؤْمِنِينَ ۝ يَّأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

مسلمان۔ اے نبی شوقِ بلا مسلمانوں کو لڑائی کا

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ

اگر ہوں تم میں بیس شمس ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دوسو بدر اور اگر

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا آلَ فَرِيقٍ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

ہوں تم میں سو شخص تو غالب ہوں ہزار کافروں پر اس واسطے کہ وہ

قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ ۖ اَلَا اِنَّ خُفَّ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنْ

وگ ہم نہیں رکھتے۔ اب بوجہ ہلکا کر دیا اللہ نے تم پر اور جانتا کہ

فِيْكُمْ ضَعْفًاۤ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا اِمَّا تَيْنِ

تم میں سستی ہے، سو اگر ہوں تم میں سو شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دوسو پر

وَ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُوا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ

اور اگر ہوں تم میں ہزار تو غالب ہوں دو ہزار پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ

مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝۶۶

ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے۔

خلاصہ تفسیر

اور (مسلمانوں کو ذریعہ امداد بنانے کے لئے) ان کے مطلوب میں اتفاق پیدا کر دیا (چنانچہ ظاہر ہے کہ اگر باہم اتفاق نہ ہو تو کوئی کام خصوصاً دین کی نصرت مل کر نہیں کر سکتے اور ان میں بوجہ حب ریاست اور غلبہ بغض و عداوت اتفاق ایسا دشوار تھا کہ) اگر آپ (باوجودیکہ عقل و تدبیر بھی کامل رکھتے ہیں اور سامان بھی اس کے لئے آپ کے پاس کافی ہوتا یہاں تک کہ) دنیا بھر کا مال (اس کام کے لئے) خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے لیکن (یہ) اللہ ہی کا کام تھا کہ اس نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا بیشک وہ زبردست ہیں (کہ جو چاہیں اپنی قدرت سے کر دیں اور حکمت والے ہیں کہ جس طریق سے مناسب جائیں اس کام کو کر دیں اور جب اللہ تعالیٰ کا اپنی غیبی امداد اور مؤمنین سے آپ کی نصرت فرمانا معلوم ہو گیا تو) اسے نبی (اس سے ثابت ہو گیا کہ) آپ کے لئے (حقیقت میں) اللہ کافی ہے اور جن مؤمنین نے آپ کا اتباع کیا ہے (ظاہراً) وہ کافی ہیں اسے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مؤمنین کو جہاد کی ترغیب دیتے (اور اس کے متعلق یہ قانون سنائیے کہ) اگر تم میں کے ہیں آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو (اپنے سے دس گونہ عدد پر یعنی) دوسو پر غالب آجائیں گے اور (اسی طرح) اگر تم میں کے سو آدمی ہوں گے تو ہزار کفار پر غالب آجائیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو (دین کو) کچھ نہیں سمجھتے (اور اس وجہ سے کہ کفر پر نصرت ہے اور اس سبب سے ان کو غیبی امداد نہیں پہنچتی اس سبب سے وہ مطلوب

ہو جاتے ہیں پس تم پر واجب ہے کہ اپنے سے دس گونہ کے مقابلہ سے بھی پسپا نہ ہو۔ اول یہ حکم نازل ہوا تھا جب صحابہ پر شاق ہوا تو عرض کیا ایک مدت کے بعد یہ دوسری آیت جس سے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا نازل ہوئی (یعنی) اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے سو (یہ حکم دیا جاتا ہے کہ) اگر تم میں کے سو آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو (اپنے سے دو گونہ عدد پر یعنی) دوسو پر غالب آجائیں گے اور (اسی طرح) اگر تم میں کے ہزار ہوں گے تو دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آجائیں گے اور (ہم نے جو صابر کی قید لگائی تو اس لئے کہ) اللہ تعالیٰ صابریں (یعنی جو دل اور قدم سے ثابت رہیں ان) کے ساتھ ہیں (یعنی ان کی مدد کرتے ہیں)۔

معارف و مسائل

سورۃ انفال کی مذکورہ چار آیتوں میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی کے اصلی سبب اور اس کے حصول کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی خاص مدد سے اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید اور نصرت فرمائی ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے کسی کی امداد و نصرت ظاہر ہے کہ صرف اُسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ یہ جماعت باہم متفق اور متحد ہو۔ اور بقدر اتفاق و اتحاد ہی اُس کی قوت اور وزن ہوتا ہے۔ باہمی اتحاد و یکجا نگشت کے رشتے قوی ہیں تو پوری جماعت قوی ہے اور اگر یہ رشتے ڈھیلے ہیں تو پوری جماعت ڈھیلی اور کمزور ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے اُس خاص انعام کا ذکر فرمایا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے لئے عام مسلمانوں پر ہوا کہ ان کے دلوں میں مکمل وحدت و الفت پیدا کر دی گئی۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ان کے دو قبیلوں۔ ادس و خزرج کے آپس میں شدید جنگیں لڑی جا چکی تھیں اور جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان جانی دشمنوں کو باہم شیعہ و شکر بھائی بھائی بنادیا۔ مدینہ میں قائم ہونے والی نئی اسلامی ریاست کے قیام و بقاء اور دشمنوں پر غالب آنے کا حقیقی اور معنوی سبب تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد تھی اور ظاہری سبب مسلمانوں کی آپس میں مکمل الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد تھا۔

اسی کے ساتھ اس آیت میں یہ بھی بتلایا گیا کہ مختلف لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر ان میں الفت و محبت پیدا کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں صرف اُس ذات کا کام ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ساری دنیا کی دولت بھی اس کام کے لئے خرچ کر ڈالے کہ باہم

منافرت رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دے تو وہ کبھی اس پر قابو نہیں پاسکتا۔
مسلمانوں کا آپس میں حقیقی اور پائدار اتفاق اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کے قلوب میں باہمی الفت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عزای پر موقوف ہے و محبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اُس کے انعام کو حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ حصول انعام کے لئے اُس کی اطاعت و رضا جوئی شرط ہے۔

جماعتوں اور افراد کے درمیان وحدت و اتفاق ایک ایسی چیز ہے جس کے محمود اور مفید ہونے سے کسی مذہب و ملت اور کسی فکر و نظر والے کو اختلاف نہیں ہو سکتا اور اسی لئے ہر شخص جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ ان کو آپس میں متفق کرنے پر زور دیتا ہے لیکن عام دنیا اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ دلوں کا پورا اور پائدار اتفاق ظاہری تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و رضا جوئی سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی طرف کئی آیتوں میں اشارے فرمائے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس میں اختلاف و تفرقہ سے بچنے کی یہ تدبیر بتلائی گئی ہے کہ سب مل کر اللہ کی رتی یعنی مسترآن یا شریعت اسلام کو مضبوط تمام لیں تو سب آپس میں خود بخود متفق ہو جائیں گے اور باہمی تفرقہ ختم ہو جائیں گے۔ برائے کا اختلاف دوسری چیز ہے اور وہ جب تک اپنی حد کے اندر ہے تفرقہ اور جھگڑے کا سبب کبھی نہیں بنتا۔ جھگڑا فساد بھی ہوتا ہے جب کہ حدود شریعت سے تجاوز کیا جائے۔ آج اتفاق اتفاق تو سب پکارتے ہیں مگر اتفاق کے معنی ہر شخص کے نزدیک یہ ہوتے ہیں کہ لوگ میری بات مان لیں تو اتفاق ہو جائے۔ اور دوسرے بھی اتفاق کے لئے اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ وہ ہماری بات مان لیں تو اتفاق ہو جائے۔ حالانکہ جب رایوں کا اختلاف اہل عقل و دیانت میں ناگزیر اور ضروری ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اگر ہر شخص دوسرے کے ساتھ متفق ہونے کو اس پر موقوف رکھے کہ دوسرا اس کی بات مان لے تو قیامت تک آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اتفاق کی صحیح اور فطری صورت وہ ہی ہے جو قرآن نے بتلائی کہ دلوں مل کر کسی تیسرے کی بات کو تسلیم کر لیں اور تیسرا وہی ہونا چاہئے جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ وہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے اس لئے آیت مذکورہ میں اس کی ہدایت فرمائی گئی کہ سب مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوط تمام لو تو آپس کے جھگڑے ختم ہو کر اتفاق کامل پیدا ہو جائے گا۔

ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ نُورًا ۖ یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں محبت و مودت پیدا فرمادیتے ہیں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ دلوں میں حقیقی محبت و مودت پیدا ہونے کا اصلی طریق

ایمان اور عمل صالح کی پابندی ہے اس کے بغیر اگر کہیں کوئی اتفاق و اتحاد مصنوعی طور پر قائم کر بھی لیا جائے تو وہ محض بے بنیاد اور کمزور ہوگا ذرا سی ٹھیس میں ختم ہو جائے گا۔ جس کا مشاہدہ تمام اقوام دنیا کے حالات و تجربات سے ہوتا رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ کے اُس انعام کی وضاحت کی گئی ہے جو مدینہ کے تمام قبائل کے دلوں میں الفت پیدا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت کے لئے ان کو ایک آہنی دیوار کی طرح بست کر کیا گیا ہے۔

دوسری آیت میں بھی یہی مضمون خلاصہ کے طور پر بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے لئے حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور ظاہر کے اعتبار سے مؤمنین کی جماعت کافی ہے آپ کسی بڑے سے بڑے دشمن کی تعداد یا سامان سے خوف زدہ نہ ہوں۔ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی تاکہ قلیل التعداد بے سامان مسلمان اپنے مقابل کی بھاری تعداد اور بھاری سامان سے مرعوب نہ ہو جائیں۔

تیسری اور چوتھی آیت میں مسلمانوں کے لئے ایک جنگی قانون کا ذکر ہے کہ ان کو کس حد تک اپنے حریف کے مقابلہ پر جتنا فرض اور اس سے ہٹنا گناہ ہے۔ پہلی آیات اور واقعات میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے اس لئے ان کا معاملہ عام اقوام دنیا کا معاملہ نہیں یہ تھوڑے بھی بہت سوں پر غالب آسکتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے كَذَٰلِكَ يَكْفِيكَ قَلِيلٌ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ فَلَكَبَتْ بِفِئَةٍ كَثِيرَةٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا اللَّهُ (یعنی بہت سی قلیل التعداد جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کثرت والے مقابل پر غالب آجاتی ہیں)۔

اس لئے اسلام کے سب سے پہلے جہاد غزوہ بدر میں دس مسلمانوں کو سو آدمیوں کے برابر قرار دے کر یہ حکم دیا گیا کہ

اگر تم میں بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو دشمنوں پر غالب آجائیں گے اور اگر تم سو ہو گے تو ایک ہزار کافروں پر غالب آجاؤ گے۔

عنوان تعبیر اس میں ایک خبر کا رکھا گیا ہے کہ سو مسلمان ایک ہزار کافروں پر غالب آجائیں گے مگر مقصد یہ حکم دینا ہے کہ سو مسلمانوں کو ایک ہزار کفار کے مقابلہ سے بھاگنا جائز نہیں۔ عنوان خبر کا کہنے میں مصلحت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل اس خوشخبری سے مضبوط ہو جائیں کہ اللہ کا وعدہ ہماری حفاظت اور غلبہ کا ہے۔ اگر حکم کو بصیغہ امر قانون کی صورت میں پیش کیا جاتا تو فطری طور پر وہ بھاری معلوم ہوتا۔

غزوہ بدر پہلے پہل کی جنگ ایسی حالت میں تھی جب کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد ہی بہت کم تھی اور وہ بھی سب کے سب محاذ جنگ پر گئے نہ تھے بلکہ فوری طور پر جو لوگ طیار ہو سکے وہی اس جنگ کی فوج بنے اس لئے اس جہاد میں سو مسلمانوں کو ایک ہزار کافروں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا اور ایسے انداز میں دیا کہ فتح و نصرت کا وعدہ ساتھ تھا۔

چوتھی آیت میں اس حکم کو آئندہ کے لئے منسوخ کر کے دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے سو اگر تم میں کے سو آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسو پر غالب آجائیں گے۔

یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ سو مسلمانوں کو دوسو کافروں کے مقابلہ سے گریز کرنا جائز نہیں۔ پہلی آیت میں ایک مسلمان کو دس کے مقابلہ سے گریز ممنوع قرار دیا تھا اس آیت میں ایک کو دو کے مقابلہ سے گریز ممنوع رہ گیا۔ اور یہی آخری حکم ہے جو ہمیشہ کے لئے جاری اور باقی ہے۔ یہاں بھی حکم کو حکم کے مٹانے سے نہیں بلکہ خبر اور خوشخبری کے انداز سے بیان فرمایا گیا ہے جس میں اشارہ ہے کہ ایک مسلمان کو دو کافروں کے مقابلہ پر جانے کا حکم معاذ اللہ کوئی بے انصافی یا تشدد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان میں اُس کے ایمان کی وجہ سے وہ قوت رکھ دی ہے کہ ان میں کا ایک دو کی برابر رہتا ہے۔

مگر دونوں جگہ اس فتح و نصرت کی خوشخبری کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان ثابت قدم رہنے والے ہوں اور ظاہر ہے کہ قتل و قتال کے میدان میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر ثابت قدم رہنا اُسی کا کام ہو سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو۔ کیونکہ ایمان کامل انسان کو شوق شہادت کا جذبہ عطا کرتا ہے اور یہ جذبہ اُس کی طاقت کو بہت کچھ بڑھا دیتا ہے۔

آخر آیت میں عام نتائج کی صورت سے بتلادیا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ یعنی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس میں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے بھی شامل ہیں اور عام احکام شرعیہ کی پابندی پر ثابت قدم رہنے والے حضرات بھی۔ ان سب کے لئے معیت الہیہ کا وعدہ ہے اور یہ معیت ہی ان کی فتح و ظہر کا اصلی راز ہے۔ کیونکہ جس کو قادر مطلق کی معیت نصیب ہوگئی اُس کو ساری دنیا مل کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔

مَا كَانَ لِتَيْبٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ

تبی کو نہیں چاہئے کہ اپنے ہاں مکے قیدیوں کو جب تک خوب خود پزی نہ کر لے ملک میں،

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

م چاہتے ہو اسباب دنیا کا، اور اللہ کے ہاں چاہئے آخرت، اور اللہ زور آور ہے

حَكِيمٌ ﴿۵۷﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ

حکمت والا۔ اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو کہہ چکا اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس لینے میں

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۵۸﴾ فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا

بڑا عذاب۔ سو کھاؤ جو تم کو غنیمت میں حلال طہرا، اور ڈرتے رہو

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۹﴾

اللہ ہے، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر

(اے مسلمانو! تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان قیدیوں سے کچلے کر چھوڑ دیئے کا مشورہ دیا ہے بے جا تھا کیونکہ) نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں (بلکہ قتل کر دیئے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح (کفار کی) خود پزی نہ کر لیں (کیونکہ مشرور معیت جہاد کی اصلی غرض دفع فساد ہے اور بدوں اس حد کے جس میں کہ بالکل شوکت کفار کی ٹوٹ جائے دفع فساد ممکن نہیں پس اس نوبت سے پہلے قیدیوں کا زندہ چھوڑ دینا آپ کی شان اصلاح کے مناسب نہیں البتہ جب ایسی قوت ہو جائے پھر قتل ضروری نہیں بلکہ اور صورتیں بھی مشروط ہیں پس ایسی نامناسب رائے تم نے آپ کو کیوں دی) تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو (اس لئے فدیہ کی رائے دی) اور اللہ تعالیٰ آخرت (کی مصلحت) کو چاہتے ہیں (اور وہ اس میں ہے کہ کفار خوف سے مغلوب ہو جائیں جس میں آنادی سے اسلام کا نور و ہدایت پھیلے اور بے روک ٹوک لوگ بکثرت مسلمان ہوں اور نجات پادیں) اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں (وہ تم کو کفار پر غالب کرتے اور فتوحات کی کثرت سے تم کو مالدار کر دیتے گو کسی حکمت کے سبب اس میں دیر ہوتی ہو فعل تم سے واقع ہوا ہے وہ ایسا ناپسندیدہ ہے کہ) اگر خدا تعالیٰ کا ایک نوسشتہ مقدر نہ ہو چکتا (وہ یہ کہ ان قیدیوں میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے جس سے فساد قتل واقع نہ ہوگا۔ اگر یہ ہوتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں

تم پر کئی بڑی سزا واقع ہوئی (لیکن چونکہ کوئی فساد نہ ہوا اور اتفاقاً تمہارا مشورہ صائب نکل آیا اس لئے تم منزے سے نکل گئے یعنی ہم نے اس فدیہ کو مباح کر دیا) سو جو کچھ تم نے (ان سے فدیہ میں) لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (کہ آئندہ ہر طرح کی اعتیاد رکھو) بیشک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں (کہ تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا یہ مغفرت ہے اور فدیہ بھی حلال کر دیا یہ رحمت ہے)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ کا تعلق غزوہ بدر کے ایک خاص واقعہ سے ہے اس لئے ان کی تفسیر سے پہلے صحیح اور مستند روایات حدیث کے ذریعہ اس واقعہ کا بیان ضروری ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر اسلام میں سب سے پہلا جہاد ہے اور اچانک پیش آیا ہے اس وقت تک جہاد سے متعلقہ احکام کی تفصیل قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی جہاد میں مال غنیمت ہاتھ آجائے تو اسے کیا کیا جائے۔ دشمن کے سپاہی اپنے قبضہ میں آجائیں تو ان کو گرفتار کرنا جائز ہے یا نہیں اور گرفتار کر لیا جائے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہئے۔

مال غنیمت کے متعلق پچھلے تمام انبیاء کی شریعتوں میں قانون یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس سے فسخ اٹھانا اور استعمال کرنا حلال نہیں تھا بلکہ حکم یہ تھا کہ پورا مال غنیمت جمع کر کے کسی میدان میں رکھ دیا جائے اور دستور الہی یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس سارے مال کو جلا کر خاک کر دیتی۔ یہی علامت اس جہاد کے مقبول ہونے کی سمجھی جاتی تھی۔ اگر مال غنیمت کو جلانے کے لئے آسمانی آگ نہ آئے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ جہاد میں کوئی کوتاہی رہی ہے جس کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔

صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کفار سے حاصل ہونے والا مال غنیمت کسی کے لئے حلال نہیں تھا مگر امت مرحومہ کے لئے حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت کا اس امت کے لئے خصوصی طور پر حلال ہونا اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا مگر غزوہ بدر کے واقعہ تک اس کے متعلق کوئی وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے حلال ہونے کے متعلق نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور غزوہ بدر میں صورت حال یہ پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل خلاف قیاس غیر معمولی فتح عطا فرمائی۔ دشمن نے مال بھی چھوڑا جو بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور ان کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں

نے گرفتار کر لئے۔ مگر ان دونوں چیزوں کے جائز ہونے کی صراحت کسی وحی الہی کے ذریعہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔

اس لئے صحابہ کرام کے اس عاجلانہ اقدام پر عتاب نازل ہوا۔ اُسی عتاب و ناراضی کا اظہار ایک وحی کے ذریعہ کیا گیا جس میں جنگی قیدیوں کے متعلق بظاہر تو مسلمانوں کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تھا مگر اس اختیار دینے میں ایک اشارہ اس کی طرف بھی کر دیا گیا تھا کہ مسئلہ کے دونوں پہلوؤں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ اور دوسرا نا پسندیدہ ہے۔ جامع ترمذی۔ سنن نسائی۔ صحیح ابن حبان میں بروایت علی مرتضیٰ منقول ہے کہ اس موقع پر حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور یہ حکم سنایا کہ آپ صحابہ کرام کو دو چیزوں میں اختیار دے دیجئے ایک یہ کہ ان قیدیوں کو قتل کر کے دشمن کی شوکت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں۔ دوسرے یہ کہ ان کو فدیہ یعنی کچھ مال لے کر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس دوسری صورت میں ہمارا الہی یہ طے شدہ ہے کہ اس کے بدر آئندہ سال مسلمانوں کے لئے ہی آدمی شہید ہوں گے جتنے قیدی آج مال لے کر چھوڑ دیئے جائیں گے۔ یہ صورت اگرچہ تنخیر کی تھی اور صحابہ کرام کو دونوں چیزوں کا اختیار دے دیا گیا تھا مگر دوسری صورت میں ستر مسلمانوں کی شہادت کا فیصلہ ذکر کرنے میں اس طرف ایک خفیف اشارہ ضرور موجود تھا کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں کیونکہ اگر یہ پسند ہوتی تو ستر مسلمانوں کا خون اس کے نتیجہ میں لازم نہ ہوتا۔

صحابہ کرام کے سامنے جب یہ دونوں صورتیں بطور اختیار کے پیش ہوئیں تو بعض صحابہ کرام کا خیال یہ ہوا کہ اگر ان لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ یہ سب یا بعض کسی وقت مسلمان ہو جائیں جو اصل قائدہ اور مقصد جہاد ہے۔ دوسرا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس وقت افلاس کی حالت میں ہیں اگر ستر آدمیوں کا مالی فدیہ ان کو مل گیا تو ان کی تکلیف بھی دور ہوگی اور آئندہ کے لئے جہاد کی تیاری میں بھی مدد مل جائے گی۔ راسختر مسلمانوں کا شہید ہونا سودہ مسلمانوں کے لئے خود ایک نعمت و سعادت ہے اس سے گھبراتا نہیں چاہئے۔ ان خیالات کے پیش نظر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اکثر صحابہ کرام نے یہی رائے دی کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ صرف حضرت عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ و طبرہ چند حضرات نے اس رائے سے اختلاف کر کے ان سب کو قتل کر دینے کی رائے اس بنیاد پر دی کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ اسلام کے مقابلہ میں قوت و طاقت فراہم کرنے والے سارے قریشی سردار اس وقت قابو میں آگئے ہیں ان کا قبول اسلام تو بوجہم خیال

ہے مگر یہ گمان غالب ہے کہ یہ لوگ واپس ہو کر پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سرگرمی کا سبب بنیں گے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہو کر تشریف لائے تھے اور رحمت مجسم تھے صحابہ کرام کی دو رائیں دیکھ کر آپ نے اُس رائے کو قبول کر لیا جس میں قیدیوں کے معاملہ میں رحمت اور سہولت تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کو خطاب کر کے فرمایا لو اتفقتمَا ما خالفتمَا یعنی اگر تم دونوں کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے تو میں تمہاری رائے کے خلاف نہ کرتا (منظہری)۔ اختلاف رائے کے وقت آپ کی رحمت و شفقت علی الخلق کا تقاضا یہی ہوا کہ اُن کے معاملے میں آسانی اختیار کی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے نتیجہ میں آئندہ سال غزوہ احد کے موقع پر اشارات ربانی کے مطابق ستر مسلمانوں کے شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا۔

ثُرَيْدٌ وَنَ عَرَضَ الدُّنْيَا فِي اُنْ صحابہ کرام کو خطاب ہے جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ آپ حضرات نے ہمارے رسول کو نامناسب مشورہ دیا۔ کیونکہ کسی نبی کے لئے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اُس کو دشمنوں پر قابو مل جائے تو اُن کی قوت و شوکت کو نہ توڑے اور مفسد قسم کے دشمن کو باقی رکھ کر مسلمانوں کے لئے ہمیشہ کی مصیبت قائم کر دے۔

اس آیت میں کُتِبَ فِي الْاَنْجُوتِ کے الفاظ آئے ہیں۔ لفظ انجوت کے معنی لنت میں کسی کی قوت و شوکت کو توڑنے میں مبالغہ سے کام لینے کے ہیں۔ اسی معنی کی تاکید کے لئے لفظ فِي الْاَنْجُوتِ لایا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ دشمن کی شوکت کو خاک میں ملائے۔ جن صحابہ کرام نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے دی تھی اگرچہ اُن کی رائے میں ایک جز خالص دینی تھا یعنی آزادی کے بعد ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے کی امید۔ مگر ساتھ ہی دوسرا جز اپنی ذاتی منفعت کا بھی تھا کہ ان کو مال ہاتھ آجائے گا۔ اور ابھی تک کسی نص مرتکب سے اس مال کا جائز ہونا بھی ثابت نہ تھا۔ اس لئے انسانوں کا وہ معاشرہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اس پیمانہ پر بنایا جا رہا تھا کہ اُن کا مرتبہ فرشتوں سے بھی آگے ہو اُن کے لئے یہ مال کی طرف دھیان بھی ایک قسم کی مصیبت سمجھی گئی۔ اور جو کام جائز و ناجائز کاموں سے مرکب ہو اُس کا مجموعہ ناجائز ہی کہلاتا ہے اس لئے صحابہ کرام کا یہ عمل قابل عتاب قرار دے کر یہ ارشاد نازل ہوا۔

ثُرَيْدٌ وَنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْاٰخِرَةَ وَاللَّهُ مَعِزُّ الْمُحْسِنِ یعنی تم لوگ

دنیا کو چاہتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم آخرت کے طالب بنو یہاں بطور عتاب کے اُن کے صرف اُس فعل کا ذکر کیا گیا جو وجہ ناراضی تھا و مگر سبب یعنی قیدیوں کے مسلمان ہو جانے کی امید۔ اس کا یہاں ذکر نہیں فرمایا۔ جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام جیسی پاکباز مخلص جماعت کے لئے ایسی مشترک نیت جس میں کچھ دین کا جز ہو کچھ اپنے دنیوی لغو کا یہ بھی قابل قبول نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں عتاب و تنبیہ کا خطاب صحابہ کرام کی طرف ہے اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی رائے کو قبول فرما کر ایک گونہ شرکت ان کے ساتھ کر لی تھی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خالص آپ کے رُخِہٖ لِّلْعَالَمِینِ ہونے کا مظہر تھا کہ صحابہ میں اختلاف رائے ہونے کی صورت میں اُس صورت کو اختیار فرمایا جو قیدیوں کے حق میں سہولت و شفقت کی تھی۔

آخر آیت میں وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو نُجُوتٍ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں اگر آپ لوگ جلد بازی نہ کرتے تو وہ اپنے فضل سے آئندہ فتوحات میں تمہارا لئے مال و دولت کا بھی سامان کر دیتے۔

دوسری آیت بھی اسی عتاب کا تمہ ہے جس میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو کام تم نے اختیار کیا کہ مال لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اُس کے بارہ میں تم پر کوئی بڑی مزا واقع ہو جاتی۔

اس نوشتہ تقدیر سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق ترمذی میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت تم سے پہلے کسی قوم کسی اُمت کے لئے حلال نہیں تھا۔ بدر کے موقع میں جب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے حالانکہ ابھی تک ان کے لئے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مال غنیمت کے حلال ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کا یہ اقدام ایسا گناہ تھا کہ اس پر عذاب آجانا چاہئے تھا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس اُمت کے لئے مال غنیمت حلال کیا جائے گا اس لئے مسلمانوں کی اس خطا پر عذاب نازل نہیں کیا تھا۔ (منظہری) بعض روایات حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب الہی بالکل سامنے آچکا تھا۔ اللہ نے اپنے فضل سے روک دیا اور اگر عذاب آجاتا تو بجز عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ کے کوئی اُس سے نہ بچتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سبب عتاب قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینا تھا اور ترمذی کی روایت سابقہ سے اس کا سبب مال غنیمت جمع کرنا معلوم ہوتا ہے مگر دونوں میں کوئی تضاد نہیں قیدیوں سے

فدیہ لینا بھی مال غنیمت ہی کا جز ہے۔

مسئلہ۔ آیت مذکورہ میں قیدیوں سے فدیہ لے کر آزاد کرنے یا مال غنیمت جمع کرنے پر جو عتاب نازل ہوا اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا مگر پھر معافی دے دی گئی۔ اس سے یہ بات نہ کھلی کہ آئندہ کے لئے ان معاملات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے۔ اس لئے اگلی آیت میں مال غنیمت کا مسئلہ توصیف کر دیا گیا فَكُلُوا مِنْ غَنَائِمِ اللَّهِ یعنی جو مال غنیمت تم کو ملتا ہے وہ اب کھا سکتے ہو وہ آئندہ کے لئے تمہارے واسطے حلال کر دیا گیا۔ مگر اس میں بھی ایک شبہ یہ رہ جاتا ہے کہ مال غنیمت حلال کرنے کا حکم تو اب ملا ہے۔ اس حکم سے پہلے جو غلطی سے جمع کر لیا گیا تھا شاید اس میں کسی قسم کی کراہت ہو اس لئے اس کے بعد حَلَالًا طَيِّبًا فرما کر یہ شبہ بھی دور کر دیا گیا کہ اگرچہ نزول حکم سے پہلے جمع غنیمت کا اقدام درست نہ تھا مگر اب جب کہ مال غنیمت حلال ہونے کا حکم آ گیا تو پہلا جمع کیا ہوا بھی بغیر کسی کراہت کے حلال ہے۔

مسئلہ۔ یہاں اصول فقہ کا ایک مسئلہ قابل نظر اور قابل یادداشت ہے کہ جب کسی ناجائز اقدام کے بعد مستقل آیت کے ذریعہ اس مال کو حلال کرنے کا حکم نازل ہو جائے تو سابقہ اقدام کا اس میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ یہ مال حلال طیب ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں ہوا لیکن اسی کی ایک دوسری نظیر یہ ہے کہ کسی معاملہ میں حکم تو پہلے سے نازل شدہ تھا مگر اس کا ظہور عمل کرنے والوں پر نہیں تھا اس بنا پر اس کی خلاف ورزی کر گزرے، بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارے عمل قرآن و سنت کے خلاف تھا۔ تو اس صورت میں ظہور حکم کے بعد وہ مال حلال نہیں رہتا اگرچہ سابقہ غلطی کو معاف بھی کر دیا جائے۔ (نور الانوار ملا جیون)

آیت مذکورہ میں مال غنیمت کو حلال طیب تو قرار دے دیا گیا مگر آخر آیت میں یہ قید لگا دی گئی وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ مال غنیمت اگرچہ حلال کر دیا گیا ہے مگر وہ بھی ایک خاص قانون کے تحت حلال ہوا ہے اس قانون کے خلاف یا اپنے حق سے زائد لیا جائے گا تو وہ جائز نہیں۔

یہاں دو معاملے تھے ایک مال غنیمت دوسرے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا۔ پہلے معاملے کے متعلق تو اس آیت نے بات صاف کر دی مگر دوسرا معاملہ ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ اس کے متعلق سورہ محمد میں یہ آیت نازل ہوئی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاقْتُلُوا الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَخَذْتُمُوهُمْ فَاسُدُّوا ذُكُوهُنَّ بِالنَّاصِيَةِ وَاتْلُوا حَتَّى تَضَعُوا الْيَدَ أَوْ ذَارَها (یعنی جب جنگ میں کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مار دو

یہاں تک کہ جب تم خوں ریزی کے ذریعہ ان کی قوت شوکت توڑ چکو تو پھر ان کو قید کر کے مضبوط باندھو۔ اس کے بعد یا تو ان پر احسان کر کے بغیر کسی معاوضہ کے آزاد کر دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کرنے پر عتاب نازل ہوا یہ اسلام کا پہلا جہاد تھا اس وقت تک کافروں کی قوت و شوکت ٹوٹ نہیں چکی تھی اتفاقاً ان پر ایک مصیبت پڑ گئی تھی پھر جب اسلام اور مسلمانوں کا مکمل غلبہ حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کرنے کے لئے سورہ محمد کی آیت مذکورہ نازل فرمادی جس میں نبی کریم اور مسلمانوں کو قیدیوں کے بارے میں چار اختیار دیے گئے وہ ہیں۔

وَأَنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ وَأَنْ شَاءُوا
سَلَامًا قَتَلُوهُمْ وَأَنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ
وَأَنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ وَأَنْ شَاءُوا
سَلَامًا قَتَلُوهُمْ وَأَنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ
وَأَنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ وَأَنْ شَاءُوا
سَلَامًا قَتَلُوهُمْ وَأَنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ

مذکورہ چار اختیارات میں سے پہلے دو پر تو پوری اُمت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ امیر مسلمین کے لئے قیدیوں کو قتل کر دینے کا بھی اختیار ہے اور غلام بنالینے کا بھی۔ لیکن ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دینے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینے میں فقہاء امت کا اختلاف ہے۔

امام مالکؒ، شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ، ثوریؒ، اسحاقؒ اور تابعین میں سے حضرت حسن بصریؒ اور عطاء کا قول یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں بھی امیر مسلمین کے لئے جائز ہیں کہ قیدیوں کو معاوضہ لے کر چھوڑ دے یا بلا معاوضہ آزاد کر دے یا مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کرے۔

اور امام ابو حنیفہؒ، ابو یوسفؒ، محمدؒ، اوزاعیؒ اور قتادہؒ اور ضحاکؒ اور سدیؒ اور ابن جریرؒ فرماتے ہیں کہ بلا معاوضہ چھوڑنا تو بالکل جائز نہیں۔ فدیہ لے کر چھوڑنا بھی امام ابو حنیفہؒ کے مشہور مذہب میں جائز نہیں۔ البتہ سیر کبیر کی روایت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہو تو فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہیں۔ البتہ مسلمان قیدیوں کے تبادلہ میں ان کو چھوڑ دینا امام ابو حنیفہؒ اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے (کما ہوا علیہ الروایتین عنہم منظرہ)

جن حضرات نے فدیہ لے کر یا بلا فدیہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے وہ حضرت ابن عباسؓ کے قول کے مطابق سورہ محمد کی آیت کو انفال کی آیت کا ناخ اور آیت انفال کو منسوخ قرار دیتے ہیں فقہاء حنفیہ نے آیت سورہ محمد کو منسوخ قرار دیا ہے اور سورہ انفال کی آیت فَتَرَى دُبُوحَهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اور آیت أَفْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى تَضَعُوا دُبُوحَهُمْ کو اس کا ناخ قرار دیا ہے اس لئے قیدیوں کو آزاد کر دینا خواہ فدیہ لے کر ہو یا بلا فدیہ ان کے نزدیک جائز نہیں۔ (منظرہ)

لیکن اگر سورۃ انفال کی آیت کے الفاظ اور سورۃ محمد کے الفاظ میں غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں۔ بلکہ دو مختلف حالتوں کے دو حکم ہیں۔ سورۃ انفال کی آیت میں بھی اصل حکم اٹھان فی الارض یعنی قتل کے ذریعہ کافروں کی قوت توڑ دینا۔ اور سورۃ محمد کی آیت میں بھی جو موت و فداء (یعنی قیدیوں کو بلا معاوضہ یا معاوضہ لے کر آزاد کرنے) کا اختیار دیا گیا ہے اُس سے پہلے اٹھان فی الارض کا بیان ہو چکا ہے یعنی خون ریزی کے ذریعہ کفر کی قوت ٹوٹ جانے کے بعد یہ بھی اختیار ہے کہ قیدیوں کو فدیہ پر یا بلا فدیہ آزاد کر دیا جائے۔

امام اعظم ابوحنیفہ کی روایت سیر کبیر کا بھی یہی منشاء ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے عیالات اور ضرورت پر نظر کر کے دونوں قسم کے احکام دیئے جاسکتے ہیں۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَامُ۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَشْرَآءِ اِنْ

اے نبی کہہ دے ان سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی اگر

تَعْلَمُ اللّٰهُ فِيْٓ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ

جانے گا اللہ تمہارے دلوں میں کچھ بھی تو دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے چھین گیا

وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۴۰ وَاِنْ يُرِيْدُوْا خِيَاۡتَكَ

اور تم کو بخشے ۴۰ اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان اور اگر چاہیں گے تم سے دفا کرتی

فَقَدْ خَاۡنَوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمٰكُنْ مِنْهُمْ ۝۴۱ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۴۱

سورہ دفا کئے ہیں اللہ سے اس سے پہلے پھر جس نے ان کو پکڑ لیا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے پیغمبر آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں (ان میں جو مسلمان ہو گئے ہیں) آپ ان سے فدا دیجیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا (یعنی تم دل سے مسلمان ہوئے ہو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو مطابق واقعہ کے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان اسی کو جانیں گے جو واقعہ میں مسلمان ہوگا اور جو شخص غیر مسلم ہوگا اس کو غیر مسلم ہی جانیں گے پس اگر تم دل سے مسلمان ہو گے) تو جو کچھ تم سے (فدیہ میں) لیا گیا ہے (دنیا میں) اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور (آخرت میں) تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں (اس لئے تم کو بخش

دیں گے اور) بڑی رحمت والے ہیں (اس لئے تم کو نعم البدل دیں گے) اور اگر (بالفرض) یہ لوگ (صدقہ دل سے مسلمان نہ ہوئے ہوں) بلکہ اظہار اسلام سے محض آپ کو دھوکا ہی دینا چاہیں (اور دل میں) آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا (یعنی نقض عہد کر کے مخالفت و مقابلہ کا) ارادہ رکھتے ہوں تو (کچھ فکر نہ کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو پھر آپ کے ہاتھوں میں گرفتار کر دے گا جیسا) اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی (اور آپ کی مخالفت اور مقابلہ کیا) پھر اللہ نے ان کو (آپ کے ہاتھوں میں) گرفتار کر دیا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں (کہ کون خائن ہے اور) بڑی حکمت والے ہیں (ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جس سے خائن مغلوب ہو جائے)۔

معارف و مسائل

غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے وہ دشمن جنہوں نے ان کے ستارے، مارنے، قتل کرنے میں کسی وقت بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور جب موقع مل گیا انتہائی وحشیانہ مظالم ان پر کئے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو جانے کے بعد ان کی جان بخشی کر دینا کوئی معمولی بات نہ تھی ان کے لئے بڑی غنیمت اور انتہائی لطف و کرم تھا فدیہ میں جو رقم ان سے لی گئی وہ بھی نہایت معمولی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم دیکھئے کہ اس معمولی رقم کے دینے سے جو ایک قسم کی تکلیف ان کو پیش آئی اُس کو بھی کس طرح رفع فرمایا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خیر پائیں گے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اُس سے بہتر تمہیں دے دیں گے۔ اور اُس پر مزید یہ کہ تمہارے پچھلے گناہ بخش دیں گے۔ خیر سے مراد ایمان اور اخلاص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد ان قیدیوں میں جو لوگ ایمان و اسلام کو اخلاص کے ساتھ اختیار کر لیں گے تو جو کچھ فدیہ میں دیا ہے اُس سے زیادہ اور بہتر ان کو مل جائے گا۔ قیدیوں کو آزاد و خود مختار کر دینے کے ساتھ اس طرح دعوت دی گئی کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے نفع نقصان پر غور کریں۔ چنانچہ واقعات شاہد ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو مسلمان ہو گئے اللہ قلے نے ان کی مغفرت اور جنت کے درجات عالیہ کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو اتنا مال و دولت دے دیا جو ان کے فدیہ سے بدرجہا زائد تھا۔

اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارہ میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی بدر کے قیدیوں میں شامل تھے اور ان

سے بھی فدیہ لیا گیا تھا۔ ان کی خصوصیت اس معاملہ میں یہ تھی کہ جنگ بدر میں یہ مکہ سے اپنے ساتھ تقریباً سات سو گنی سونائے کر چلے تھے تاکہ وہ لشکر کفار پر خرچ کیا جائے۔ اور ابھی یہ خرچ ہونے نہیں پایا تھا کہ وہ حج اس سونے کے گرفتار کر لئے گئے۔

جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ جو سونا تھا اُس کو میرے فدیہ کی رقم میں لگا لیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال آپ کفر کی امداد کے لئے لائے تھے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا۔ فدیہ اُس کے علاوہ ہونا چاہئے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنے دو بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی آپ ادا کریں۔ عباسؓ نے عرض کیا کہ اگر اتنا مالی بار مجھ پر ڈالا گیا تو مجھے قریش سے بھیک مانگنا پڑے گی میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکہ سے روانگی کے وقت آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل کے حوالہ کیا ہے۔ حضرت عباسؓ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا جب کہ وہ میں نے رات کی تاریکی اور تنہائی میں اپنی بیوی کے سپرد کیا تھا اور کوئی تیسرا آدمی اس سے واقف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اُس کی پوری تفصیل بتلا دی۔ حضرت عباسؓ کے دل میں یہ من کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا یقین ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے متقد تھے مگر کچھ شبہات تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رفع فرما دیئے اور وہ درحقیقت اسی وقت سے مسلمان ہو گئے۔ مگر ان کا بہت سا روپیہ قریش مکہ کے ذمہ قرض تھا۔ اگر یہ اسی وقت اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو وہ روپیہ مارا جاتا اس لئے اعلان نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ فتح مکہ سے پہلے انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آجائیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ ابھی ہجرت نہ کریں۔

حضرت عباسؓ کی اس گنگھو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ میں آیا ہوا وعدہ بھی اُن کو بتلا دیا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اخلاص کے ساتھ مؤمن ہو گئے تو جو کچھ مال فدیہ میں خرچ کیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت عباسؓ اظہار اسلام کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس وعدہ کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ مجھ سے بیس اوقیہ سونا فدیہ میں لیا گیا تھا، اس وقت میرے بیس غلام مختلف جگہوں میں تجارت کا کاروبار کر رہے ہیں اور کسی کا کاروبار بیس ہزار درہم سے

کم کا نہیں ہے۔ اور اُس پر مزید یہ انعام ہے کہ مجھے حجاج کو آب زمزم پلانے کی خدمت مل گئی ہے جو میرے نزدیک ایسا گرانقدر کام ہے کہ سارے اہل مکہ کے اموال بھی اس کے مقابلہ میں بیچ سمجھتا ہوں۔

غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کے بارہ میں یہ کٹکٹ لوگوں کے دل میں تھی کہ شاید یہ لوگ مکہ پہنچ کر اسلام سے پھر جائیں اور پھر بھی کوئی نقصان پہنچائیں۔ حق تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں اس خطرہ کو اس طرح دور فرما دیا رَاثُ یُرِیدُ فَاِجْبَا نَتَّكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ قَلِیْلٌ حٰكِیْمٌ۔ یعنی اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت ہی کا ارادہ کر لیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں یعنی میثاق اذل میں جو اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا اقرار کیا تھا اُس کی مخالفت کرنے لگے تھے۔ لیکن ان کی یہ خیانت خود انھیں کے لئے مضر ثابت ہوئی کہ انہام کا ردلیل و غوار اور گرفتار ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اب بھی آپ کی مخالفت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ سے باہر کہاں چلے جائیں گے وہ پھر ان کو اسی طرح پکڑ لے گا۔ پچھلی آیت میں آزاد ہونے والے قیدیوں کو اسلام کی طرف دعوت ترغیبی لفظ میں دی گئی تھی اس آیت میں ترہیب کے ذریعہ اُن کو آگاہ کر دیا کہ تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی اسلام و ایمان میں منحصر ہے۔

یہاں تک کفار کے ساتھ قتل و قتال اور اُن کے قید کرنے آزاد کرنے کے اور اُن سے صلح و مصالحت کے احکام کا بیان ہو رہا تھا۔ اگلی آیات میں آخر سورت تک اسی سلسلہ کے ایک خاص باب کا ذکر اور اُس کے احکام کی کچھ تفصیل مذکور ہے اور وہ احکام ہجرت ہیں کیونکہ کفار کے ساتھ مقابلہ میں کبھی ایسے حالات بھی پیش آسکتے ہیں کہ نہ مسلمانوں کو اُن کے مقابلہ پر قتل و قتال کی طاقت ہے اور نہ وہ صلح پر راضی ہیں۔ ایسی کمزوری کی حالت میں اسلام اور مسلمانوں کی نجات کی راہ ہجرت ہے کہ اس شہر اور ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری زمین میں جا کر قیام کریں جہاں اسلامی احکام پر آزادانہ عمل ہو سکے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجِهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ

جو وہم ایمان دئے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال اور جان سے

فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اَوْوَا وَنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ

اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے

أُولِيَاءُ بَعْضُهُم أَوْلَىٰ مِنَ الْآخَرِينَ آمَنُوا وَكَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ

رَافِقٍ فِيهِمْ ، اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تم کو ان کی

وَلَا يَتِيهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ

فَافْتَحُوا لَهُمْ دُورَهُمْ ، اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں

فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ

دین میں تو تم کو لازم ہے ان کی مدد کرنی مگر مقابلہ میں ان لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو،

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۴۰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ

اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے ۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے

بَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝۴۱

رَفِيقٌ فِيهِمْ ، اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں اور بڑی طغیانی ہوگی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ

اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے

أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ

اُن کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی ہیں سچے مسلمان ، ان کے لئے بخشش ہے اور

وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۴۲ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ

روزی عزت کی ۔ اور جو ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ آئے اور اللہ سے

مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَحْيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

تمہارے ساتھ ہو کر سورہ لوگ بھی تم میں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں حق دار زیادہ ہیں ایک دوسرے کے

فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۴۳

اللہ کے علم میں ، عقیق اللہ ہر چیز سے خبردار ہے ۔

خلاصہ تفسیر

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستہ میں جہاد بھی کیا (جس کا وقوع لازم عادیہ ہجرت سے تھا گو مدار حکم توارث نہیں اور یہ جماعت مہاجرین سے ملقب ہے) اور جن لوگوں نے (ان مہاجرین کی رہنے کو جگہ دی اور ان کی)

مدد کی (اور یہ جماعت انصار سے ملقب ہے) یہ (دونوں قسم کے) لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور جو لوگ ایمان تولائے اور ہجرت نہیں کی تمہارا (یعنی مہاجرین کا) ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں (نہ یہ ان کے وارث نہ وہ ان کے) جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں (اور جب ہجرت کر لیں پھر وہ بھی اسی حکم میں داخل ہو جائیں گے) اور (گو ان سے تمہارا توارث نہ ہو لیکن) اگر وہ تم سے دین کے کام (یعنی قتال مع الکفار) میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمے (ان کی) مدد کرنا واجب ہے مگر اس قوم کے مقابلہ میں نہیں کہ تم میں اور ان میں باہم عہد (صلح کا) ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں (پس ان کے مقررہ احکام میں خلل ڈال کر مستحق ناخوشی نہ ہونا) اور (جس طرح باہم تم میں علاقہ توارث کا ہے اسی طرح) جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں (نہ تم ان کے وارث نہ وہ تمہارے وارث) اگر اس (حکم مذکور) پر عمل نہ کرو گے (بلکہ باوجود مخالفت دین محض قربت کی بناء پر مؤمن و کافر میں علاقہ توارث قائم رکھو گے) تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔ (کیونکہ توارث سے سب ایک جماعت سمجھی جائے گی اور بدوین جدا جماعت ہوئے اسلام کو قوت و شوکت حاصل نہیں ہو سکتی اور ضعف اسلام سرمایہ تمام ترقی و فساد عالم کا ہے جیسا کہ ظاہر ہے) اور (اس حکم توارث بن مہاجرین والا انصار میں ہر چند کہ سب مہاجرین برابر ہیں خواہ زمانہ ہجرت نبویہ میں انہوں نے ہجرت کی ہو یا بعد میں لیکن فضیلت و مرتبہ میں باہم متفاوت ہیں چنانچہ) جو لوگ (اول) مسلمان ہوئے اور انہوں نے (ہجرت نبویہ کے زمانہ میں) ہجرت کی اور (اول ہی سے) اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے (ان مہاجرین کو) اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی یہ لوگ (ثانی) ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں (کیونکہ اس کا حق یہی ہے کہ اس کے قبول کرنے میں سبقت کرے) ان کے لئے (آخرت میں) بڑی مغفرت اور (جنت میں) بڑی معزز روزی (مقرر) ہے اور جو لوگ (ہجرت نبویہ کے) بعد کے زمانہ میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا (یعنی کام تو سب کئے مگر بعد میں) سو یہ لوگ (گو فضیلت میں تمہارے برابر نہیں لیکن تاہم) تمہارے ہی شمار میں ہیں (فضیلت میں تو من وجہ کیونکہ اعمال کے تفاوت سے مرتبہ میں تفاضل ہو جاتا ہے اور احکام میراث میں من کل الوجہ کیونکہ اعمال کے تفاضل سے احکام شرعی میں تفاوت نہیں ہوتا) اور (ان بعد والے مہاجرین میں) جو لوگ (باہم یا مہاجرین سابقین کے) رشتہ دار ہیں (گو فضل و مرتبہ میں کم ہوں لیکن میراث کے اعتبار سے) کتاب اللہ (یعنی حکم شرعی یا آیت میراث) میں ایک دوسرے (کی میراث) کے (بہ نسبت غیر رشتہ داروں کے) زیادہ حق دار ہیں (گو غیر رشتہ دار فضل و مرتبہ میں زیادہ ہوں) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب

جاتے ہیں (اس لئے ہر وقت کی مصالحت کے مناسب حکم مقرر فرماتے ہیں)۔

معارف و مسائل

یہ سورۃ انفال کی آخری چار آیتیں ہیں۔ ان میں اصل مقصود ہجرت کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق مہاجر مسلمانوں کی وراثت سے ہے۔ اُس کے بالمقابل غیر مہاجر مسلمان اور غیر مسلموں کی وراثت کا بھی ذکر آیا ہے۔

خلاصان احکام کا یہ ہے کہ جن لوگوں پر شرعی احکام عائد ہوتے ہیں وہ اولاد و قسم پر ہیں۔ مسلم، کافر۔ پھر مسلم اُس وقت کے لحاظ سے دو قسم کے تھے ایک مہاجر جو مکہ سے ہجرت فرض ہوئے پر مدینہ طیبہ میں آکر مقیم ہو گئے تھے۔ دوسرے غیر مہاجر جو کسی جائز عذر سے یا کسی دوسری وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔

باہمی رشتہ داری اور قرابت ان سب قسم کے افراد میں دائر تھی کیونکہ اوائل اسلام میں بکثرت ایسا تھا کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر یا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر۔ اسی طرح بھائی بھتیجوں اور نالے ناموں وغیرہ کا حال۔ اور مسلمان مہاجر اور غیر مہاجر میں رشتہ داریاں ہونا تو ظاہر ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وجہ سے مرنے والے انسان کے چھوٹے ہوئے مال کا مستحق اُسی کے قریبی عزیزوں، رشتہ داروں کو قرار دیا ہے حالانکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ جس کو جو کچھ دنیا میں ملا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ملک حقیقی تھا، اُسی کی طرف سے زندگی بھر استعمال کرنے، نفع اُٹھانے کے لئے انسان کو دے کر عارضی مالک بنا دیا گیا تھا اس لئے تقاضائے عقل و انصاف تو یہ تھا کہ ہر مرنے والے کا ترکہ اللہ تعالیٰ کی ملک کی طرف لوٹ جاتا جس کی عملی صورت اسلامی بیت المال میں داخل کرنا تھا جس کے ذریعہ ساری خلق خدا تعالیٰ کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے۔ مگر ایسا کرنے میں ایک تو ہر انسان کے طبعی جذبات کو ٹپس لگتی جب کہ وہ جانتا کہ میرا مال میرے بعد نہ میری اولاد کو ملے گا نہ ماں باپ اور بیوی کو۔ اور پھر اس کا یہ نتیجہ بھی طبعی طور پر لازمی تھا کہ کوئی شخص اپنا مال بڑھانے اور اُس کو محفوظ رکھنے کی فکر نہ کرتا صرف اپنی زندگی کی حد تک ضروریات جمع رکھنے سے زائد کوئی شخص محنت و جانفشانی نہ کرتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ پورے انسانوں اور شہروں کے لئے تباہی و بربادی کی صورت اختیار کرتا۔

اس لئے حق تعالیٰ جل شانہ نے میراث کو انسان کے رشتہ داروں کا حق قرار دے دیا

بالخصوص ایسے رشتہ داروں کا جن کے فائدہ ہی کے لئے وہ اپنی زندگی میں مال جمع کرتا اور طرح طرح کی محنت مشقت اُٹھاتا تھا۔

اس کے ساتھ اسلام نے اُس اہم مقصد کو بھی وراثت کی تقسیم میں سامنے رکھا جس کے لئے انسان کی تخلیق ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت۔ اور اس کے لحاظ سے پورے عالم انسان کو دو الگ الگ قوتیں قرار دے دیا۔ مؤمن اور کافر۔ آیت قرآن خَلَقَكُمْ فَمَا يَسْكُنُوْا کَاذِبًا وَهُنَّ مُوْمِنًا کا یہی مطلب ہے۔

اسی دو قومی نظریہ نے نسبی اور خاندانی رشتوں کو میراث کی حد تک قطع کر دیا کہ نہ کسی مسلمان کو کسی رشتہ دار کافر کی میراث سے کوئی حصہ ملے گا اور نہ کسی کافر کا کسی مسلمان رشتہ دار کی وراثت میں کوئی حق ہوگا۔ پہلی دو آیتوں میں بھی مضمون بیان ہوا ہے۔ اور یہ حکم دائمی اور غیر منسوخ حکم ہے کہ اول اسلام سے لے کر قیامت تک یہی اسلام کا اصول وراثت ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا حکم مسلمان مہاجر اور غیر مہاجر دونوں کے آپس میں وراثت کا ہے۔ جس کے متعلق پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان جب تک مکہ سے ہجرت نہ کرے اُس وقت تک اس کا تعلق بھی ہجرت کر کے والے مسلمانوں سے وراثت کے بارہ میں منقطع ہے۔ نہ مہاجر مسلمان اپنے غیر مہاجر مسلمان رشتہ دار کا وارث ہوگا اور نہ غیر مہاجر کسی مہاجر مسلمان کی وراثت سے کوئی حصہ پائے گا یہ حکم ظاہر ہے کہ اُس وقت تک تھا جب تک کہ مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا فتح مکہ کے بعد تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ۔ یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا اور جب ہجرت کا حکم ہی ختم ہو گیا تو ترک ہجرت کرنے والوں سے بے تعلقی کا سوال ختم ہو گیا۔

اسی لئے اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم فتح مکہ سے منسوخ ہو چکا ہے اور اہل تحقیق کے نزدیک یہ حکم بھی دائمی غیر منسوخ ہے مگر حالات کے تابع بدلا ہے۔ جن حالات میں نزول قرآن کے وقت یہ حکم آیا تھا اگر کسی زمانہ میں یا کسی ملک میں پھر ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر بھی حکم جاری ہو جائے گا۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہر مسلمان مرد و عورت پر مکہ سے ہجرت کو فرض میں قرار دیا گیا تھا۔ اس حکم کی تعمیل میں ہجر محدود سے چند مسلمانوں کے سبھی مسلمان ہجرت کو مکہ مدینہ طیبہ آگئے تھے اور اُس وقت مکہ سے ہجرت نہ کرنا اس کی علامت بن گیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں اس لئے اُس وقت غیر مہاجر کا اسلام بھی مشتبہ اور مشکوک تھا اس لئے مہاجر اور غیر مہاجر کی باہمی وراثت کو قطع کر دیا گیا تھا۔

اب اگر کسی ملک میں پھر بھی ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں رہ کر اسلامی فرائض کی ادائیگی بالکل نہ ہو سکے تو اس ملک سے ہجرت کرنا پھر فرض ہو جائے گا اور ایسی حالت میں بلا عذر قوی ہجرت نہ کرنا اگر یقینی طور پر علامت کفر کی ہو جائے تو پھر بھی یہی حکم ماند ہوگا کہ ہاجر اور غیر ہاجر میں باہمی وراثت جاری نہ رہے گی۔ اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہاجر اور غیر ہاجر میں قطع وراثت کا حکم درحقیقت کوئی جداگانہ حکم نہیں بلکہ وہ پہلا ہی حکم ہے جو مسلم اور غیر مسلم میں قطع وراثت کو بیان کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس علامت کفر کی وجہ سے وراثت سے تو محروم کر دیا گیا مگر محض اتنی علامت کی وجہ سے اُس کو کافر نہیں قرار دیا جب تک اُس سے صریح اور واضح طور پر کفر کا ثبوت نہ ہو جائے۔

اور غالباً اسی مصلحت سے اس جگہ ایک اور حکم غیر ہاجر مسلمانوں کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ ہاجر مسلمانوں سے امداد و نصرت کے طالب ہوں تو ہاجر مسلمانوں کو اُن کی امداد کرنا ضروری ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ غیر ہاجر مسلمانوں کو بالکل کافروں کی صف میں نہیں رکھا بلکہ اُن کا یہ اسلامی حق باقی رکھا گیا کہ ضرورت کے وقت اُن کی امداد کی جائے۔

اور چونکہ اس آیت کا شان نزول ایک خاص ہجرت ہے مکہ سے مدینہ کی طرف اور غیر ہاجر مسلمان وہی تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے اور کفار مکہ کے زعم میں تھے تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا امداد طلب کرنا انہیں کفار مکہ کے مقابلہ میں ہو سکتا تھا۔ اور جب قرآن کریم نے ہاجر مسلمانوں کو اُن کی امداد کا حکم دے دیا تو بظاہر اس سے یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ ہر حال میں اور ہر قوم کے مقابلہ میں ان کی امداد کرنا مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا ہے اگرچہ وہ قوم جس کے مقابلہ پر اُن کو امداد مطلوب ہے اُس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ التوار جنگ کا بھی ہو چکا ہو۔ حالانکہ اصول اسلام میں عدل و انصاف اور معاہدہ کی پابندی ایک اہم فریضہ ہے۔ اس لئے اسی آیت میں ایک استثنائی حکم یہ بھی ذکر فرما دیا گیا کہ اگر غیر ہاجر مسلمان ہاجر مسلمانوں سے کسی ایسی قوم کے مقابلہ پر مدد طلب کریں جس سے مسلمانوں نے ترک جنگ کا معاہدہ کر رکھا ہے تو پھر اپنے بھائی مسلمانوں کی امداد بھی معاہدہ کفار کے مقابلہ میں جائز نہیں۔

یہ غلامہ مضمون ہے پہلی دو آیتوں کا۔ اب الفاظ سے اس کو ملا کر دیکھئے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهًا لِلّٰہِ وَاٰمَنُوْا بِاللّٰہِ وَانْفُسِهِمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَالَّذِیْنَ اٰوَدُوْا وَانْصَرَوْا اُولٰٓئِکَ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یُہَاجِرُوْا مَا لَکُمْ مِنْ دَیْنٍ وَّلَا یَتَرَوْنَ فِیْکُمْ حَتٰی یُہَاجِرُوْا۔

یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لئے اپنے وطن اور اعداء و اقرباء کو

چھوڑا اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا۔ مال خرچ کر کے ہتھیار اور سامان جنگ خریدا اور میدان جنگ کے لئے اپنی جانوں کو پیش کر دیا۔ اس سے مراد ہاجرین اولین ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے رہنے کو جگہ دی اور مدد کی۔ اس سے مراد انصار مدینہ ہیں۔ ان دونوں فریق کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔

اس جگہ قرآن کریم نے لفظ ولی اور ولایت استعمال فرمایا ہے جس کے اصلی معنی دوستی اور گہرے تعلق کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قنادہ مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس جگہ ولایت سے مراد وراثت اور ولی سے مراد وارث ہے اور بعض حضرات نے ولایت کے لغوی معنی یعنی دوستی اور امداد و اعانت ہی مراد لئے۔

پہلی تفسیر کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ہاجر و انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے ان کا تعلق وراثت نہ غیر مسلم کے ساتھ قائم رہے گا نہ اُن مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ پہلا حکم یعنی اختلاف دین کی بنا پر قطع وراثت تو دائمی اور باقی رہا مگر دوسرا حکم فتح مکہ کے بعد جب کہ ہجرت ہی کی ضرورت نہ رہی تو ہاجر اور غیر ہاجر میں قطع وراثت کا حکم بھی باقی نہ رہا۔ اس سے بعض فقہاء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ جس طرح اختلاف دین قطع وراثت کا سبب ہے اسی طرح اختلاف دارین بھی قطع وراثت کا سبب ہے جس کی تفصیلی بحث کتب فقہ میں مذکور ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَانْصَرَفُوْا فِی الدِّیْنِ فَعَلٰیکُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ قِیَیْنٌ وَّاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ یعنی یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگرچہ ان سے تعلق وراثت منقطع کر دیا گیا ہے مگر وہ ہر حال مسلمان ہیں اگر وہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے ہاجر مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو ان کے ذمہ اُن کی امداد کرنا واجب ہے۔ مگر اس کے ساتھ اصول عدل و انصاف اور پابندی معاہدہ کو ملحوظ سے نہیں دینا چاہئے اگر وہ کسی ایسی قوم کے مقابلہ پر تم سے امداد طلب کریں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ترک جنگ کا ہو چکا ہے تو اُن کے مقابلہ میں ان مسلمانوں کی امداد بھی جائز نہیں۔

صلح حدیبیہ کے وقت ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کر لی اور شرائط صلح میں یہ بھی داخل تھا کہ مکہ سے جو شخص اب مدینہ جائے اُس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں۔ عین اسی معاملہ صلح کے وقت ابو جندلؓ جن کو

کفار مکہ نے قید کر کے طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالا ہوا تھا کسی طرح حاضر خدمت ہو گئے اور اپنی مظلومیت کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے طالب ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم بن کر آئے تھے ایک مظلوم مسلمان کی فریاد سے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لئے آسان نہیں مگر اس تاثر کے باوجود آیت مذکورہ کے حکم کے مطابق اُن کی امداد کرنے سے عذر فرما کر واپس کر دیا۔

ان کی یہ واپسی سبھی مسلمانوں کے لئے انتہائی دل آزار تھی مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ربانی کے ماتحت گویا اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے کہ اب ان مظالم کی عمر زیادہ نہیں رہی اور چند روز کے صبر کا ثواب ابو جندل کو اور ملنا ہے اس کے بعد بہت جلد کفر فتح ہو کر یہ سارے قہقہے ختم ہونے والے ہیں۔ بہر حال اس وقت ارشاد قرآنی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی پابندی کو ان کی شخصی مصیبت پر ترجیح دی یہی شریعت اسلام کی وہ امتیازی خصوصیت ہے جس نے اُن کو دنیا میں فتح و عزت اور آخرت کی فلاح کا مالک بنایا ہے۔ ورنہ عام طور پر دنیا کی حکومتیں معاہدات کا ایک کھیل کھیلتی ہیں جس کے ذریعہ کمزور کو دباؤ اور قوت والے کو فریب دینا مقصد ہوتا ہے جس وقت اپنی ذرا سی مصلحت سامنے ہوتی ہے تو سوطرہ کی تاویل میں کر کے معاہدہ کو ختم کر ڈالتے ہیں اور الزام دوسروں کے سر لگانے کی فکر کرتے ہیں۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ یعنی کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ لفظ ولی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ایک عام مفہوم رکھتا ہے جس میں وراثت بھی داخل ہے اور معاملات کی ولایت و سرپرستی بھی۔ اس لئے اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث سمجھے جائیں گے اور تقسیم وراثت کا جو قانون اُن کے اپنے مذہب میں رائج ہے اُن کی وراثت کے معاملہ میں اُسی قانون کو نافذ کیا جائے گا۔ نیز ان کے یتیم بچوں کا ولی لڑکیوں کے نکاح کا ولی بھی انھیں میں سے ہوگا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عائلی مسائل میں غیر مسلموں کا اپنا مذہبی قانون اسلامی حکومت میں محفوظ رکھا جائے گا۔

آخر آیت میں ارشاد ہے إِلَّا تَعْلَمُوهُ تَكُونُ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ یعنی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پوری زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔

اس جملہ کا تعلق اُن تمام احکام کے ساتھ ہے جو اس سے پہلے ذکر کئے گئے ہیں مثلاً یہ کہ مہاجرین و انصار کو آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہونا چاہئے جس میں باہمی امداد

و اعانت بھی داخل ہے اور وراثت بھی۔ دوسرے یہ کہ اس وقت کے مہاجر اور غیر مہاجر مسلمانوں کے آپس میں وراثت کا تعلق نہ رہنا چاہئے۔ مگر امداد و نصرت کا تعلق اپنی شرائط کے ساتھ باقی رہنا چاہئے تیسرے یہ کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اُن کے قانون ولایت اور وراثت میں کوئی دخل انسانی مسلمانوں کو نہیں چاہئے۔

اگر ان احکام پر عمل نہ کیا گیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ تنبیہ غالباً اس لئے کی گئی کہ جو احکام اس جگہ بیان ہوئے ہیں وہ عدل و انصاف اور امن عامہ کے لئے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان آیات نے یہ واضح کر دیا کہ باہمی امداد و اعانت اور وراثت کا تعلق جیسے رشتہ داری پر مبنی ہے ایسے ہی اس میں مذہبی اور دینی رشتہ بھی قابل لحاظ ہے بلکہ نسبی رشتہ پر دینی رشتہ کو ترجیح حاصل ہے اسی وجہ سے کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ آپس میں نسبی رشتہ سے باپ اور بیٹے یا بھائی بھائی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مذہبی تعصب اور عصبیت جاہلیت کی روک تھام کرنے کے لئے یہ بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ مذہبی رشتہ اگرچہ اتنا قوی اور مضبوط ہے مگر معاہدہ کی پابندی اس سے بھی زیادہ مقدم اور قابل ترجیح ہے۔ مذہبی تعصب کے جوش میں معاہدہ کی خلاف ورزی جائز نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہدایت دے دی گئی کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہیں اُن کی شخصی ولایت و وراثت میں مداخلت نہ کی جائے۔ دیکھئے کہ تو یہ چند فرعی اور جزئی احکام ہیں مگر درحقیقت امن عالم کے لئے عدل و انصاف کے بہترین اور جامع بنیادی اصول ہیں۔ اسی لئے اس جگہ ان احکام کو بیان فرمانے کے بعد ایسے الفاظ سے تنبیہ فرمائی گئی جو عام طور پر دوسرے احکام کے لئے نہیں کی گئی کہ اگر تم نے ان احکام پر عمل نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ ان الفاظ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ احکام فتنہ و فساد کو روکنے میں خاص دخل اور اثر رکھتے ہیں۔

تیسری آیت میں مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ اور اُن کی مدد کرنے والے انصار مدینہ کی تعریف و ثنا اور اُن کے سچا مسلمان ہونے کی شہادت اور اُن سے مغفرت اور باعزت و رُزوی کا وعدہ مذکور ہے ارشاد فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ یعنی یہی لوگ سچے مسلمان ہیں اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہجرت نہ کرنے والے حضرت بھی اگرچہ مسلمان ہیں مگر اُن کا اسلام کامل بھی نہیں اور یقینی بھی نہیں کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ دراصل منافق ہوں بظاہر اسلام کا دعویٰ رکھتے ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ۔ یعنی اُن کے لئے مقرر ہے مغفرت جیسا کہ صحیح احادیث میں ہے الْإِسْلَامُ يَهْدِيكُمْ مَّا كَانَتْ قُلُوبُكُمْ وَالْهَجْرَةُ تَهْدِيكُمْ مَّا كَانَتْ قُلُوبُكُمْ۔

یعنی مسلمان ہو جانا پچھلے سب گناہوں کے انبار کو ڈھکا دیتا ہے اسی طرح ہجرت کرنا پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔

چوتھی آیت میں مہاجرین کے مختلف طبقات کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ ان میں بعض لوگ مہاجرین اولین ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی اور بعض دوسرے درجہ کے مہاجرین جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی اور اس کی وجہ سے ان کے اخروی درجات میں فرق ہو گا مگر احکام دنیا میں ان کا حکم بھی وہی ہے جو مہاجرین اولین کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اسی لئے مہاجرین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا **فَاَوْفُوا بَعْدَ مَعْذَرَتِكُمْ** یعنی یہ دوسرے درجہ کے مہاجرین بھی تمہارے ہی ذمہ میں شامل ہیں اس لئے وراثت کے احکام میں بھی ان کا حکم عام مہاجرین کی طرح ہے۔

یہ سورۃ النحل کی بالکل آخری آیت ہے اس کے آخر میں قانون میراث کا ایک جامع ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے جس کے ذریعہ اس عارضی حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے جو اوائل ہجرت میں مہاجرین و انصار کے درمیان موافقات کے ذریعہ ایک دوسرے کا وارث بننے کے متعلق جاری ہوا تھا **وَاُولَئِكَ اَحْکَامُ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی بَعْضٍ فِی رِکْبَہِ اللّٰہِ**۔

لفظ **اَوْلٰی** عربی زبان میں صاحب کے معنی میں آتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں والے سے کیا جاتا ہے **اَوْلٰی** عقل عقل والے **اَوْلٰی الامر** امر والے اس لئے **اَوْلٰی الارحام** کے معنی ہوگا ارحام والے ارحام رحم کی جمع ہے جو اصل میں اس عضو کا نام ہے جس کے اندر بچہ کی تخلیق عمل میں آتی ہے اور چونکہ رشتہ داری کا تعلق رحم کی شرکت سے قائم ہوتا ہے اس لئے **اَوْلٰی الارحام** رشتہ داروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگرچہ ایک ولایت عامہ سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہے جس کے سبب بوقت ضرورت ایک دوسرے کی امداد و اعانت بھی واجب ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں لیکن جو مسلمان آپس میں قرابت اور رشتہ کا تعلق رکھتے ہوں وہ دوسرے مسلمانوں سے مقدم ہیں۔ **فِی رِکْبَہِ اللّٰہِ** کے معنی اس جگہ **فِی حُکْمِ اللّٰہِ** کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم خاص سے یہ قانون بنا دیا ہے۔

اس آیت نے یہ ضابطہ بتا دیا کہ تقسیم وراثت رشتہ داری کے معیار پر ہونا چاہئے اور لفظ **اَوْلٰی** احکام مطلقاً اقرباء اور رشتہ داروں کے لئے بولا جاتا ہے۔ ان میں سے خاص خاص رشتہ داروں کے حصے تو خود قرآن کریم نے سورۃ نساء میں متعین فرما دیئے جن کو علم میراث کی اصطلاح میں **اَبْلَ فَرَائِضٍ** یا ذوی الفروض کہا جاتا ہے، ان کو دینے کے بعد جو مال بچے وہ اس

آیت کی رو سے دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہونا چاہئے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سب رشتہ داروں میں کسی مال کا تقسیم کرنا کسی کی قدرت میں نہیں کیونکہ ذمہ کی رشتہ داری تو ساری دنیا کے انسانوں کے درمیان بلاشبہ موجود ہے کہ سب کے سب ایک ہی باپ اور ماں آدم و حوا علیہما السلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کی عملی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو بعید پر مقدم رکھ کر قریب کے سامنے بعید کو محروم کیا جائے جس کا تفصیلی بیان احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح موجود ہے کہ ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ میت کے عصبات یعنی جدی رشتہ داروں کو درجہ بدرجہ دیا جائے یعنی عصبہ قریب کو بعید پر مقدم رکھ کر قریب کے سامنے بعید کو محروم کیا جائے۔ اور اگر عصبات میں سے کوئی بھی زندہ موجود نہیں تو پھر باقی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے۔

عصبات کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں علم میراث و فرائض کی خاص اصطلاح میں لفظ ذوی الارحام انہیں کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ اصطلاح بعد میں مسترد کی گئی ہے قرآن کریم میں **اُولَئِكَ اَحْکَامُ** کا لفظ لغوی معنی کے مطابق تمام رشتہ داروں پر عادی ہے جس میں ذوی الفروض، اور عصبات اور ذوی الارحام سب اجمال طور پر داخل ہیں۔

پھر اس کی کچھ تفصیل سورۃ نساء کی آیات میں آگئی جن میں خاص خاص رشتہ داروں کے حصے حق تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیئے جن کو اصطلاح میراث میں ذوی الفروض کہتے ہیں اور باقی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اَلْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ باہلہا فہما بقی فہو لا ولی رجُل ذکر۔ (بخاری) یعنی جن کے حصے قرآن نے مسترد کر دیئے ہیں وہ پورے ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ ان لوگوں کو دیئے جائیں جو میت سے قریب تر مرد ہوں۔

ان کو اصطلاح میراث میں عصبات کہا جاتا ہے۔ اگر کسی میت کے عصبات میں کوئی موجود نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پھر دوسرے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے جن کو اصطلاح میں ذوی الارحام کہتے ہیں جیسے ماموں خالہ وغیرہ۔

سورۃ النحل کی اس آخری آیت کے آخری جملہ نے اسلامی وراثت کا وہ قانون منسوخ کر دیا جو اس سے پہلی آیات میں مذکور ہے جن کی رو سے مہاجرین و انصار میں باہمی وراثت جاری ہوتی تھی اگرچہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو کیونکہ یہ حکم ایک

ہنگامی حکم ہے جو اہل ہجرت کے وقت دیا گیا تھا۔

سورۃ انفال ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اُس کے سمجھنے اور پھر اُس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

تمت سورۃ الانفال بعون اللہ تعالیٰ وحمدہ لیلۃ الخمیس
لثانی وعشرین من جمادی الآخری ۱۳۸۱ھ واسأل
اللہ تعالیٰ التوفیق والعون فی تفسیر سورۃ التوبۃ واللہ
الحمد اولہ وآخرہ۔

محمد شفیع علی عنہ

وتم النظر الثاني عليه يوم الجمعة لتسعة عشر من
جمادی الاولى ۱۳۸۱ھ والحمد لله على ذلك۔

سُورَةُ تَوْبَةٍ

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَسِتِّ مِائَةً رُكُوعًا

سورۃ توبہ مدینہ میں آری اور اُس کی ایک سو اسی آیتیں اور سولہ رکعات ہیں۔

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

براءت جو اب ہے اللہ کی طرف سے اور اُس کے رسول کی، ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا۔

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي

سو پھرو اس ملک میں چار مہینے اور جان لو کہ تم نہ تمکا سکو گے

اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اللہ کو اور یہ کہ اللہ کافروں کو ہلاک کرنے والا ہے کافروں کو۔ اور نداء اللہ کی طرف سے اور اُس کے

إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

رسول کی لوگوں کو دن بڑے حج کے کہ اللہ ایک ہے مشرکوں سے۔

وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتَلُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا

اور اُس کا رسول، سو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے، اور اگر نہ کرو تو جان لو

أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

کہ تم ہرگز نہ تمکا سکو گے اللہ کو، اور خوش ہر کفار کے عذاب دردناک کی۔

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ كُنْتُمْ بِنُقُصَائِهِمْ سَاءَ مَا لَهُمْ

مگر جن مشرکوں سے تمہارے عہد کیا تھا پھر انہوں نے کمزوری کیا تمہارے ساتھ اور بد

ہنگامی حکم ہے جو اہل ہجرت کے وقت دیا گیا تھا۔

سورۃ انفال ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اُس کے سمجھنے اور پھر اُس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

تمت سورۃ الانفال بعون اللہ تعالیٰ وحمدہ لیلۃ الخمیس
لثانی وعشرین من جمادی الآخری ۱۳۸۱ھ واسأل
اللہ تعالیٰ التوفیق والعون فی تفسیر سورۃ التوبۃ واللہ
الحمد اولہ وآخرہ۔

محمد شفیع علی عنہ

وتم النظر الثاني عليه يوم الجمعة لتسعة عشر من
جمادی الاولى ۱۳۸۱ھ والحمد لله على ذلك۔

سُورَةُ تَوْبَةٍ

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَسِتِّ مِائَةً رُكُوعًا

سورۃ توبہ مدینہ میں آری اور اُس کی ایک سو اسی آیتیں اور سولہ رکعات ہیں۔

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

براءت جو اب ہے اللہ کی طرف سے اور اُس کے رسول کی، ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا۔

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي

سو پھرو اس ملک میں چار مہینے اور جان لو کہ تم نہ تمکا سکو گے

اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اللہ کو اور یہ کہ اللہ کافروں کو ہلاک کرنے والا ہے کافروں کو۔ اور نداء اللہ کی طرف سے اور اُس کے

إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

رسول کی، لوگوں کو دن بڑے حج کے کہ اللہ الگ ہے مشرکوں سے۔

وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتَلُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا

اور اُس کا رسول، سو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے، اور اگر نہ کرو تو جان لو

أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

کہ تم ہرگز نہ تمکا سکو گے اللہ کو، اور خوش ہر کفار کے عذاب دردناک کی۔

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ كُنْتُمْ بِنُقْصِهِمْ سَيِّئًا وَلَمْ

مگر جن مشرکوں سے تمہارے عہد کیا تھا پھر انہوں نے کمزور کیا تمہارے ساتھ اور مدد

يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ
 نہ کی تمہارے مقابلہ میں کسی کی سران سے پورا کرو ان کا عہد ان کے وعدہ تک ،
 اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝۱۰۰ فَاِذَا انسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا
 بیشک اللہ کو پسند ہیں احتیاط والے ۔ پھر جب گور جائیں پہلے پناہ کے تو مارو
 الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ
 مشرکوں کو جہاں پاؤ اور پکڑو اور گھیرو
 وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍۭۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ
 اور بیٹھ کر ہر جگہ ان کی تاک میں ، پھر اگر وہ توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز
 وَاَتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۰۱
 اور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا رستہ ، بیشک اللہ ہے بخشنے والا مہربان ۔

خلاصہ تفسیر

اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین (کے عہد سے دست برداری ہے جن سے تم نے ربط تعلیق عہد کر رکھا تھا یہ جتنوں کا حکم ہوا ان جہات کی تفصیل مآثر مسائل میں آئی ہے) اور جماعت چہارم یعنی جن سے کچھ بھی عہد نہ تھا ان کا بھی حکم اس سے بدرجہ اولیٰ مفہوم ہو گیا کہ جب معاہدین سے رفع امان کر دیا تو غیر معاہدین میں تو کوئی احتمال امن کا پہلے سے بھی نہیں ہے (سو ان دونوں جماعتوں کو اطلاع کر دو کہ تم لوگ اس سرزمین میں چار بیٹھے چل پھر لو (اجازت ہے تاکہ اپنا موقع اور پناہ ڈھونڈ لو) اور (اس کے ساتھ) یہ (بھی) جان رکھو کہ (اس مہلت کی بدولت صرف مسلمانوں کی دست برد سے بچ سکتے ہو لیکن) تم خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اس کے قبضہ سے نکل سکو) اور یہ (بھی جان رکھو) کہ بے شک اللہ تعالیٰ (آخرت میں) کافروں کو دوا کریں گے (یعنی عذاب دیں گے تمہاری سیاحت اس سے نہیں بچا سکتی اور احتمال قتل دنیا میں الگ رہا اس میں ترفیع ہے توبہ کی) اور (پہلی دوسری جماعت کا حکم یہ ہے کہ) اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں (بدولت مقرر کرنے کسی میعاد کے ابھی) دست بردار ہوئے ہیں ان مشرکین (کو امن دینے) سے (جنہوں نے خود نقض عہد کیا ۔ مراد جماعت اول ہے مگر پھر (بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ) اگر تم (کفر سے) توبہ کر لو تو تمہارے لئے (دونوں جہان میں) بہتر ہے

(دنیا میں تو اس لئے کہ تمہاری عہد شکنی معاف ہو جائے گی اور قتل سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں ظاہر ہے کہ نجات ہوگی) اور اگر تم نے (اسلام سے) اعراض کیا تو یہ سمجھ رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے (کہ کہیں نکل کر بھاگ جاؤ) اور (آگے خدا کو عاجز نہ کر سکنے کی تفسیر ہے کہ) ان کافروں کو ایک دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے (جو آخرت میں واقع ہوگی یہ تو یقینی اور احتمال منزائے دنیا کا الگ مطلب یہ ہوا کہ اگر اعراض کرو گے تو سزا بھگتو گے) ان مکر وہ مشرکین (اس رفع امان و دست برداری سے) مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے عہد لیا پھر انہوں نے عہد پورا کرنے میں (تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ میں (تمہارے) کسی (دشمن) کی مدد کی (مراد اس سے جماعت دوم ہے) سوان کے معاہدہ کو ان کی مدت (مقررہ) تک پورا کر دو (اور بد عہدی نہ کرو کیونکہ) واقعی اللہ تعالیٰ (بد عہدی سے) احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں (پس تم احتیاط رکھو گے تو تم بھی پسندیدہ حتیٰ ہو جاؤ گے ۔ آگے جماعت اول کے حکم کا تتمہ ہے کہ جب ان کو کوئی مہلت نہیں تو گوان لے بھی قتال کی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن ابھی عزم کے ختم تک (شہر حرم مانع قتال ہیں) سو ان کے گزرنے کا انتظار کرو اور جب (شہر حرم گزر جائیں تو) (اس وقت) ان مشرکین (جماعت اول) کو جہاں پاؤ مارو پکڑو باندھو اور داؤ گھات کے موقعوں میں ان کی تاک میں بیٹھو (یعنی طرائی میں جو جو ہوتا ہے سب کی اجازت ہے) پھر اگر (کفر سے) توبہ کر لیں اور (اسلام کے کام کرنے لگیں یعنی مثلاً) نماز پڑھنے لگیں ، زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو (یعنی قتل و قید مت کرو کیونکہ) واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں (اس واسطے ایسے شخص کا کفر بخش دیا اور اس کی جان بچالی اور بھی حکم بقیہ جماعت کا ہوگا ان کی میعادیں گزرنے کے بعد) ۔

معارف و مسائل

سورۃ برات شروع ہو رہی ہے جس کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے ۔ برات اس لئے کہا جاتا ہے کہ اُس میں کفار سے برات کا ذکر ہے اور توبہ اس لئے کہ اُس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے ۔ (منظہری) ۔ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مصاحف قرآن میں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اس کے سوا تمام قرآنی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے ۔ اس کی وجہ معلوم کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہئے کہ قرآن مجید تیس سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے ایک ہی سورت کی آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں جبکہ وہاں جب وحی لے کر آئے تو ساتھ ہی حکم الہی یہ بھی بتلاتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت

میں فلاں آیت کے بعد رکھی جائے۔ اسی کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبیین وحی کو ہدایت فرما کر لکھوا دیتے تھے۔

اور جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہوتی تھی تو سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی جس سے یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ پہلی سورت ختم ہو گئی اب دوسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں ایسا ہی ہوا۔ سورۃ توبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری سورتوں میں سے ہے۔ اس کے شروع میں عام دستور کے مطابق نہ بسم اللہ نازل ہوئی اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو اس کی ہدایت فرمائی۔ اسی حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔

جامع قرآن حضرت عثمان غنیؓ نے اپنی خلافت کے عہد میں جب قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب دیا تو سب سورتوں کے خلاف سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ تھی اس لئے یہ شبہ ہو گیا کہ شاید یہ کوئی مستقل سورت نہ ہو بلکہ کسی دوسری سورت کا جز ہو۔ اب اس کی نکر ہوئی کہ اگر یہ کسی دوسری سورت کا جز ہو تو وہ کونسی سورت ہو سکتی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے سورۃ انفال اس کے مناسب معلوم ہوئی۔

اور حضرت عثمانؓ سے ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان دونوں سورتوں کو قرینتین یعنی ملی ہوئی کہا جاتا تھا (منظہری) اس لئے سورۃ انفال کے بعد اس کو رکھ دیا گیا یہ احتیاط تو اس لئے کی گئی کہ دوسری سورت کا جز ہو تو اس کے ساتھ رہنا چاہئے مگر احتمال یہ بھی تھا کہ علیحدہ مستقل سورت ہو اس لئے لکھنے میں یہ سورت اختیار کی گئی کہ سورۃ انفال کے ختم پر سورۃ توبہ کے شروع سے پہلے کچھ جگہ خالی چھوڑ دی گئی جیسے عام سورتوں میں بسم اللہ کی جگہ ہوتی ہے۔

سورہ براءت یا توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی یہ تحقیق خود جامع قرآن حضرت عثمانؓ سے ابو داؤد، نسائی، مسند امام احمد، ترمذی میں مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ایک سوال کے جواب میں منقول ہے۔ اس سوال میں حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عثمان غنیؓ سے یہ بھی استفسار کیا تھا کہ قرآن کی سورتوں کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بڑی سورتیں رکھی گئیں جن میں سو آیتوں سے زیادہ ہوں جن کو اصطلاح میں مثنیٰ کہا جاتا ہے اس کے بعد وہ بڑی سورتیں رکھی گئی ہیں جن میں سو سے کم آیات ہیں جن کو مثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سورتیں رکھی گئی ہیں جن کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ اس ترتیب کا بھی تقاضا یہ ہے کہ سورۃ توبہ کو سورۃ انفال سے پہلے رکھا جائے کیونکہ سورۃ توبہ کی آیتیں سو سے زائد اور

انفال کی سو سے کم ہیں۔ شروع کی سات طویل سورتیں جن کو سبع طول کہا جاتا ہے اس میں بھی بجائے انفال کے سورۃ توبہ ہی زیادہ مناسب ہے۔ اس کے خلاف کرنے میں کیا مصلحت ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن قرآن کے معاملہ میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے جو اختیار کیا گیا۔ کیونکہ اگر سورۃ توبہ مستقل سورت نہ ہو بلکہ سورۃ انفال کا جز ہو تو یہ ظاہر ہے کہ سورۃ انفال کی آیات پہلے نازل ہوئی ہیں اور توبہ کی اس کے بعد۔ اس لئے ان کو انفال کی آیات پر مقدم کرنا بغیر وحی کے جائز نہیں اور وحی میں ہیں کوئی ایسی ہدایت نہیں ملی اس لئے انفال کو مقدم اور توبہ کو مؤخر کیا گیا۔

اس تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا احتمال ہے کہ سورۃ توبہ علیحدہ سورت نہ ہو بلکہ انفال کا جز ہو اس احتمال پر یہاں بسم اللہ لکھنا ایسا نا درست ہو گا جیسے کوئی شخص کسی سورت کے درمیان بسم اللہ لکھ دے۔

اسی بنا پر حضرات فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو شخص اوپر سے سورۃ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورۃ توبہ شروع کرے ہو وہ بسم اللہ نہ پڑھے۔ لیکن جو شخص اسی سورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے اس کو چاہئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ توبہ کی تلاوت میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں یہ غلط ہے اور اس پر دوسری غلطی یہ ہے کہ بجائے بسم اللہ کے یہ لوگ اس کے شروع میں اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّارِ پڑھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہیں ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو روایت ابن عباسؓ نے منقول ہے کہ سورۃ براءت کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ التَّوْحِيدِ امان ہے اور سورۃ براءت میں کفار کے امان اور عہد و پیمان کو ختم کیا گیا ہے۔ سو یہ ایک نکتہ اور لطیفہ ہے جو اصلی سبب کے منافی نہیں۔ یعنی اصلی سبب تو یہی ہے کہ سورۃ انفال اور توبہ کے ایک ہونے کے احتمال کی بنا پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی پھر اس نہ لکھے جانے کا ایک لطیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سورت میں کفار سے براءت اور رفع امان مذکور ہے جو بسم اللہ کے مناسب نہیں اس لئے نگوینی طور پر یہاں ایسے اسباب پیدا کر دیئے گئے کہ بسم اللہ یہاں نہ لکھی جائے۔

سورہ توبہ کی آیات مذکورہ کو پورے طور پر سمجھنے کے لئے چند واقعات کا جاننا ضروری ہے جن کے سبب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس لئے پہلے ان واقعات کی مختصر تفصیل لکھی جاتی ہے۔ (۱) پوری سورہ توبہ میں چند غزوات اور ان سے متعلقہ واقعات کا اور ان کے ضمن میں بہت سے احکام و مسائل کا بیان ہوا ہے۔ مثلاً تمام قبائل عرب سے معاہدات کا ختم کر دینا

فتح مکہ - غزوہ حنین - غزوہ تبوک - ان واقعات میں فتح مکہ سب سے پہلے سلسلہ ہجری میں پھر غزوہ حنین اسی سال میں پھر غزوہ تبوک رجب سلسلہ ہجری میں پھر تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کرنے کا اعلان ذی الحجہ سلسلہ ہجری میں ہوا۔

(۲) نیز عہد یعنی معاہدات ختم کر دینے کے متعلق جو مضامین ان آیات میں مذکور ہیں اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ سلسلہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا قصد فرمایا اور قریش مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ اور مقام حدیبیہ میں ان سے صلح ہوئی۔ اس صلح کی معاد روض البعانی کی نقل کے مطابق دس سال کی تھی۔ مکہ میں علاوہ قریش کے دوسرے قبائل بھی تھے معاہدہ صلح کی ایک دفعہ یہ بھی رکھی گئی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف اور ساتھی بن جائے اور جس کا جی چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہو کر آپ کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا اور آپ کے ساتھ ہو گئے اور قبیلہ بنی بکر نے قریش کے ساتھ ہونا اختیار کر لیا۔ اس معاہدہ کی رو سے یہ لازمی تھا کہ دس سال کے اندر نہ باہمی جنگ ہوگی نہ کسی جنگ کرنے والے کو کسی جانب سے کوئی مدد دی جائے گی اور جو قبیلہ کسی فریق کا حلیف ہے وہ بھی اُسی کے حکم میں سمجھا جائے گا کہ اُس پر حملہ کرنا یا حملہ آور کو مدد دینا معاہدہ کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔

یہ معاہدہ سلسلہ ہجری میں ہوا سلسلہ ہجری میں معاہدہ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام کے فوت شدہ عمرہ کی قضاء کرنے کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور تین روز قیام کر کے حسب معاہدہ واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت تک کسی فریق کی طرف سے معاہدہ صلح کی کوئی خلاف ورزی نہ تھی۔

اس کے بعد پانچ چھ ماہ گزرے تھے کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر رات کے وقت چھاپہ مارا اور قریش نے بھی یہ سمجھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ہیں اور رات کا وقت ہے آپ تک واقعہ کی تفصیلات پہنچنا مشکل ہے اس حملہ میں بنی بکر کو ہتھیاروں اور اپنے جوانوں سے انداد دی۔

ان واقعات اور حالات کے مطابق جن کو بالآخر قریش نے بھی تسلیم کر لیا وہ معاہدہ صلح ٹوٹ گیا جو حدیبیہ میں دس سال کے التواء جنگ کا ہوا تھا۔

قبیلہ خزاعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے انھوں نے اس واقعہ کی اطلاع آپ کو دے دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عہد شکنی کی خبر یا قریش کے خلاف

جنگ کی خفیہ تیاری شروع کر دی۔

قریش کو بدر و احد اور اخزآب کے معرکوں میں مسلمانوں کی غیبی اور ربانی طاقت کا اندازہ ہو کر اپنی قوت و طاقت کا نشہ اتر چکا تھا اس وقت عہد شکنی کرنے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ تو پیدا ہو ہی چکا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچنے کے بعد مکمل خاموشی سے یہ خطرہ اور زیادہ قوی ہو گیا۔ مجبور ہو کر ابوسفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ خود جا کر حالات کا اندازہ لگائیں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کی تحریک کا اندازہ ہو تو پچھلے واقعہ پر حذر و معذرت کر کے آئندہ کے لئے تجدید معاہدہ کر لیں۔

ابوسفیان کو مدینہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی طیاروں کا کچھ علم ہوا اور پشیمان ہو کر اکابر صحابہ میں سے ایک ایک کے پاس گئے کہ وہ سفارش کر کے معاہدہ کی تجدید کرا دیں مگر سب نے ان کے سابقہ اور لاحقہ تلخ معاملات کے سبب انکار کر دیا۔ اور ابوسفیان ناکام واپس آئے۔ قریش مکہ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔

ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب روایت ہدایت و ابن کثیر۔ اررمضان سلسلہ کو مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام کی بڑی جمعیت کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کے قصد سے کوچ فرمایا۔ اور بالآخر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔

فتح مکہ کے وقت فتح کے وقت بہت سے رؤساء قریش جو پہلے سے اسلام کی حقانیت کا یقین رکھتے تھے مگر برادری کے خوف سے اظہار نہ کر سکتے تھے اب اُن کو موقع مل گیا وہ مشرف باسلام ہو گئے۔ اور جو اس وقت بھی اپنے قدیم مذہب کفر

پر جمے رہے اُن کو بھی بجز معدودے چند افراد کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جان و مال کا امان دے کر پیغمبرانہ اور معجزانہ اخلاق کا وہ ثبوت دیا جس کا دوسرے لوگوں سے تصور بھی نہیں ہو سکتا اُن کی تمام گزشتہ عداوتوں اور مظالم اور بے رحمی کے واقعات کو کبیر نظر انداز فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اُس وقت کہی تھی جب کہ وہ والدین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے تھے۔ لَا تَزْنُ بِعَلَمِکُمْ الْيَوْمَ۔ یعنی تمہارے ظلم و جور کا انتقام لینا یا کوئی سزا دینا تو کیا ہم تم کو ملامت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔

فتح مکہ کے وقت مشرکین کی بہر حال اس وقت مکہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا مکہ اور اطراف مکہ چار قسمیں اور اُن کے احکام میں رہنے والے غیر مسلموں کو جان و مال کا امان دے دیا گیا۔ لیکن اس وقت ان غیر مسلموں کے مختلف حالات تھے۔ ایک قسم تو وہ لوگ تھے جن سے حدیبیہ میں صلح کا

معاہدہ ہوا اور انھوں نے خود اس کو توڑ دیا اور وہی فتح مکہ کا سبب ہوا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لئے کیا گیا اور وہ اس معاہدہ پر قائم رہے جیسے بنی کنانہ کے دو قبیلے بنی قمرہ اور بنی مدیج جن سے ایک مدت کے لئے صلح ہوئی تھی اور سورہ براءت نازل ہونے کے وقت بقول خازن ان کی میعاد صلح کے نو مہینے باقی تھے۔ تیسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین مدت کے ہوا تھا۔ چوتھے وہ لوگ تھے جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہ تھا۔

فتح مکہ سے پہلے جتنے مشرکین یا اہل کتاب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کئے ان سب کا یہ تلخ تجربہ مسلسل ہوتا رہا کہ انھوں نے غصہ اور علائہ عہد شکنی کی اور دشمنوں سے سازش کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مقدور بھرپوری کوششیں کی۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلسل تجربہ اور اشارات الہیہ کے ماتحت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح نہ کیا جائے گا۔ اور جزیرۃ العرب کو ایک اسلامی قلعہ کی حیثیت سے صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص کر دیا جائے گا جس کا مقصد یہ تھا کہ مکہ اور جزیرۃ العرب پر اقتدار حاصل ہوتے ہی اعلان کر دیا جاتا کہ غیر مسلم یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ لیکن اسلام کے اصول عدل و انصاف اور رحیمہ سلوک اور رحمۃ للعالمین کی رحمت عامہ کے ماتحت بلا مہلت کے ایسا کرنا مناسب نہ تھا۔ اس لئے سورہ براءت کے شروع میں ان چاروں قسم کی غیر مسلم جماعتوں کے جدا جدا احکام نازل ہوئے۔ پہلی جماعت جو قریش مکہ کی تھی جنھوں نے میثاق حدیبیہ کو خود توڑ دیا تھا اب یہ کسی مزید مہلت کے مستحق نہ تھے مگر چونکہ یہ زمانہ اشہر حرم کا زمانہ تھا جن میں جنگ و قتال منجانب اللہ ممنوع تھا اس لئے ان کے متعلق تو وہ حکم آیا جو سورہ توبہ کی پانچویں آیت میں مذکور ہے قَدْ اَفْلَحَ الْاَشْهَرُ لَكُمْ فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰتٰیَہُمْ جِسْرٌ کَا اَقْرَآ ہر حال ضروری ہے اس لئے اشہر حرم ختم ہوتے ہی یا وہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں ورنہ ان سے جنگ کی جائے۔

اور دوسری جماعت جن سے کسی خاص میعاد کے لئے معاہدہ صلح کیا گیا اور وہ اس پر قائم رہے ان کا حکم سورہ توبہ کی چوتھی آیت میں یہ آیا۔ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰتٰیَہُمْ عٰہِدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوْکُمْ شَیْئًا وَّلَا یُظاہِرُوْا عَلَیْکُمْ مٰلِحًا فَاَنْتُمْ اِلَیْہِمْ کٰہِدٌ ہُمْ اِلَیْکُمْ یَوْمَئِذٍ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ۔ یعنی وہ مشرک لوگ جن سے تم نے معاہدہ صلح کر لیا پھر انھوں نے

معاہدہ پر قائم رہنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمھارے مقابلہ میں تمھارے کسی دشمن کی مدد کی۔ تو تم ان کے معاہدہ کو اس کی مدت تک پورا کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرے ہیں۔ یہ حکم بنو ضمرہ اور بنو مدیج کا تھا جس کی رو سے ان کو نو مہینے کی مہلت مل گئی۔

اور تیسری اور چوتھی دونوں جماعتوں کا ایک ہی حکم آیا جو سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں مذکور ہے بِرَآءۃٍ مِّنَ اللّٰہِ وَرَسُولِہٖ اِلَی الَّذِیْنَ عٰہَدَہُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝ فِیْہِمْ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰرٰیۤہُمْ اَشْہَرُ وَاَعْلَمُوْا اَنْتُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّٰہِ وَاَنَّ اللّٰہَ مُخْزِی الْکٰفِرِیْنَ ۝ یعنی اعلان دست برداری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یہ ان مشرکین کے لئے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، سو تم لوگ اس سرزمین میں چار مہینے چل پھرو۔ اور یہ جان رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کریں گے۔

غرض پہلی دوسری آیتوں کی رو سے ان سب لوگوں کو جن سے بلا تعین مدت کوئی معاہدہ نہ کیا تھا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا چار مہینے کی مہلت مل گئی۔

اور چوتھی آیت کی رو سے ان لوگوں کو تا اختتام معاہدہ مہلت مل گئی جن کے ساتھ کسی خاص میعاد کا معاہدہ تھا اور پانچویں آیت سے مشرکین مکہ کو اشہر حرم ختم ہونے تک مہلت مل گئی۔ کفار سے معاہدات ختم ہو جانے پر بھی ان احکام کا نفاذ اور مہلت کا شروع اس وقت سے تجویز ہوا جبکہ ان کو مہلت دینے کا کریمانہ سلوک ان احکام کا اعلان تمام عرب میں ہو جائے۔ اس اعلان عام کے لئے یہ انتظام کیا گیا کہ مسند ہجری کے ایام حج میں منی و عرفات کے عام اجتماعات میں اس کا اعلان کیا جائے جس کا ذکر سورہ توبہ کی تیسری آیت میں اس طرح آیا وَاَذٰنٌ مِّنَ اللّٰہِ وَرَسُولِہٖ اِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْاَکْبَرِ اَنَّ اللّٰہَ بَرِئَ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ وَرَسُولُہٗ قَاتٍ مِّنْہُمْ فَہُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَاَنَّ تَوَلَّیْتُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنْتُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّٰہِ وَاَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَعْدَاۤءُکُمْ اَرٰیۤہُمْ ۝ یعنی اعلان عام ہے عام لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں اس بات کا کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں دست بردار ہوتے ہیں ان مشرکین سے۔ پھر اگر تم توبہ کرو تو تمھارے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تم نے اعراض کیا تو یہ سمجھ رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے اور ان کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔

کفار سے معاہدہ ختم کیا جائے تو اعلان عام اور سب کو چنانچہ اس حکم ربانی کی تعمیل کے لئے رسول ہر شمار وادائے بغیر ان کے خلاف کوئی عمل درست نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند ہجری کے حج میں حضرت صدیق اکبر اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو مکہ مکرمہ بھیج کر میدان عرفات اور منی میں جہل

تمام قبائل عرب کا اجتماع تھا یہ اعلان کر دیا اور یہ بھی ظاہر تھا کہ اس عظیم الشان مجمع کی معرفت پورے عرب میں اس حکم کا مشہور ہو جانا لازمی تھا۔ پھر احتیاطاً حضرت علیؓ کی معرفت یمن میں بالتفصیل اس کا اعلان کر دیا۔

اس اعلان عام کے بعد صورت حال یہ ہو گئی کہ پہلی جماعت یعنی مشرکین مکہ کو اشہر حرم کے خاتمہ یعنی حرم منسلک ہجری کے ختم تک اور دوسری جماعت کو رمضان منسلک ہجری تک اور تیسری چوتھی جماعتوں کو ۱۰ ربیع الثانی منسلک ہجری تک حدود سے خارج ہو جانا چاہیے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے وہ مستحق قتال ہے۔ اس طرح اگلے سال کے زمانہ حج تک کوئی کافر داخل حدود نہ رہے پائے گا۔ جس کا ذکر سورہ توبہ کی اٹھائیسویں آیت میں آئے گا جس میں ارشاد ہے **فَلَا يَجْرِيُوا الْيَسْبَغَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ هَذَا**۔ یعنی یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ جاسکیں گے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد **لَا يَجْتَمِعُ بَعْدَ الْعَامِ مَشْرِكٌ** کا یہی مطلب ہے سورہ توبہ کی ابتدائی پانچ آیتوں کی تفسیر واقعات کی روشنی میں سامنے آچکی۔

مذکورہ بالا آیات سے متعلق | اول یہ کہ فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ اور چند مسائل اور فوائد | دوسرے دشمن قبائل کے ساتھ جو معاملہ عفو و درگزر اور رحم و کرم کا فرمایا اس نے عملی طور پر مسلمانوں کو یہ اخلاقی درس دیا کہ جب تمہارا کوئی دشمن تمہارے قابو میں آجائے اور تمہارے سامنے عاجز ہو جائے تو اس سے گزشتہ عداوتوں اور ایذاؤں کا انتقام نہ لو بلکہ عفو و کرم سے کام لے کر اسلامی اخلاق کا ثبوت دو۔ اگرچہ ایسا کرنا اپنے طبعی جذبات کو کچلنا ہے لیکن اس میں چند عظیم فائدے ہیں اول خود اپنے لئے کہ انتقام لے کر اپنا غصہ اتار لینے سے وقتی طور پر اگرچہ نفس کو کچھ راحت محسوس ہو لیکن یہ راحت فنا ہونے والی ہے اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے درجات عالیہ جو اس کو ملنے والے ہیں وہ اس سے ہر حیثیت میں زیادہ بھی ہیں اور دائمی بھی اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ دائمی کو فانی پر ترجیح دے۔ دوسرے یہ کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اپنے غصہ کے جذبات کو دبا دینا اس کا ثبوت ہے کہ ان کی لڑائی اپنے نفس کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے لئے تھی اور یہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جو اسلامی جہاد اور عام بادشاہوں کی جنگ میں امتیاز اور جہاد و فساد میں فرق کرنے والا ہے کہ جو لڑائی اللہ کے لئے اور اس کے احکام جاری کرنے کے لئے ہو وہ جہاد ہے ورنہ فساد۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دشمن جب مقہور و مغلوب ہونے کے بعد ان اخلاقی فاضلہ کا مشاہدہ کرے گا تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسلام اور مسلمانوں سے محبت پیدا ہوگی جو اس کے لئے

کلید کامیابی ہے اور یہی جہاد کا اصل مقصد ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ جو آیات مذکورہ سے سمجھا گیا یہ ہے کہ عفو کفار سے عفو و درگزر کے یہ معنی نہیں کہ (۲) دوسرا مسئلہ جو آیات مذکورہ سے سمجھا گیا یہ ہے کہ عفو ان کے منہ سے بچنے کا اہتمام بھی نہ کیا جائے و کرم کے یہ معنی نہیں کہ دشمنوں کے شر سے اپنی حفاظت نہ کرے اور ان کو ایسا آزاد چھوڑ دے کہ وہ پھر ان کو نقصان اور ایذا پہنچاتے رہیں۔ بلکہ عفو و کرم کے ساتھ تقاضائے عقل یہ ہے کہ پچھلے تجربوں سے آئندہ زندگی کے لئے سبق حاصل کرے اور ان تمام رخنوں کو بند کرے جہاں سے یہ خود دشمنوں کی زد میں آئے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ ارشاد ہے **لَا يُلْدَغُ الْمُدَّ مِنْ جِحرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ**۔ یعنی عقل مند آدمی ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جس سوراخ سے ایک مرتبہ کسی زہریلے جانور نے اس کو کاٹا ہے اس میں دوبارہ ہاتھ نہیں دیتا۔

سورہ ہجری کے قرآنی اعلان برادرت اور مشرکین کو مہلت و اطمینان کے ساتھ حدود حرم خالی کر دینے کی ہدایات اسی حکمت عملی کا ثبوت ہیں۔

(۳) تیسرا فائدہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات سے یہ معلوم ہوا کہ کمزور قوموں کو بلا مہلت کسی جگہ سے نکل جانے کا حکم یا ان پر یکبارگی حملہ بزدلی اور غیر شریفانہ فعل ہے۔ جب ایسا کرنا ہو تو پہلے سے اعلان عام کر دیا جائے اور ان کو اس کی پوری مہلت دی جائے کہ وہ اگر ہمارے قانون کو تسلیم نہیں کرتے تو آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں بسہولت جاسکیں۔ جیسا کہ مذکورہ آیتوں میں سورہ ہجری کے اعلان عام اور اس کے بعد تمام جماعتوں کو مہلت دینے کے احکام سے واضح ہوا۔

(۴) چوتھا مسئلہ آیات مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ صلح کر لینے کے بعد اگر میعاد سے پہلے اس معاہدہ کو ختم کر دینے کی ضرورت پیش آجائے تو اگرچہ چند شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے مگر بہتر یہی ہے کہ معاہدہ کو اس کی میعاد تک پورا کر دیا جائے جیسا کہ سورہ توبہ کی چوتھی آیت میں بنو نضیر اور بنو مدعیہ کا معاہدہ نو عہدہ تک پورا کرنے کا حکم آیا ہے۔

(۵) پانچواں مسئلہ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کے ساتھ ہر معاملہ میں اس کا خیال رہنا چاہئے کہ مسلمانوں کی دشمنی ان کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے کافرانہ عقائد و خیالات کے ساتھ ہے جو انہیں کے لئے دنیا و آخرت کی بربادی کے اسباب ہیں۔ اور مسلمانوں کی ان سے مخالفت بھی درحقیقت ان کی ہمدردی اور غیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی لئے جنگ و صلح کے ہر معاملہ پر ان کو نصیحت و خیر خواہانہ فہمائش کسی وقت نہ چھوڑنا چاہئے۔ جیسا کہ ان آیتوں میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ اگر تم اپنے خیالات سے تائب ہو گئے تو یہ تمہارے لئے فلاح دنیا و آخرت ہے۔

اور اُس کے ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ اگر تائب نہ ہوئے تو صرف یہی نہیں کہ تم دنیا میں قتل و غارت کئے جاؤ گے جس کو بہت سے کافر اپنا قوی کارنامہ سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں بلکہ یہ بھی سمجھ رکھو کہ مرنے کے بعد بھی عذاب سے نجات نہ پاؤ گے۔ مذکورہ آیتوں میں اعلانِ برات کے ساتھ ہمدردانہ فہمائش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

(۶) چٹا مسئلہ یہ ہے کہ چوتھی آیت میں جہاں مسلمانوں کو ميعاد صلح کے ختم ہونے تک عہد کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اُسی کے ساتھ آیت کو اس جملہ پر ختم کیا گیا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ معاہدہ پورا کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیں۔ عام قوموں کی طرح اُس میں جیلے اور تاویل میں نکال کر خلاف درزی کی راہ نہ ڈھونڈیں۔

(۷) ساتواں مسئلہ پانچویں آیت کی تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ جب صیغ مقصد کے لئے کسی قوم سے جنگ چھڑ جائے تو پھر اُن کے مقابلہ کے لئے ہر طرح کی قوت پورے طور پر استعمال کرنا چاہئے اُس وقت رحم دلی یا نرمی درحقیقت رحم دلی نہیں بلکہ بزدلی ہوتی ہے۔

(۸) آٹھواں مسئلہ مذکورہ پانچویں آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کسی غیر مسلم کے مسلمان ہو جانے پر اعتماد میں چیزوں پر موقوف ہے۔ ایک توبہ دوسرے اقامتِ صلوة تیسرے ادائے زکوٰۃ۔ جب تک اس پر عمل نہ ہو محض کلمہ پڑھ لینے سے اُن کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اُن کے مقابلہ پر صدیق اکبرؓ نے جہاد کرنے کے لئے اسی آیت سے استدلال فرما کر تمام صحابہ کو مطمئن کر دیا تھا۔

(۹) نوں مسئلہ ان آیات میں یہ ہے کہ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ سے کیا مراد ہے۔ اس میں حضراتِ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، فاروق اعظمؓ، عبداللہ بن عمرؓ عبداللہ بن زبیرؓ وغیرہ نے فرمایا کہ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ سے مراد یومِ عرفہ ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفۃ۔ (ابوداؤد۔ ترمذی)

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یوم النحر یعنی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے۔ حضرت سفیان ثوری اور بعض دوسرے ائمہ نے ان سب اقوال کو جمع کرنے کے لئے فرمایا کہ حج کے پانچوں دن یوم الحج اکبر کا مصداق ہیں جن میں عرفہ اور یوم النحر دونوں داخل ہیں اور لفظ یوم مفرد لانا اس محاورہ کے مطابق ہے جیسے غزوہ بدر کے چند ایام کو قرآن کریم میں یَوْمَ الْفُرْقَانِ کے مفرد نام سے تعبیر کیا ہے۔ اور عرب کی عام جنگوں کو لفظ یوم ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے اگرچہ اُن میں کتنے ہی ایام صرف ہوئے ہوں جیسے یومِ بعاث، یومِ احد وغیرہ۔

اور چونکہ عمرہ کوچ اصغر یعنی چھوٹا حج کہا جاتا ہے اُس سے متاثر کرنے کے لئے حج کوچ اکبر کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی اصطلاح میں ہر سال کا حج حج اکبر ہی ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جس سال عرفہ بروز جمعہ واقع ہو صرف وہ ہی حج اکبر ہے اس کی اصلیت اس کے سوا نہیں ہے کہ اتفاق طور پر جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجہ الوداع ہوا ہے اُس میں عرفہ بروز جمعہ ہوا تھا۔ یہ اپنی جگہ ایک فضیلت ضرور ہے مگر آیت مذکورہ کے مفہوم سے اس کا تعلق نہیں۔ امام جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ ایام حج کوچ اکبر فرماتے سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ ایام حج میں عمرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان ایام کو قرآن کریم نے حج اکبر کے لئے مخصوص فرمادیا ہے۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ

اور اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اُس کو پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ سُن لے
كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَكَ ذَلِكَ يَا نَهْمُ قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷﴾
کلام اللہ کا پھر پہنچا دے اُس کو اُس کی امن کی جگہ، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا

کیونکہ ہودے مشرکوں کے لئے عہد اللہ کے نزدیک اور اُس کے رسول کے نزدیک مگر
الَّذِينَ عَاهَدُوا لَكَ بِنَايِكُمْ لَمَّا تَقُولُ لَكُمْ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ

فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۸﴾ كَيْفَ وَإِنْ

تم اُن سے سیدھے رہو، بیشک اللہ کو پسند ہیں احتیاط والے۔ کیونکہ رہے صلح اور اگر
يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْكَبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضَوْنَكُمُ

وہ تم پر قابو پائیں تو نہ لحاظ کریں تمہاری قربت کا اور نہ عہد کا، تم کو راضی کر دیتے ہیں
بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۹﴾ اسْتَرَوْا

اپنے منہ کی بات سے اور اُن کے دل نہیں ملتے، اور اکثر اُن میں بد عہد ہیں۔ پناہ ڈالنے انہوں نے
بِأَيْتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِمْ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا

اللہ کے حکم سمجھتی قیمت پر پھر روکا اُس کے رستے سے، بڑے کام ہیں جو وہ
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ وَأُولَٰئِكَ

لوگ کر رہے ہیں۔ نہیں لحاظ کرتے کسی مسلمان کے حق میں قربت کا اور نہ عہد کا، اور وہی

هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

ہیں زیادتی پر۔ سو اگر توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

تو تمھارے بھائی ہیں حکم شریعت میں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے والے لوگوں کے واسطے۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے (زمانہ اباحت قتل میں بعد ختم میعاد امن کے توبہ و اسلام کے فوائد و برکات سن کر اس طرف راغب ہو اور حقیقت و حقیقت اسلام کی تلاش کی غرض سے آپ کے پاس آکر) آپ سے پناہ کا طالب ہو (تاکہ اطمینان سے سن سکے اور سمجھ سکے) تو (ایسی حالت میں) آپ اس کو پناہ دیجئے تاکہ وہ کلام الہی (مراد مطلق دلائل دین حق کے ہیں) سن لے پھر (اس کے بعد) اس کو اس کی امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے (یعنی پہنچنے دیجئے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی رائے قائم کر لے) یہ حکم (اتنی پناہ دینے کا) اس سبب سے (دیا جاتا) ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے (اس لئے قدرے ہہلک دینا ضروری ہے۔ جماعت اول نے جو نقص عہد کیا تھا ان کے نقص عہد سے پہلے بطور پیشین گوئی کے فرماتے ہیں کہ) ان مشرکین (قریش) کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے (قابل رعایت) رہے گا (کیونکہ رعایت تو اس عہد کی ہوتی ہے جس کو دوسرا شخص خود نہ توڑے ورنہ رعایت نہیں باقی رہتی۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ عہد کو توڑ دیں گے اس وقت اس طرف سے بھی رعایت نہ ہوگی) مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام (یعنی حرم) کے نزدیک عہد لیا ہے (مراد دوسری جماعت ہے جن کا استثناء اوپر بھی آلا الذین عہد کتھون المشرکین لکھ کر منقضو کتھون ان میں آچکا ہے یعنی ان سے امید ہے کہ یہ عہد کو قائم رکھیں گے) سو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح رہیں (یعنی عہد نہ توڑیں) تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو (اور مدت عہد کی ان سے پوری کرو و چنانچہ زمانہ نزول برأت میں اس مدت میں نو ماہ باقی رہے اور بوجہ ان کی عہد شکنی نہ کرنے کے ان کی یہ مدت پوری کی گئی) بلاشبہ اللہ تعالیٰ (بدعہدی سے) احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں (پس تم بھی احتیاط رکھنے سے پسندیدہ حق ہو جاؤ گے یہ استثناء کر کے پھر عہد ہے مضمون متعلق جماعت اول کی طرف کہ) کیسے (ان کا عہد قابل رعایت رہے گا یعنی وہ لوگ عہد پر کب قائم رہیں گے) حالانکہ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ

تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمھارے بارے میں ذرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا (کیونکہ ان کی یہ صلح مجبوری اور خوف جہاد سے ہے دل سے نہیں پس) یہ لوگ تم کو (صرف) اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں اور ان کے دل (ان باتوں کو) نہیں مانتے (پس جب دل سے اس عہد کے پورا کرنے کا عزم نہیں ہے تو کیا پورا ہوگا) اور ان میں زیادہ آدمی شریک ہیں (اکثر عہد پورا کرنا نہیں چاہتے اور اگر ایک آدمی پورا کرنا بھی چاہتا ہو تو زیادہ کے سامنے ایک دو کی کب چلتی ہے اور وجہ ان کے شریک ہونے کی یہ ہے کہ) انہوں نے احکام الہیہ کے عوض (دنیائی) متاع ناپائدار کو اختیار کر رکھا ہے (جیسا کہ کفار کی حالت ہوتی ہے کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کو اس پر ترجیح دیتے ہیں جب دنیا زیادہ محبوب ہوگی تو جب عہد شکنی میں دنیوی غرض حاصل ہوتی نظر آئے گی اس میں کچھ ہلک نہ ہوگا۔ خلافت اس شخص کے جو دین کو ترجیح دیتا ہے وہ احکام الہیہ اور وفائے عہد وغیرہ کا پابند ہوگا) سو اس ترجیح دنیا علی الدین کی وجہ سے (یہ لوگ اللہ کے (سیدھے) رستہ سے (جس میں وفائے عہد بھی داخل ہے) ہٹے ہوئے ہیں (اور) یقیناً یہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے (اور ہم نے جو اور کہا ہے لای یزیدوا فی کتھون سوا میں تمہاری کچھ تخصیص نہیں ان کی تو یہ حالت ہے کہ) یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں (بھی) نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا اور یہ لوگ (خصوص اس باب میں) بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں سو (جب ان کے عہد پر اعتماد و اطمینان نہیں بلکہ احتمال عہد شکنی کا بھی ہے جیسا کہ اس کی جانب مخالف کا بھی احتمال ہے اس لئے ہم ان کے بارے میں مفصل حکم سناتے ہیں کہ) اگر یہ لوگ (کفر سے) توبہ کر لیں (یعنی مسلمان ہو جائیں) اور (اس اسلام کو ظاہر بھی کر دیں مثلاً) نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو (پھر ان کی عہد شکنی وغیرہ پر اصلاً نظر نہ ہوگی خواہ انہوں نے کچھ ہی کیا ہو، اسلام لانے سے) وہ تمھارے دینی بھائی ہو جائیں گے (اور) پھلا کیا ہوا سب معاف ہو جائے گا) اور ہم سمجھدار لوگوں (کو بتلانے) کے لئے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں (چنانچہ اس مقام پر بھی ایسا ہی کیا گیا)۔

معارف و مسائل

سورۃ توبہ کی ابتدائی پانچ آیتوں میں اس کا ذکر تھا کہ فتح مکہ کے بعد مکہ اور اس کے اطراف کے تمام مشرکین و کفار کو جان و مال کا نام امان دے دیا گیا مگر ان کی سابقہ غداری اور عہد شکنی کے تجربہ کی بنا پر آئندہ کے لئے ان سے کوئی معاہدہ نہ کیا جانا طے ہو گیا۔ اس قرار داد کے باوجود جن لوگوں سے کوئی معاہدہ اس سے پہلے ہو چکا تھا اور انھوں نے عہد شکنی نہیں کی تو ان کا

معادہ ختم میعاد تک پورا کرنے کے احکام ان آیات میں نازل ہوئے۔ اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا یا کسی معین میعاد کا معاہدہ نہیں تھا ان کے ساتھ بھی یہ رعایت کی گئی کہ ان کو فوری طور پر کہ چھوڑ دینے کے حکم کے بجائے چار مہینہ کی وسیع مہلت دے دی گئی کہ اس عرصہ میں وہ مکہ چھوڑ کر جہاں مناسب سمجھیں سہولت و اطمینان کے ساتھ چلے جائیں۔ یا اگر اسلام کی حقانیت ان پر روشن ہو چکی ہے تو مسلمان ہو جائیں۔ ان احکام کا نتیجہ یہ تھا کہ سال آئندہ تک مکہ مکرمہ سہولت کے ساتھ ان سب غدار مشرکین سے خالی ہو جائے اور چونکہ یہ خالی کرنا بھی کسی انتقامی جذبہ سے نہیں بلکہ مسلسل تجربوں کے بعد اپنی حفاظت کے پیش نظر عمل میں لایا گیا تھا اس لئے ان کی اصلاح و خیر خواہی کا دروازہ اب بھی کھلا رکھا گیا۔ جس کا ذکر چھٹی آیت میں ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ کو پناہ دینی چاہئے تاکہ وہ آپ کے قریب اگر اللہ کا کلام سن سکے اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکے اور صرف یہی نہیں کہ وقتی طور پر اس کو پناہ دے دی جائے بلکہ جب وہ اپنے اس کام سے فارغ ہو جائے تو اپنی حفاظت اور نگرانی میں اس کو اس مقام تک پہنچانا بھی مسلمانوں کے ذمہ ہے جہاں یہ اپنے آپ کو محفوظ و مطمئن سمجھتا ہے۔ آخر آیت میں فرمایا کہ یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ پوری خبر نہیں رکھتے قریب آکر باخبر ہو سکتے ہیں۔

اس آیت سے بھی چند مسائل اور فوائد حاصل ہوئے جن کو امام ابو بکر جصاص نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

حقانیت اسلام کو دلائل کے ساتھ | اول یہ کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں سے سمجھانا علماء دین کا فرض ہے | اس کا مطالبہ کرے کہ مجھے اسلام کی حقانیت دلیل سے سمجھاؤ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا مطالبہ پورا کریں۔

دوسرے یہ کہ جو شخص اسلام کی تحقیق اور معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے پاس آئے تو ہم پر واجب ہے کہ اس کو اجازت دیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اس کو کسی قسم کی تکلیف یا نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ اس کے آنے کا مقصد اللہ کا کلام سننا اور اسلام کی تحقیق کرنا ہو اور اگر کوئی دوسری غرض تجارت وغیرہ ہو تو وہ مسلمانوں کے مصلح اور حاکم مسلمین کی صوابدید پر موقوف ہے مناسب سمجھے تو اجازت دے ورنہ اختیار ہے۔

غیر مسلم جو دارالاسلام کے باشندے نہ ہوں ان کو ضرورت کے | تیسرے یہ کہ غیر مسلم خزئی جس کے ساتھ ہمارا کوئی زائد دارالاسلام میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے | معاہدہ نہ ہو اس کو ضرورت سے زیادہ ٹھہرنے کی

اجازت نہ دی جائے۔ کیونکہ آیت مذکورہ میں پناہ دینے اور ٹھہرنے کی یہ حد مقرر کر دی گئی ہے حتیٰ یَسْمَعَ کَلَامَ اللّٰهِ۔ یعنی اس کو اپنے یہاں اتنا ٹھہراؤ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ چوتھے یہ کہ مسلمان حاکم و امیر کے فرائض میں سے ہے کہ جب کوئی حبلی غیر مسلم کسی ضرورت کی بنا پر ہم سے اجازت (ویزا) لے کر ہمارے ملک میں داخل ہو تو اس کے حالات پر نظر رکھے اور جب وہ اپنا کام پورا کر چکے اس کو حفاظت کے ساتھ واپس کر دے۔

ساتویں آیتوں میں دسویں چار آیتوں میں اس اعلان برات کی حکمت کا بیان ہے جو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں عہد شکنی کرنے والے مشرکین کی طبیعت و خست اور مسلمانوں سے بغض و عناد کی شدت کا ذکر کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ ان سے وفاء عہد کی امید رکھنا ہی غلط ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بجز چند لوگوں کے جن سے مسجد حرام کے پاس تمہارا معاہدہ ہوا تھا ان مشرکین کا کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قابل رعایت کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو کسی وقت بھی ذرا موقع مل جائے تو وہ تمہارے بارہ میں نہ کسی قرابت داری کی رعایت کریں نہ عہد و بیان کی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ معاہدہ کرنے کے وقت بھی دل میں اس کے پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے بلکہ صرف الفاظ سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق یعنی عہد شکن غدار ہیں۔

کفار کے مقابلہ میں بھی بھائی پر قائم رہنے اور | قرآن کریم کے اس بیان نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ان کے متعلق مباغہ آمیزی سے پرہیز کرنے کی تعلیم | کہ اپنے دشمن مخالفین کے معاملہ میں بھی جب کوئی مشکوک آئے تو بھائی اور انصاف کو ہاتھ سے نہ دیں مباغہ آمیزی سے کام نہ لیں جیسا کہ ان آیات میں مشرکین مکہ کے بارہ میں اس کی پوری رعایت کی گئی ہے کہ اگرچہ معدودے چند لوگوں کے سوا سبھی نے عذر و عہد شکنی کی تھی اور ایسے حالات میں عام طور پر کہنے والے سبھی کو بڑا کہا کرتے ہیں مگر قرآن کریم نے اَلَّذِیْنَ عٰہَدُوْا لَکُمْ فَاِنْ کَانَ کُلُّ کٰفِرٍ فَکَرِّہْہُمْ فَکَرِّہْہُمْ فَکَرِّہْہُمْ کا استثناء کر دیا جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی اور یہ حکم دیا کہ جب تک وہ استقامت اور وفاء عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو دوسرے لوگوں کی خیانت سے متاثر ہو کر ان کے عہد کو نہ توڑو۔

اس کے بعد عہد شکنی کرنے والوں کا جہاں یہ حال بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں شروع ہی سے خیانت تھی وقتے عہد کا ارادہ ہی نہ تھا یہاں بھی اَلَّذِیْنَ عٰہَدُوْا لَکُمْ فَکَرِّہْہُمْ فَکَرِّہْہُمْ اشارہ کر دیا کہ ان میں بھی سب کا یہ حال نہیں بعض شریف لوگ ایسے بھی ہیں جو عہد پر قائم رہنا چاہتے تھے مگر دوسروں کے سامنے ان کی بات نہ چلی۔

وَلَمْ يَتَّخِذْ دُونَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ سِوَاهُ

اور نہیں پکڑا انھوں نے سوا اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی

وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

کو بھیدی، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔

حاصلہ تفسیر

اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں (عہدوں) کو توڑ ڈالیں (جیسا کہ ان کی حالت سے غالب ہے) اور (عہد توڑ کر ایمان بھی نہ لائیں بلکہ اپنے کفر پر قائم رہیں جس کا ایک ہی یہ کہ تمھاری دین (اسلام) پر طعن (دعا اعتراض) کریں تو اس حالت میں تم لوگ اس قصد سے کہ یہ اپنے کفر سے باز آجائیں، ان پیشوایان کفر سے (خوب) لڑو (کیونکہ اس صورت میں) ان کی قسمیں (باقی) نہیں رہیں (یہاں تک قبل نقص پیشینگوئی ہو چکی، آگے بعد وقوع نقص کے قتال کی ترغیب ہے کہ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنھوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور بنی بکر کی بمقابلہ غزادہ کے مدد کی) اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جلا وطن کر دینے کی تجویز کی، اور انھوں نے تم سے خود پہلے چھیڑ نکالی کہ تمھاری طرف سے دہشتے عہد میں کوئی کمی نہیں ہوئی، انھوں نے بیٹھے بٹھائے خود ایک شوشہ چھوڑا، پس ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو) کیا ان سے (لڑنے میں) ڈرتے ہو کہ ان کے پاس جمعیت زیادہ ہے (سو اگر یہ بات ہو تو ہرگز ان سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو) اور ان سے ڈرنے کا یہ مقتضی ہے کہ ان کے حکم کے خلاف مت کرو اور وہ حکم دیتے ہیں قتال کا پس) ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو تمھارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو ذلیل (روخوار) کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا اور (ان کی اس تعذیب اور تمھاری نصرت سے) بہت سے (ایسے) مسلمانوں کے قلوب کو شفاء دے گا اور ان کے غلبہ (و غنیمت) دور کر دے گا (جو خود تائب مقابلہ کی نہیں رکھتے اور ان کی حرکات کو دیکھ کر دل ہی دل میں گھٹتے ہیں) اور ان ہی کفار میں سے جس پر توجہ و فضل کرنا منظور ہوگا اللہ تعالیٰ توجہ دے گا، فرمائے گا (یعنی مسلمان ہونے کی توفیق دے گا، چنانچہ فتح مکہ میں بعض لڑے اور ذلیل و مغلوب ہوئے اور بعض مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں کہ علم سے ہر ایک کا انجام کو اسلام ہی یا کفر جاتے ہیں، اور اسی لئے اپنی حکمت سے احکام مناسب مقرر فرماتے ہیں اور تم جو لڑنے سے جی پھراتے ہو گو بعض ہی ہستی تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی رہی

حالت پر چھوڑ دیتے جاؤ گے حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے (ظاہری طور پر) ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنھوں نے تم میں سے (ایسے موقع پر) جہاد کیا ہو اور اللہ و رسول اور مؤمنین کے سوا کسی کو خصوصیت کا دوست نہ بنایا ہو جس کے ظاہر ہونے کا اچھا ذریعہ ایسے موقع کا جہاد ہے، جہاں مقابلہ اعزہ و اقارب کے ہو کہ پورا امتحان ہو جائے کہ کون اللہ کو چاہتا ہے اور کون برادری کو، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے تمھارے سب کاموں کی پس اگر جہاد میں جہت کر دے یا مستی کر دے اسی کے موافق تم کو جزا دے گا) ۱۶

معارف و مسائل

قریش مکہ جن سے سلسلہ میں بمقام حدیبیہ ایک معاہدہ التراب جنگ کا ہوا تھا ان کے متعلق سورۃ توبہ کی ابتدائی آیتوں میں بطور پیشینگوئی کے یہ اطلاع دیدی گئی تھی کہ یہ لوگ اپنے معاہدہ پر قائم نہ رہیں گے جس کا ذکر سورۃ توبہ کی ساتویں آیت میں حَقِيقٌ يَخْتُمُوْنَ بِالْمِيثَاقِ كَذِبًا کے الفاظ میں گذر چکا ہے، اور پھر آٹھویں نویں دسویں آیتوں میں ان کی عہد شکنی کے اسباب کا بیان ہوا، عیار ہویں آیت میں اس کا بیان آیا کہ عہد شکنی کے اس جرم عظیم کے بعد بھی اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اپنے اسلام کا اظہار نماز روزہ کے ذریعہ کرنے لگیں تو پھر مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے پچھلے جرائم کا کوئی اثر اپنے معاملات میں باقی نہ رکھیں، بلکہ ان کو اپنا دینی بھائی سمجھیں اور برادرانہ معاملات کریں، مذکورہ بارہویں آیت میں اس کا بیان ہے کہ پیشینگوئی کے مطابق جب یہ لوگ عہد شکن کریں تو ایں تو پھر ان کے ساتھ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔

اس میں ارشاد فرمایا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَفْعِلُوْنَ كَذِبًا اَوْ يَتَّبِعُوْنَ اَمْرًا مِّنْكُمْ فَقَاتِلُوْا اَيُّمَّةَ الْكُفْرِ، یعنی اگر یہ لوگ اپنے معاہدہ اور قسموں کو توڑ ڈالیں اور مسلمان بھی نہ ہوں بلکہ بدستور تمھارے دین اسلام پر طعن و تشنیع کرتے رہیں تو ان کفر کے پیشواؤں کے ساتھ جنگ کرو، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ تقاضائے مقام اس جگہ بظاہر یہ تھا کہ تقاتیلوْهُمْ فرمایا یعنی ان لوگوں سے قتال کرو، قرآن کریم نے اس جگہ مختصر ضمیر استعمال کرنے کے بجائے تقاتیلوْا اَيُّمَّةَ الْكُفْرِ فرمایا، ائمہ، امام کی جمع ہے، معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اپنی عہد شکنی کی وجہ سے کفر کے امام اور قائد ہو کر اس کے مستحق ہو گئے کہ ان سے جنگ کی جائے، اس میں حکم قتال کی علت اور وجہ کا بھی بیان ہو گیا، اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ائمہ الکفر سے مراد قریش مکہ کے وہ سردار ہیں جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے اور جنگ تیار یوں میں گئے رہتے تھے، ان سے جنگ کرنے کو خصوصیت کے ساتھ اس لئے ذکر فرمایا کہ اہل مکہ کی

اصل طاقت کا حشر یہی لوگ تھے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی قریبی رشتہ داری بھی انہی لوگوں سے تھی جس کی وجہ سے اس کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ ان کے معاملہ میں کوئی رعایت برقی جاکر نظر سے ڈال دیا جائے۔

دارالاسلام میں غیر مسلم ذمیوں کو طعنہ دینا یا ان کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کرنا عہد شکنی ہے، جو اسلام پر علی تنقید کی تو اجازت ہے۔

اسلام پر علی تنقید کی تو اجازت ہے، مگر طعن و تشنیع کی اجازت نہیں ہے۔

اسلام پر طعنہ دینا اور تحقیر تو بہن کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

اس آیت میں فرمایا اَللّٰهُمَّ لَا اِيْمَانَ لَہُمْ یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قسم کوئی قابل اعتبار قسم نہیں، کیونکہ یہ لوگ قسم توڑنے اور عہد شکنی کرنے کے عادی ہیں، اور اس جگہ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب انھوں نے اپنی قسم توڑ دی تو اب مسلمانوں پر بھی ان کی قسم اور عہد شکنی کوئی ذمہ داری نہیں رہی۔

آخر آیت میں ہے لَعَلَّہُمْ یَنْتَہُوْنَ تاکہ وہ باز آجائیں، اس آخری جملہ میں بتلادیا کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد عام دنیا کے لوگوں کی طرح دشمن کو ستانا اور جوش انتقام کو فرو کرنا یا عام بادشاہوں کی طرح ملک گیری نہ ہونا چاہیے، بلکہ ان کی جنگ کا مقصد دشمنوں کی خیر خواہی اور ہمدردی اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آجائیں۔

اس کے بعد تیسری آیت میں مسلمانوں کو جہاد و قتال کی ترغیب کے لئے فرمایا کہ تم ایسی قوم کے ساتھ جنگ کے لئے کیوں تیار نہ ہو گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر منسوب بنایا، مراد اس سے یہودی مدینہ میں جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور کہا تھا کہ اگرچہ حق الاغتریب تھا الا ذل، یعنی ایسا ضرور ہوگا کہ عزت و قوت والا مرکز ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا، یا ان کے نزدیک عزت والے وہ لوگ تھے اور مسلمانوں کو مرکز و ذلیل سمجھتے تھے، جس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ان کے ہی قول کو اس طرح پورا کر دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کو مدینہ سے نکال کر یہ ثابت کرنا کہ عزت والے مسلمان ہی ہیں اور مرکز و ذلیل یہود تھے۔

دوسری وجہ ان سے جنگ کرنے کی یہ ارشاد فرمائی، وَلَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلٰی مَدِیْنَتِہُمْ

یعنی جنگ و قتال کی پہل انہی لوگوں کی طرف سے ہوئی، اب تو صرف مدافعت کا رروائی ہے، جو ہر فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔

پھر مسلمانوں کے دلوں سے ان لوگوں کا دعب دور کرنے کے لئے فرمایا اَللّٰهُمَّ فَانِّہُ عَنْہُمْ اَنْ یَّخْشَوْہُمْ، یعنی کیا تم لوگ ان سے خوف کھاتے ہو، حالانکہ خوف اور ڈر نامرتبہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے، جس کے عذاب کو کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، آخر میں اِنْ کُنْتُمْ مِّنْ مُّیْنِیْنَ فرما کر بتلادیا کہ غیر اللہ سے ایسا خوف کھانا جو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں حائل ہو سکے کسی مومن مسلمان کا کام نہیں۔

چودھویں اور پندرہویں آیت میں بھی مسلمانوں کو جنگ و جہاد کی ترغیب ایک دوسرے عزم و ہمت سے دی گئی ہے، جس میں چند چیزیں بتلائی گئیں۔

اول یہ کہ اگر تم ان سے جنگ کے لئے تیار ہو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور یہ قوم اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق تو ہو ہی چکی ہے، مگر ان پر اللہ کا عذاب پھیل تو ان کی طرح آسمان یا زمین سے نہیں آئے گا، بلکہ یَحْیٰی بَعْثُہُمْ اللّٰہُ بِاٰیٰتِہِ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ جھٹلائے، انھوں سے عذاب دیں گے۔

دوسرے یہ کہ اس جنگ کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو اس رنج و غم سے شفا عطا فرمائیں جو کفار کی طرف سے ان کو مسلسل پہنچتا رہا ہے۔

تیسرے یہ کہ ان کی غداری اور عہد شکنی کے سبب جو غیظ و غضب مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا، انہی کے ہاتھوں ان کو عذاب دے کر ان کے غیظ کو دور فرمادیں گے۔

پچھلی آیت میں لَعَلَّہُمْ یَنْتَہُوْنَ فرما کر مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کسی قوم کو اپنا غصہ اتارنے کے لئے نہ لڑیں، بلکہ ان کی اصلاح و ہدایت کو مقصد بنائیں، اس آیت میں یہ بتلادیا کہ جب وہ اپنی نیت کو اللہ کے لئے صاف کر لیں اور محض اللہ کے لئے لڑیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی صورتیں بھی پیدا فرمادیں گے کہ ان کے غم و غصہ کا انتقام بھی خود بخود ہو جائے۔

چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی، وَیَتُوبُ اللّٰہُ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ، یعنی ان میں سے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس کی توبہ قبول فرمالیں گے،

جس سے معلوم ہوا کہ اس جہاد کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دشمن کی جماعت میں کچھ بہت سے لوگوں کو اسلام کی توفیق ہو جائے گی، وہ مسلمان ہو جائیں گے، چنانچہ فتح مکہ میں بہت سے سرکش ذلیل و خوار ہونے اور بہت سے لوگ مشرف باسلام ہو گئے۔

ان آیات میں جن حالات و واقعات کی خبر بطور پیشگوئی دی گئی ہے تاہم شاہد ہو کہ وہ سب ایک ایک کر کے اسی طرح مشاہدہ میں آئے جس طرح قرآن حکیم نے خبر دی تھی، اس لئے یہ آیات بہت سے معجزات پر مشتمل ہیں۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى

مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں اور تسلیم کر رہے ہوں

أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ

اپنے اور کفر کو وہ لوگ خراب گئے ان کے عمل اور آگ میں

هُمْ خَالِدُونَ ۝ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ

رہیں گے وہ ہمیشہ، وہی آباد کرتا ہے مسجدیں اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر اور

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ

آخرت کے دن پر اور قائم کیا نماز کو اور دیتا رہا زکوٰۃ اور نہ ڈرا سوائے

إِلَّا اللَّهَ فَحَسْبِيَ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَلِينَ ۝

اللہ کے کسی سے سوا امیدوار ہیں وہ لوگ کہ ہو دیں ہدایت والوں میں۔

خلاصہ تفسیر

مشرکین کی یہ لیاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو درجن میں مسجد حرام بھی آگئی آباد کریں جس حالت میں وہ خود اپنے کفر کی باتوں کا اقرار کر رہے ہیں چنانچہ وہ خود اپنا مشرب بتلانے کے وقت ایسے عقائد کا اقرار کرتے تھے جو واقع میں کفر ہیں، مطلب یہ کہ عمارت مثلاً گو عمل محمود ہو لیکن باوجود شرک کے کہ اس کے منافی ہے اس عمل کی اہلیت ہی مفقود ہے اور اس لئے وہ محض غیر معتبر ہے، پھر فخر کی کیا گنجائش ہے ان لوگوں کے (جو مشرک ہیں) سب اعمال دیکھ مثل عمارت مسجد وغیرہ، اکارت اور ضائع ہیں روبرو اس کے کہ ان کی قبولیت کی شرط نہیں پائی جاتی اور ضائع عمل پر فخر ہی کیا، اور دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے (کیونکہ وہ عمل جو کہ اسباب نجات سے ہے وہ تو ضائع ہی ہو گیا تھا) ہاں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے (یعنی علیٰ وجہ الکمال ان سے مقبول ہوتا ہے) جو اللہ پر اور قیامت کے دن ہر ردول سے، ایمان لائیں رادرجہ وارح سے اس کا اظہار بھی کریں مثلاً اس طرح کہ نماز کی

پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ پر ایسا توکل رکھتے ہوں کہ، بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں سوائے لوگوں کی نسبت توقع (یعنی وعدہ) ہے کہ اپنے مقصود یعنی جنت نجات تک پہنچ جائیں گے (کیونکہ ان کے اعمال بوجہ ایمان کے مقبول ہوں گے، اس لئے آخرت میں نفع ہوگا اور مشرکین اس شرط سے محروم ہیں، اور عمل بے ثمر پر فخر حاصل) ۱۹

معارف و مسائل

پچھلے آیات میں مشرکین مکہ کی کج روی، عہد شکنی اور اپنے دین باطل کے لئے ہر طرح کی کوششوں کا اور اس کے مقابلہ پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب کا بیان آیا تھا، آیات مذکورہ میں مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کے ساتھ یہ بتلایا گیا ہے کہ جنگ و جہاد ہی وہ چیز ہے جس میں مسلمان کا امتحان ہوتا ہے، مخلص مسلمان اور منافق یا ضعیف الایمان کا امتیاز ہوتا ہے، اور یہ امتحان ضروری ہے۔

سولہویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف کلمہ اسلام زبان سے کہہ لینے اور اسلام کا دعویٰ کر لینے پر آزاد چھوڑ دیئے جاؤ گے، جب تک اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی ان سچے اور سچے مسلمانوں کو نہ دیکھ لیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور جو اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار دوست نہیں بناتے۔

اسی آیت میں ان عام لوگوں کو خطاب ہے جو مسلمان سمجھے جاتے تھے، اگرچہ ان میں سے بعض منافق بھی تھے اور بعض ضعیف الایمان اور مذہب تھے، ایسے ہی لوگوں کا یہ حال تھا کہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسلمانوں کے راز اور اسرار پر مطلع کر دیا کرتے تھے، اس لئے اس آیت میں مخلص مسلمان کی دو علامتیں بتلا دی گئیں۔

مخلص مسلمان کی | اول یہ کہ اللہ کے واسطے کفار سے جہاد کریں، دوسرے یہ کہ کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار دوست بنائیں آخر آیت میں فرمایا **وَاللَّهُ يُخَيِّرُكُمْ لِمَا تَعْمَلُونَ**، یعنی تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، ان کے آگے کسی کا حیلہ و تاویل نہیں چل سکتی۔

یہی مضمون قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، **أَخِيْبَ النَّاسِ أَنْ يَخْلَوْا أَنْ يَفْقَهُوا كَوَافًا**، یعنی یہ لوگوں نے یوں سمجھ رکھا کہ کہ وہ صرف زبانی اپنے آپ کو مومن کہنے پر آزاد چھوڑ دیئے جائیں گے، اور ان کا کوئی امتحان نہ لیا جائے گا،

کسی غیر مسلم کو ہر راز دوست بنانا درست نہیں | آیت مذکورہ میں جو لفظ **وَلْيَخْشَ** آیا ہے اس کے معنی خیل

اور بھیدی کے ہیں، اور ایک دوسری آیت میں اس معنی کے لئے لفظ بطنانہ استعمال کیا گیا ہے، بطنانہ کے اصل معنی اس کپڑے کے ہیں جو دوسرے کپڑوں کے نیچے بطن اور بدن کے ساتھ متصل ہو، مراد اس سے ایسا آدمی ہے جو اندر کے رازوں سے واقف ہو، اس آیت کے الفاظ یہ ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُونَ آلَ الْفِتْرِ يَتَّبِعُونَ مَا تَوَلَّوْا قَدْ تَوَلَّوْا بَاطِلًا

اے ایمان والو! اپنے مسلمانوں کے سوا کسی کو ہر از اور بھیدی دوست نہ بناؤ وہ تمہیں دھوکہ دے کر برا کرنے میں کوئی کسر نہ رکھیں گے۔

اس کے بعد ستر ہویں اور اٹھارہویں آیتوں میں مسجد حرام اور دوسری مساجد کو عبادا باطلہ سے پاک کرنے اور صحیح و مقبول طریقہ پر عبادت کرنے کی ہدایات ہیں۔

اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور مسجد حرام سے ان تمام بتوں کو کال ڈالا جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح حسی طور پر تو مسجد حرام بتوں سے پاک ہو گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدیم دشمنوں پر غالب آنے کے بعد سب کو معافی اور امان دیدیا تھا، اور وہ مشرکین اب بھی بیت اللہ اور حرم حرام میں عبادت و طواف وغیرہ اپنے باطل طریقوں پر کیا کرتے تھے۔

اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جس طرح مسجد حرام کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح بت پرستی اور اس کے تمام باطل طریقوں سے بھی اس مقدس زمین کو پاک کیا جائے، اور اس سے پاک کرنے کی ظاہری صورت یہی تھی کہ مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں ممنوع قرار دیدیا جائے لیکن اس دینے ہوئے امان کے خلاف ہوتا، اور معاہدہ کی پابندی اسلام میں ان سب چیزوں سے مقدم اور اہم تھی، اس لئے فوری طور پر ایسے احکام نہیں دیئے گئے بلکہ فتح مکہ سے اگلے ہی سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ اور علی مرتضیٰؓ کے ذریعہ منیٰ اور عرفات کے عام اجتماع میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی مشرک نہ طرز کی عبادت اور حج و طواف وغیرہ حرم میں نہ ہو سکے گی، اور جاہلیت میں جو ننگے ہو کر طواف کرنے کی رسم بدھل چڑھی تھی آئندہ اس حرکت کی اجازت نہ دی جائے گی، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منیٰ کے اجتماع عام میں اس کا اعلان کر دیا کہ:-

لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْفَتْحِ مُشْرِكٌ

یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج

نہ کر سکے گا، اور کوئی منگنا آدمی بیت اللہ

کا طواف نہ کر سکے گا۔

اور یہ سال بھر کی مہلت اس لئے دیدی گئی کہ ان میں بہت سے وہ لوگ بھی تھے جن کے ساتھ

مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور وہ ابھی تک معاہدہ پر قائم تھے، معاہدہ معاہدہ پورا ہونے سے پہلے ان کو کسی نئے قانون کا پابند کرنا اسلامی رواداری کے خلاف تھا، اس لئے ایک سال پہلے سے یہ اعلان جاری کر دیا گیا کہ حرم محترم کو مشرکانہ عبادت اور رسوم سے پاک کرنا طے کر دیا گیا ہے کیونکہ اس قسم کی عبادت و تحقیقت عبادت اور مسجد کی آبادی نہیں بلکہ دیرانی ہے۔

یہ مشرکین مکہ اپنی مشرکانہ رسوم کو عبادت اور مسجد حرام کی عمارت و آبادی کا نام دیتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے، کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کے متولی اور اس کی عمارت کے ذمہ دار ہیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عباسؓ جب اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو کفر و مشرک پر قائم رہنے سے عار دلانی، تو انھوں نے جواب دیا کہ تم لوگ صرف ہماری برائیاں یاد رکھتے ہو اور بھلائیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے، کیا ہمیں معلوم نہیں کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کو آباد رکھنے اور اس کا انتظام کرنے اور حجاج کو پانی پلانے وغیرہ کی خدمات کے متولی بھی ہیں، اس پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، مَّا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ دِينَ اللَّهِ كَذَبَتْ أَلْسِنُهُمْ وَكُفَّتْ أَعْيُنُهُمْ كَذَبُواْ وَعَصَوْاْ وَأَنفُسُهُمْ فَسَادَتْ فَوَلَّوْاْ

کی تعمیر کریں، کیونکہ مسجد صرف دہی جگہ ہے جو ایک اللہ وحدہ کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہے، مشرک و کفر اس کی ضد ہے، وہ عمارت مسجد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

عمارۃ مسجد کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے کئی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک ظاہری در و دیوار کی تعمیر، دوسرے مسجد کی حفاظت اور صفائی اور ضروریات کا انتظام، تیسرے عباد کے لئے مسجد میں حاضر ہونا، عمرہ کو عمرہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بیت اللہ کی زیارت اور عبادت کے لئے حاضری ہوتی ہے۔

مشرکین مکہ عینوں معنی کے اعتبار سے اپنے آپ کو معمار بیت اللہ اور عمارت مسجد حرام کا ذمہ دار سمجھتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مشرکین کو اللہ کی مساجد کی عمارت کا کوئی حق نہیں جبکہ وہ خود اپنے کفر و مشرک کے گواہ ہیں، ان لوگوں کے اعمال جط اور ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔

خود اپنے کفر و مشرک کی گواہی کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اپنے مشرکانہ افعال و اعمال کے سبب گویا خود اپنے کفر و مشرک کی گواہی دے رہے ہیں، اور یا یہ کہ عادتہ جب کسی نصرانی یا یہودی سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو؟ تو وہ اپنے آپ کو نصرانی یا یہودی کہتا ہے، اسی طرح مجوس اور بت پرست اپنے کافرانہ ناموں ہی سے اپنا تعارف کراتے ہیں، یہی ان کے کفر و مشرک کا اعتراف اور شہادت ہے (ابن کثیر)

اس آیت میں عمارت مسجد کا متنی پہلو بیان کیا گیا تھا کہ مشرکین اس کے اہل نہیں ہیں۔

دوسری آیت میں عمارت مسجد کا مثبت پہلو اس طرح ارشاد فرمایا، **إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ اتَّقَىٰ ۖ ذَٰلِكُمْ وَالْآخِرَةُ أَكْثَرُ أَثَرًا ۖ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَآتَىٰ الزَّكَاةَ وَاتَّقَىٰ اللَّهَ وَاتَّقَىٰ اللَّهَ** **فَعَلَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا لِمَن يُكْفَرُونَ عَمَلِينَ**، یعنی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لادیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بھرا اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈریں سوائے لوگوں کے متعلق توقع ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔

مطلب یہ ہے کہ مساجد کی اصلی عمارت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حقیقہ اور عمل کے اعتبار سے احکام الہی کے پابند ہوں، اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز زکوٰۃ کے پابند ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، اس جگہ صرف اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا رسول پر ایمان کے ذکر کرنے کی اس لئے ضرورت نہ سمجھی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی کوئی صورت بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول پر ایمان لائے، اور اس کے ذریعہ جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں ان کو دل سے قبول کرے، اس لئے ایمان باللہ میں ایمان بالرسول فطری طور پر داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی قابلِ عبادت نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس حدیث نے بتلادیا کہ رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے میں داخل اور شامل ہے (مظہری جوالہ ص ۱۱۱)۔

اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کے معاملہ میں کسی کے خوف سے اللہ کے حکم کو ترک نہ کرے، ورنہ خوف کی چیزوں سے ڈرنا اور دہشت کھانا تو تقاضا ہے عقل و فطرت ہے، ورنہ ڈر نہ ہر لیے جانوروں سے چور ڈاکو سے طبعی طور پر ڈرنا اس کے خلاف نہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا کر دکھلائے تو وہ ڈر گئے، **فَاذْكُرْ جِئْتَنِي بِخِطَّةٍ مُّؤْمِنٍ**، اس لئے ایذا اور نقصان پہنچانے والوں سے طبعی خوف نہ حکم قرآنی کے خلاف ہے، نہ رسالت اور ولایت کے ال اس خوف سے مغلوب ہو کر کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں خلل ڈالنا یا ان کو ترک کر دینا یہ مؤمن کی شان نہیں، یہی اس جگہ مراد ہے۔

بعض مسائل متعلقہ آیت اور عمارت مسجد جس کے متعلق ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ مشرک کا فر نہیں کر سکتے بلکہ وہ صرف نیک صالح مسلمان ہی کا کام ہے، اس سے مراد مساجد کی تولیت اور انتظامیہ ذمہ دار کی

جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کافر کو کسی اسلامی وقت کا متولی اور منتظم بنانا جائز نہیں، باقی رہا ظاہری در و دیوار وغیرہ کی تعمیر سو اس میں کسی غیر مسلم سے بھی کام لیا جائے تو معنی نہیں توہینِ دینی، اس طرح اگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر مسجد بنائے یا مسجد بنانے کے لئے مسلمانوں کو چندہ دیدے تو اس کا قبول کر لینا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام کا یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جملہ لے کا خطرہ نہ ہو (در المحتار شامی، مرغی)۔

اور اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ مساجد کی عمارت اور آبادی صرف نیک مسلمان ہی کا کام ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص مساجد کی حفاظت، صفائی، اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اور جو عبادت اور ذکر اللہ کے لئے یا علم دین اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لئے مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے یہ اعمال اس کے مؤمن کامل ہونے کی شہادت ہے۔

ام ترندی اور ابن ماجہ نے بروایت ابو سعید خدری نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ اتَّقَىٰ**۔

اور صحیحین کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا ایک درجہ تیار فرمادیتے ہیں۔

اور حضرت سلمان فارسیؓ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہوا ہے، اور میزبان پر حق ہے کہ یہاں کا اکرام کرے (مظہری جوالہ طبرانی، ابن جریر، بیہقی وغیرہ)۔

مفسر احقر آنحضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمارت مسجد میں یہی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لئے مسجد میں نہیں بنائی گئیں، مثلاً خرفہ خرد دنیا کی باتیں کسی گم شدہ چیز کی تلاش یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال، یا فضول قسم کے اشعار، جگڑا، لڑائی اور شور و شغب وغیرہ (مظہری)۔

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد الحرام کا بنانا برابر اس کے جو

۱۱ مَنِ اتَّقَىٰ ۖ ذَٰلِكُمْ وَالْآخِرَةُ أَكْثَرُ أَثَرًا ۖ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَآتَىٰ الزَّكَاةَ وَاتَّقَىٰ اللَّهَ وَاتَّقَىٰ اللَّهَ

یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور لایا اللہ کی راہ میں یہ برابر نہیں ہیں

عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۱۱ **الَّذِينَ آمَنُوا**

اللہ کے نزدیک اور اللہ رستہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو، جو ایمان لائے

اس آیت میں عمارت مسجد کا متنی پہلو بیان کیا گیا تھا کہ مشرکین اس کے اہل نہیں ہیں۔

دوسری آیت میں عمارت مسجد کا مثبت پہلو اس طرح ارشاد فرمایا، **إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ اتَّقَىٰ ۖ ذَٰلِكُمْ وَالْآخِرَةُ أَكْثَرُ أَثْمَارًا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الْأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ**، یعنی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لادیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بھرا اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈریں سوائے لوگوں کے متعلق توقع ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔

مطلب یہ ہے کہ مساجد کی اصلی عمارت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حقیدہ اور عمل کے اعتبار سے احکام الہی کے پابند ہوں، اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز زکوٰۃ کے پابند ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، اس جگہ صرف اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ رسول پر ایمان کے ذکر کرنے کی اس لئے ضرورت نہ سمجھی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی کوئی صورت بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول پر ایمان لائے، اور اس کے ذریعہ جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں ان کو دل سے قبول کرے، اس لئے ایمان باللہ میں ایمان بالرسول فطری طور پر داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی قابلِ عبادت نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس حدیث نے بتلادیا کہ رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے میں داخل اور شامل ہے (مظہری جوالہ ص ۱۱۱)۔

اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کے معاملہ میں کسی کے خوف سے اللہ کے حکم کو ترک نہ کرے، ورنہ خوف کی چیزوں سے ڈرنا اور دہشت کھانا تو تقاضا ہے عقل و فطرت ہے، ورنہ ڈر نہ ہر لیے جانوروں سے چور ڈاکو سے طبعی طور پر ڈرنا اس کے خلاف نہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا کر دکھلائے تو وہ ڈر گئے، **فَأَوْجَسَ فِي فِئْتِهِ خِيفَةً مُّؤْمِنًا**، اس لئے ایذا اور نقصان پہنچانے والوں سے طبعی خوف نہ حکم قرآنی کے خلاف ہے، نہ رسالت اور ولایت کے ال اس خوف سے مغلوب ہو کر کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں خلل ڈالنا یا ان کو ترک کر دینا یہ مؤمن کی شان نہیں، یہی اس جگہ مراد ہے۔

بعض مسائل متعلقہ آیت اور عمارت مسجد جس کے متعلق ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ مشرک کا فر نہیں کر سکتے بلکہ وہ صرف نیک صالح مسلمان ہی کا کام ہے، اس سے مراد مساجد کی تولیت اور انتظامیہ نہ دیکھ کر

جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کافر کو کسی اسلامی وقت کا متولی اور منتظم بنانا جائز نہیں، باقی رہا ظاہری در و دیوار وغیرہ کی تعمیر سو اس میں کسی غیر مسلم سے بھی کام لیا جائے تو معنی نہیں توہینِ دینی، اس طرح اگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر مسجد بنائے یا مسجد بنانے کے لئے مسلمانوں کو چندہ دیدے تو اس کا قبول کر لینا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام کا یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جملہ کے کا خطرہ نہ ہو (در المحتار شامی، مرغی)۔

اور اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ مساجد کی عمارت اور آبادی صرف نیک مسلمان ہی کا کام ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص مساجد کی حفاظت، صفائی، اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اور جو عبادت اور ذکر اللہ کے لئے یا علم دین اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لئے مسجدیں بنانا جائز ہے اس کے یہ اعمال اس کے مؤمن کامل ہونے کی شہادت ہے۔

ام ترندی اور ابن ماجہ نے بروایت ابو سعید خدری نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ اتَّقَىٰ** اور صحیحین کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا ایک درجہ تیار فرمادیتے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسیؓ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہوا ہے، اور میزبان پر حق ہے کہ یہاں کا اکرام کرے (مظہری جوالہ طبرانی، ابن جریر، بیہقی وغیرہ)۔

مفسر احقر آنحضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمارت مسجد میں یہی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لئے مسجدیں نہیں بنائی گئیں، مثلاً خرفہ و خرد دنیا کی باتیں کسی گم شدہ چیز کی تلاش یا دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال، یا فضول قسم کے اشعار، جگڑا، لڑائی اور شور و شغب وغیرہ (مظہری)۔

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد الحرام کا بنانا برابر اس کے جو

۱۱ مَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَالْآخِرَةُ أَكْثَرُ أَثْمَارًا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الْأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور لایا اللہ کی راہ میں یہ برابر نہیں ہیں

عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۱۱ **الَّذِينَ آمَنُوا**

اللہ کے نزدیک اور اللہ رستہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو، جو ایمان لائے

وَهَا جُرُؤًا وَجْهًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اور مگر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے

أَعْظَمُ دَرَجَةٍ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾

ان کیلئے بڑا درجہ ہو اللہ کے ہاں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ

خوش خبری دیتا ہے انکو بڑی رحمت اور لطف سے ہر بات کی اور رضامندی کی اور باغوں کی کہ جن میں

فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿۲۱﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ

ان کو کام ہے ہمیشہ کا، رہا کریں ان میں مدام، بے شک اللہ کے پاس

أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۲۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ

بڑا ثواب ہے، اے ایمان والو مت پکڑو اپنے باپوں کو

وَاتَّخِذُوا أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَجَبُوا إِلَيْكُمْ عَلَى الْإِيمَانِ ط

اور بھائیوں کو رفیق اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان سے

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ قَدْ وَلِيَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۳﴾

اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے سو وہی لوگ ہیں گنہگار

حُصْلَةُ تَفْسِيرِ

کیا تم لوگوں نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے عمل کی برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو وہ عمل ایمان اور جہاد ہے، یعنی یہ عمل برابر نہیں اور جب اعمال برابر نہیں (یہ عامل) لوگ (بھی باہم) برابر نہیں اللہ کے نزدیک رغرض عمل باہم اور عامل مائل باہم برابر نہیں مقصود بقریبہ سیاق یہ ہے کہ ایمان اور جہاد میں سے ہر واحد افضل ہے، سقایہ اور عمارت کے ہر واحد سے یعنی ایمان بھی دونوں سے افضل ہے، اور اس سے جواب ہو گیا مشرکین کا کہ ان میں ایمان نہ تھا، اور جہاد بھی دونوں سے افضل ہے اس سے جواب ہو گیا بعض مؤمنین کا جو کہ بعد ایمان کے سقایہ اور عمارت کو جہاد پر تفصیل دیتے تھے اور دیکھ کر مذکور بہت ہی ظاہر ہے لیکن جو لوگ بے انصاف ہیں (مراد مشرک ہیں) اللہ تعالیٰ ان کو

کچھ نہیں دیتا اس لئے وہ نہیں مانتے بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ اس تحقیق کو فوراً مان گئے، آگے

اس معنوں کی تصریح ہے جو اور لایستون سے مقصود تھا یعنی (جو لوگ ایمان لاتے اور اللہ کی راہ میں

انصاف لے کر جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا وہ درجہ میں اللہ کے نزدیک

درمقابلہ اہل سقایہ و اہل عمارت کے) بہت بڑے ہیں کیونکہ اگر اہل سقایہ و اہل عمارت میں ایمان

نہ ہو تب تو یہ بڑائی انہی مؤمنین مجاہدین میں منحصر ہو اور اگر ان میں ایمان ہو تو گو وہ بھی بڑے

ہیں مگر یہ زیادہ بڑے ہیں) اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں کیونکہ اگر ان کے مقابلین میں ایمان نہ ہو

تب تو کامیابی کا حصر انہی میں ہے، اور اگر ایمان ہو تو کامیابی مشترک ہو لیکن ان کی کامیابی ان سے

اعلیٰ ہے، آگے اس درجہ اور فوز کا بیان ہے کہ ان کا رب ان کو بہتارت دیتا ہے اپنی طرف سے

بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور رحمت کے ایسے باغوں کی ان کے لئے کہ ان (باغوں) میں

دائمی نعمت ہوگی (اور ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، بلاشبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے) (اس میں

ان کو دیا جائے گا) اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو (اپنا) رفیق مت بناؤ اگر

وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے (ایسا) عزیز رکھیں کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہے) اور جو شخص

تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں (مطلب یہ کہ بڑا مانع

ہجرت سے ان لوگوں کا تعلق ہے اور خود ہی جائز نہیں پھر ہجرت میں کیا دشواری ہے) ۛ

معارف و مسائل

شروع کی چار آیتیں ۱۹ سے ۲۲ تک ایک خاص واقعہ سے متعلق ہیں، وہ یہ کہ بہت مشرکین مکہ مسلمانوں کے مقابلہ میں اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کی آبادی اور حجاج کو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، اس پر فخر کیا کہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اسلام لانے سے پہلے جب حضرت عباسؓ غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے، اور ان کے مسلم عزیزوں نے ان کو اس پر ملامت کی کہ آپ نعمت ایمان سے محروم ہیں تو انھوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ لوگ ایمان و ہجرت کو اپنا بڑا سرمایہ فضیلت سمجھتے ہیں، مگر ہم بھی تو مسجد حرام کی عمارت اور حجاج کو پانی پلانے کی اہم خدمات کے متولی ہیں جن کی برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، (ابن کثیر بر دایت علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس)

اور مسند عبد الرزاق کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت عباسؓ کے مسلمان ہو جانے کے بعد طلحہ بن شیبہؓ اور حضرت عباسؓ اور علیؓ کرم اللہ وجہہ کے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، طلحہ نے کہا کہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہے جو تم میں سے کسی کو حاصل نہیں، کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ

میں ہرگز گراہا تو بیت اللہ کے اذہب اگر رات گزار سکتا ہوں، حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ میں حجاج کو پانی پلانے کا متولی اور منتظم ہوں اور مسجد حرام میں میرے اختیارات ہیں، حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرات کس چیز پر فخر کر رہے ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے سب لوگوں سے چھ مہینہ پہلے بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا ہوں، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، جن میں واضح کر دیا گیا کہ کوئی عمل کتنا ہی اعلیٰ و افضل ہو ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، اور نہ حالت شرک میں ایسے اعمال کا کرنے والا اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ واقعہ منقول ہے کہ وہ ایک روز جمعہ کے دن مسجد نبویؐ میں چند حضرات صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس جمع تھے، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اسلام و ایمان کے بعد میرے نزدیک حجاج کو پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور مجھے اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے عمل کی پروا نہیں، ایک دوسرے صاحب نے ان کے جواب میں کہا کہ نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد سب سے بڑا عمل ہے، ان دونوں میں بحث ہونے لگی، تو حضرت فاروق اعظمؓ نے دونوں کو ڈانٹ کر کہا کہ منبر نبویؐ کے پاس شور و شغب نہ کرو، مناسب بات یہ ہو کہ جہاد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لو، اس تجویز کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، جن میں جہاد کو عمارت مسجد حرام اور سقایۃ حجاج سے افضل عمل بتلایا گیا۔

اور اس میں کوئی بعد نہیں کہ اصل آیات کا نزول تو مشرکین کے فخر و تکبر کے جواب میں ہوا ہو، پھر اس کے بعد جو واقعات مسلمانوں کے باہم پیش آئے ان میں بھی انہی آیات کو استدلال کے لئے پیش کیا گیا ہو جس سے سنیوں والوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ آیات اس واقعہ میں نازل ہوئیں۔ بہر حال آیات مذکورہ میں دونوں قسم کے واقعات کا یہ جواب ہو کہ شرک کے ساتھ تو کوئی عمل کتنا ہی بڑا ہو مقبول اور قابل ذکر ہی نہیں، اس لئے کسی مشرک کو عمارت مسجد، یا سقایۃ حجاج کی وجہ سے کوئی فضیلت و بزرگی مسلمانوں کے مقابلہ میں حاصل نہیں ہو سکتی، اور ایمان کے بعد بھی ایمان و جہاد کا درجہ بنسبت عمارت مسجد حرام اور سقایۃ حجاج کے بہت زیادہ ہے جو مسلمان ایمان و جہاد میں مقدم ہے وہ ان مسلمانوں سے افضل ہیں جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی، صرف مسجد حرام کی تعمیر اور حجاج کے پانی پلانے کی خدمت انجام دیتے رہے۔

اس تہید کے بعد آیات مذکورہ کے الفاظ اور ترجمہ پر پھر ایک نظر ڈالئے، ارشاد فرمایا

کہ کیا تم نے حجاج کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے برابر قرار دیا جو کہ اللہ پر اور نبیؐ کے دن پر ایمان لایا ہو، اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، یہ لوگ برابر نہیں اللہ کے نزدیک۔ بقرۃ سیاق مقصود یہ ہے کہ ایمان اور جہاد میں سے ہر ایک افضل ہے، سقایۃ حجاج اور عمارت مسجد سے، یعنی ایمان بھی دونوں سے افضل ہے، اور جہاد بھی، ایمان کے افضل ہونے سے مشرکین کی بات کا جواب ہو گیا، اور جہاد کے افضل ہونے سے ان مسلمانوں کی بات کا جواب ہو گیا جو عمارت مسجد اور سقایۃ حجاج کو جہاد سے افضل کہتے تھے۔

ذکر اللہ جہاد سے افضل ہے | تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں جو عمارت مسجد پر جہاد کو فضیلت اور ترجیح دی گئی ہے یہ عمارت کے ظاہری معنی کی دوسری جہاں یعنی مسجد کی تعمیر اور ضروری انتظامات کہ جہاد کا ان کے مقابلہ میں افضل ہونا مسلم ہے۔

لیکن عمارت مسجد کے ایک دوسرے معنی عبادت اور ذکر اللہ کے لئے مسجد میں حاضری کے بھی آتے ہیں، اور درحقیقت مسجد کی اصلی عمارت و آبادی اسی سے ہے، اس معنی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات کی بناء پر عمارت مسجد جہاد سے افضل و اعلیٰ ہو جیسا کہ مسند احمد اور ترمذی، ابن ماجہ میں حضرت ابوالدرداءؓ کی روایت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہو، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا اور سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہو، اور اس سے بھی افضل ہو کہ تم جہاد میں دشمن سے سخت مقابلہ کرو جس میں تم ان کو قتل کر دو وہ تمہیں قتل کریں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عمل ضرور بتلائیے، آپ نے فرمایا کہ وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ ہے، اور عمارت مسجد جب بمعنی ذکر اللہ لی جائے تو وہ بھی جہاد سے افضل ہے، مگر اس جگہ مشرکین کا فخر و غرور ظاہر ہے کہ ذکر اللہ اور عبادت کی بناء پر نہ تھا بلکہ ظاہری تعمیر اور انتظامات کی بناء پر تھا، اس لئے جہاد کو اس سے افضل قرار دیا گیا۔

اور قرآن و سنت کے مجموعی ارشادات میں غور کریئے معلوم ہوتا ہے کہ کسی عمل کا دوسرے عمل سے افضل و اعلیٰ ہونا حالات و واقعات کے تابع ہوتا ہے، بعض حالات میں ایک عمل دوسرے سے افضل ہوتا ہے، اور حالات بدلنے کے بعد معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، جس وقت اسلام اور مسلمانوں سے دفاع کی ضرورت شدید ہو اس وقت یقیناً جہاد تمام عبادات سے افضل ہوگا، جیسا کہ غزوہ خندق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہو جانے

سے الگ نہ کرنے کا اطمینان دلایا۔

اصل ششتر اسلام و ایمان کا رشتہ ہے، پانچواں سلسلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ رشتہ داری اور دوستی کے نبیؐ کی تعلقات سب پر قربان کر دیے ہیں۔ سارے تعلقات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مقدم ہے، جو تعلق اس سے ٹکرائے وہ توڑنے کے قابل ہے، صحابہ کرام کا وہ عمل جس کی وجہ سے وہ ساری امت سے افضل و اعلیٰ قرار پائے یہی چیز تھی کہ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال اور ہر رشتہ و تعلق کو قربان کر کے زبان حال سے کہا ہے

تو نخل خوش ٹکریستی کہ سرد و سمن و ہمہ ز خویش بریدند با تو پیوستند
بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی اور قریش مکہ انصار مدینہ تو سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور بدر و احد کے میدانوں میں باپ بیٹے، بھائی بھائی کی تلواریں آپس میں ٹکرا کر اسکی شہادت دی کہ ان کا مسلک یہ تھا کہ سہ

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد : فدائے یک تن بیگانہ کا شنا باشد
اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اِثْبَاعَهُمْ وَاجْعَلْ مَحَبَّتَكَ اَحَبَّ اِلَى شَيْءٍ اِلَيْنَا وَخَفِيَّتَكَ اَخْوَفَ اِلَى شَيْءٍ نَعْنَا

قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاَخْوَاؤُكُمْ وَاَنْتَ وَاَجْكُمُ

تو کہوے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں

وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ اَقْرَبُ فَمِنْهُمْ هَا وَتَجَارَةً تَخْشَوْنَ

اور برادری اور مال جو تم نے کماتے ہیں اور سوداگری جن کے بند ہونے سے

كَسَادُهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

تم ڈرتے ہو اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَمَوْنَ اَحْسٰى يٰ اَيُّهَا اللّٰهُ بِاَمْرِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اور اللہ رہستہ نہیں دیتا

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۴﴾

نافرمان لوگوں کو۔

خلاصہ تفسیر

راہے اسی مضمون کی زیادہ تفصیل ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ (ان سے)

کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کماتے ہیں اور وہ تجارت جس میں تمکاسی نہ ہو لے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن میں رہتے ہو تم پسند کرتے ہو اگر یہ چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم (مزنائے ترک ہجرت کا) بھیج دیں (جیسا دوسری آیت میں ہو کہ اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَوَقَّعُوْنَ اِلْتِمَاعَكَ اِلٰى قَوْلِ قُلُوْبِهِمْ مَا وَهَمُوْهُمُ بِمَعْمَلِهِمْ) اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا (یعنی ان کا مقصود ننان چیزوں سے تمتع وہ بہت جلد خلافت ان کی توقع کے موت سے منقطع ہو جاتا ہے)۔

معارف و مسائل

سورہ توبہ کی یہ آیت دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنھوں نے مکہ سے ہجرت فرض ہونے کے وقت ہجرت نہیں کی، ماں باپ، بھائی، بہن، اولاد اور بیوی اور مال و جائداد کی محبت نے ان کو فریضہ ہجرت ادا کرنے سے روک دیا، ان کے بارے میں حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ:

اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کماتے ہیں اور وہ تجارت جس میں تمکاسی نہ ہو لے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں (امام تفسیر مجاہد نے فرمایا کہ حکم سے مراد جہاد و قتال اور فتح مکہ کا حکم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیاوی تعلقات پر اللہ و رسول کے تعلقات کے قربان کرنے والوں کا انجام بدعقرب ساٹنے آئے والا ہے، جبکہ کہ فتح ہوگا، اور نافرمانی کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کے یہ تعلقات اس وقت ان کے کام نہ آئیں گے۔

اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اس جگہ حکم سے مراد حکم عذاب ہے کہ دنیوی تعلقات پر آخری تعلقات کو قربان کر کے ہجرت نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب عقیب آئے والا ہے یا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب آئے گا در نہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے، آیت میں اس جگہ مقصود تو ترک ہجرت پر عذاب ہے، مگر ذکر بجائے ہجرت کے جہاد کا کیا گیا، جو ہجرت کے بعد کا اظہار قدم ہے، اس میں اشارہ

کر دیا گیا کہ ابھی تو صرف ہجرت اور ترکِ وطن ہی کا حکم ہوا ہے، اس میں کچھ لوگ بہت ہار بیٹھے، آگے جہاد کا حکم آنے والا ہے، جس میں اللہ اور رسول کی محبت پر ساری محبتوں کو اور خود اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ ہجرت ہی کو جہاد سے تعبیر کر دیا ہو کیونکہ وہ بھی حقیقت میں جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے۔

اور آخر آیت میں **وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ** فرما کر یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ حکمِ ہجرت کے باوجود اپنے دنیوی تعلقات کو ترجیح دے کر اپنے خویش و عزیز اور مال و مکان سے چپے رہے، ان کا یہ عمل دیا میں بھی ان کے لئے مفید نہیں ہوگا، اور ان کا یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا کہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال اور مال و مکان میں امن و چین سے بیٹھیں رہیں، بلکہ حکمِ جہاد شروع ہوتے ہی یہ سب چیزیں ان کے لئے وبالِ جان بن جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتے۔

مسائل متعلقہ ہجرت اول، جب کہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرض کر دی گئی تو وہ صرف ایک فرض ہی نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی علامت بھی تھی، جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے وہ مسلمان نہ سمجھا جاتا تھا، یہ حکم فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو گیا، اور اصل حکم یہ باقی رہ گیا کہ جس زمین پر انسان کو اللہ کے احکام نماز روزہ وغیرہ کی تعمیل ممکن نہ ہو اس سے ہجرت کرنا ہمیشہ کے لئے فرض ہے، بشرطیکہ ہجرت پر قدرت ہو۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر ایسی جگہ کو چھوڑے جہاں فسق و فجور کا غلبہ ہو یہ ہمیشہ کیلئے مستحب ہے (تفصیل شیخ الباری میں ہے)

آیت مذکورہ میں براہِ راست تو خطاب ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ہجرت فرض ہونے کے وقت دنیوی تعلقات کی محبت سے مغلوب ہو کر ہجرت نہیں کی، لیکن الفاظِ آیت کا عموم تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجہ ہونا لازم و واجب ہے کہ دوسرا کوئی تعلق اور کوئی محبت اس پر غالب نہ آئے، اور جس نے اس درجہ کی محبت پیدا نہ کی وہ سختی عذاب ہو گیا، اس کو عذابِ الہی کا منتظر رہنا چاہئے۔

سچا ایمان اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اسی لئے ایک صحیح حدیث میں جو صحیحین میں بروایت انسؓ منقول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اور خود اپنی جان سے بھی زیادہ ہو !!! آدمی اُس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اور اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

اور ابو داؤد و ترمذی میں بروایت ابوامامہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لئے کی اور دشمنی کی تو وہ بھی اللہ کے لئے کی اور مال کو خرچ کیا تو وہ بھی اللہ کے لئے، اور کسی جگہ خرچ کرنے سے مکا تو وہ بھی اللہ کے لئے، اس نے اپنا اپنا مکمل کر لیا۔

ان روایاتِ حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس پر موقوف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو، اور انسان کی دوستی دشمنی، دنیا یا نہ دنیا سب حکمِ خدا و رسول کے تابع ہو۔

اہم تفسیر قاضی بیضاوی وغیرہ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنیٰ ہوں، کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد و زاہد اور عالم و متقی بھی اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں، **اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ** مگر ساتھ ہی قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ محبت سے مراد اس جگہ اختیاری محبت ہے، غیر اختیاری اور طبعی محبت مراد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت و اختیار سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس لئے اگر کسی شخص کا دل ان دنیوی تعلقات کی طبعی محبت سے لبریز ہو مگر ان سے اتنا مغلوب نہ ہو کہ اللہ و رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی پروا نہ کرے، تو وہ بھی اس وعید سے خارج اور اللہ و رسول کی محبت کو غالب رکھنے والا ہے، جیسے کوئی بیمار و داکِ تلخی یا آپریشن کی تکلیف سے طبعاً گھبراتا ہے، مگر عقلاً اس کو اپنی نجات و سلامتی کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کرتا ہے، تو وہ کسی کے نزدیک قابلِ ملامت نہیں، اور نہ کوئی عقلِ سلیم اس کو اس پر مجبور کرتی ہے، کہ طبعی اور غیر اختیاری گھبراہٹ اور کراہت کو بھی دل سے نکال دے، اسی طرح اگر کسی کو مال و اولاد وغیرہ کی محبت کے سبب بعض احکامِ الہیہ کی تعمیل میں غیر اختیاری طور پر تکلیف محسوس ہو، مگر اس کے باوجود وہ اس تکلیف کو برداشت کر کے احکامِ الہیہ بجالائے تو وہ بھی قابلِ ملامت نہیں، بلکہ قابلِ تحسین ہے، اور اللہ و رسول کی محبت کو اس آیت کے مطابق غالب رکھنے والا کہلاتے گا۔

ہاں اس میں شبہ نہیں کہ محبت کا اعلیٰ مقام یہی ہے کہ طبیعت پر بھی غالب آجائے، اور محبوب کے حکم کی تعمیل کی لذت ہر تلخی و تکلیف کو بھی لذت بنادے، جیسا دنیا کی فانی لذت و راحت کے طلبکاروں کو رات دن دیکھا جاتا ہے، کہ بڑی سے بڑی محنت و مشقت کو ہنس کھیل کر اختیار کر لیتے ہیں، کسی دفتر کی ملازمت میں مہینہ کے ختم پر ملنے والے چند سکوں کی محبت انسان کی نیند، آرام اور ساری تعلقات پر ایسی غالب آجاتی ہے کہ اس کے پیچھے ہزاروں مشقتوں کو بڑی کوششوں، سفارشوں، اور رشوتوں کے ذریعہ حاصل کرتا ہے۔

ریحِ دراحت شد جو مطلب شد بزرگ و گرد گداز تو تیاے چشمِ گرگ

اللہ والوں کو یہ مقام اللہ و رسولؐ اور نعمائے آخرت کی محبت میں ایسا ہی حاصل ہوتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی تکلیف تکلیف نظر نہیں آتی، صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جاویں تو اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہو جاتی ہے، وہ تین نصلتیں یہ ہیں، ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسولؐ اس کے نزدیک ان کے ماسوائے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، دوسرے یہ کہ وہ کسی اللہ کے بندے سے صرف اللہ ہی کے لئے محبت رکھے، تیسرے یہ کہ کفر و شرک اس کو آگ میں ڈالے جائے کے برابر محسوس ہو۔

اس حدیث میں حلاوت ایمان سے مراد محبت کا یہی مقام ہے جو انسان کے لئے ہر مشقت و محنت کو لذت بنا دیتا ہے۔ اس محبت تلخا شیریں شود، اسی مقام کے متعلق بعض علماء نے فرمایا ہے

وَإِذَا اخَلَّتِ الْحُلَاوَةُ قَلْبًا ۖ نَشِطَتْ فِي الْعِبَادَةِ الْأَعْضَاءُ
یعنی جب کسی دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جاتی ہے، تو عبادت و اطاعت میں اس کے اعضاء لذت پانے لگتے ہیں۔

اسی کو بعض روایات میں بشارت ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ محبت خدا و رسول کا یہ مقام ایک نعمتِ بکری ہے، مگر وہ صرف اللہ والوں کی صحبت و معیت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اس لئے صوفیائے کرام اس کو خدمتِ مشائخ سے حاصل کرنا ضروری قرار دیتے ہیں، صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ مقام تکملت اسی کو حاصل ہوتا ہے جو خلیل اللہ کی طرح اپنے مال، اولاد اور جان کو اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو۔

خلیل آسادر ملک یقین زن ۛ لوائے لا احب الا فلین زن
قاضی بیضاویؒ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی حفاظت اور اس میں رخنہ ڈالنے والوں کی مداخلت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک کھلا نشان ہے، رزقنا اللہ تعالیٰ و جمیع المسالین حجة و محبت رسولہ کما یحب و یرضاه

لَقَدْ لَصَرَ كَمَا اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حَشَيْنٍ ۖ إِذْ

مرد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت میدانوں میں اور ٹخنوں کے دن، جب

أَعَجَبْتُكُمْ كَثَرْتُكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ
خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر پھر کچھ کام نہ آئی تمہارے اور تنگ ہو گئی تم پر

الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مَّدْيَرَيْنِ ۖ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ

زمین باوجود اپنی فراخی کے پھر بہت گئے تم پیٹھ دے کر، پھر اناری اللہ نے

مَكِيَّتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ

اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور اناری فوجیں کہ جن کو

تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ

تم نے نہیں دیکھا اور عذاب دیا کافروں کو اور یہی سزا ہے منکروں کی

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَنِ ابْعَدَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ

پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

حُصَاة تَفْسِير

تم کو خدا تعالیٰ نے (لڑائی کے) بہت موقعوں میں (کفار پر) غلبہ دیا (جیسے بدر وغیرہ) اور ٹخنوں کے دن بھی (جس کا قصہ عجیب و غریب ہو تم کو غلبہ دیا) جبکہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کارآمد نہ ہوئی اور (کفار کے ترسے سے ایسی پریشانی ہوئی کہ تم پر زمین باوجود اپنی (اس) فراخی کے تنگی کرنے لگی پھر (آخر) تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کے قلب پر اور دوسرے مؤمنین (کے قلب پر) اپنی (طرف سے) قتل نازل فرمائی، اور (مرد کے لئے) ایسے لشکر آسان کم نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا (مراد فرشتے ہیں جس کے بعد تم پھر مستعد قتال ہوئے اور غالب آئے) اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سزا دی کہ ان پر ہزیمت اور قتل و قید واقع ہوئی، اور یہ کافروں کی (دنیا میں) سزا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں میں سے جس کو چاہیں توبہ نصیب کر دیں (چنانچہ بہت سے مسلمان ہو گئے) اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں، (کہ جو شخص ان میں مسلمان ہوا اس کے سب بھلے گناہ معاف کر کے مستحق جنت کا بنا دیا) ۛ

مَعَارِف وَمَسَائِل

آیات مذکورہ میں غرہ ٹخنوں کے واقعات شکست دفع کا اور ان کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فردعی مسائل اور فوائد کا بیان ہے، جیسا کہ اس سے پہلی صورت میں فتح مکہ اور اس کے تعلقات کا ذکر تھا، شروع آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے،

جو مسلمانوں پر ہر موقع اور ہر حالت میں مبذول رہا ہے، ارشاد فرمایا:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بہت سے مقامات میں، اور اس جہید کے بعد خصوصیت کے ساتھ فرمایا: وَيَوْمَ تَحْكُمُ يَكُونُ غُرَّةُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی۔

غورہ مخبین کی خصوصیت اس وجہ سے فرمائی کہ اس میں بہت سے واقعات اور حالات خلافتِ قرطبہ عجیب انداز سے ظاہر ہوئے، جن میں غور کرنے سے انسان کے ایمان میں قوت اور عمل میں ہمت پیدا ہوتی ہے، اس لئے آیات مذکورہ کی لفظی تفسیر سے پہلے اس غورہ کے مندرجہ ذیل واقعات جو حدیث و تاریخ کی مستند کتابوں میں مذکور ہیں کسی قدر تفصیل سے بیان کر دینا مناسب ہے تاکہ آیات مذکورہ کے سمجھنے میں آسانی ہو اور جن فوائد کے لئے یہ واقعات بیان فرمائے گئے ہیں وہ سامنے آجائیں، ان واقعات کا بیشتر حصہ تفسیر منطری سے لیا گیا ہے، جس میں بحوالہ کتب حدیث و تاریخ واقعات کا ذکر ہے۔

مخبین، محمد مکرّم اور طاقت کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، جو مکہ مکرمہ سے دس میل سے کچھ زیادہ فاصلہ پر واقع ہے، رمضان شمسہ ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور قریش مکہ نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے، تو عرب کا ایک بہت بڑا مشہور بہادر جنگجو اور مالدار قبیلہ ہوازن جس کی ایک شاخ طاقت کے رہنے والے بنو نضیر بھی تھے، ان میں بھلی بچ گئی، انہوں نے جمع ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد لازمی ہے کہ ان کا رخ ہماری طرف ہوگا، اس لئے دشمنی کی بات یہ ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم خود ان پر حملہ کر دیں، اس کام کے لئے قبیلہ ہوازن نے اپنی سب شاخوں کو جو مکہ سے طاقت تک پھیلی ہوئی تھیں جمع کر لیا، اس قبیلہ کے سب بڑے چھوٹے بچہ، معدودے چند افراد کے جن کی تعداد ستو سے بھی کم تھی، سب ہی جمع ہو گئے۔ اس تحریک کے لیڈر مالک بن عوف تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اسلام کے بڑے علمبردار ثابت ہوئے، اس وقت مسلمانوں کی خلافتِ حجاز کا سب سے زیادہ جوش اپنی میں تھا، قبیلہ کی عظیم اکثریت نے ان کی رائے سے اتفاق کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، اس قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی شاخیں بنو کعب اور بنو کلاب اس رائے سے متفق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بصیرت دیدی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر مشرق سے مغرب تک ساری دنیا بھی محمد کے خلافتِ جمع ہو جائے گی تو وہ ان سب پر بھی غالب آئیں گے، ہم خدائی طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، باقی سب کے سب نے معاہدے کئے، اور مالک ابن عوف نے ان سب کو پوری

قوت سے جنگ پر قائم رہنے کی ایک تدبیر یہ کہ ہر شخص کے تمام اہل و عیال بھی ساتھ چلیں، اور اپنا اپنا مال بھی ساتھ لے کر نکلیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میدان سے بھاگنے لگیں تو بڑی بچوں اور مال کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر بن جائے، میدان سے گریز کا ان کے لئے کوئی موقع نہ رہے، ان کی تعداد کے بارے میں اہل تاریخ کے مختلف اقوال ہیں، حافظہ حدیث علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس کو قرار دیا ہے کہ چوبیس یا اٹھائیس ہزار کا مجمع تھا، اور بعض حضرات نے چار ہزار کی تعداد بیان کی ہے، یہ ممکن ہے کہ سب اہل و عیال عورتوں بچوں سمیت تعداد چوبیس یا اٹھائیس ہزار ہو، اور لڑنے والے جوان ان میں چار ہزار ہوں۔

بہر حال رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ان کے خطرناک عزم کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلہ پر جانے کا عزم فرمایا، مکہ مکرمہ پر حضرت عتاب بن اسید کو امیر بنایا، اور حضرت معاذ بن جبل کو ان کے ساتھ لوگوں کو سلامی تعلیمات سکھانے کے لئے چھوڑا، اور قریش مکہ کے آلہ اور سامان جنگ عاریت کے طور پر مانگا، صفوان بن امیہ جو قریش کا سردار تھا بول اٹھا کہ کیا آپ یہ سامان جنگ ہم سے غصب کر کے لینا چاہتے ہیں، رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ عاریت کے طور پر لیتے ہیں جس کی واپسی ہمارے ذمہ ہوگی، یہ سن کر اس نے ستوریں ہستہا دیں اور نوفل بن حارث نے تین ہزار نیزے اسی طرح پیش کر دیئے، امّ زہری کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چودہ ہزار صحابہ کا لشکر لے کر اس جہاد کی طرف متوجہ ہوئے، جن میں بارہ ہزار انصار مدینہ تھے، جو فتح مکہ کے لئے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور دو ہزار وہ مسلمان تھے جو مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں میں سے بوقت فتح مسلمان ہو گئے تھے، جن کو طلقا کہا جاتا ہے، سوال کی جیٹی تاریخ ہفتہ کے دن آپ اس غورہ کے لئے نکلے، اور فرمایا کہ کل الشاء اللہ تمہارا قیام خیف بنی کنانہ کے اس مقام پر ہوگا، جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہد نامہ لکھا تھا۔

یہ چودہ ہزار مجاہدین کا لشکر تو جہاد کے لئے نکلا، ان کے ساتھ مکہ کے بیشتر لوگ مرد و عورت تماشائی بنکر نکلے، جن کے دلوں میں عزم یہ تھا کہ اگر اس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہو تو وہیں ہی اپنا انتقام لینے کا موقع ملے گا، اور یہ کامیاب ہوں تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں۔

اسی قسم کے لوگوں میں ایک شبہ بن عثمان بھی تھے، جنہوں نے بعد میں مسلمان ہو کر خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ عسزہ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے اور چچا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیظ میرے دل میں تھا، میں اس موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے ساتھ ہوں یا کہ جب یہ موقع پاؤں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر

حملہ کر دوں، میں ان کے ساتھ ہو کر ہر وقت موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ اس جہاد کے ابتدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر حضور کے قریب پہنچا، مگر دیکھا کہ داہنی طرف حضرت عباسؓ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور بائیں طرف ابوسفیانؓ ابن حارث، اس لئے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ ہی کر رہا تھا کہ یکبارگی تلوار سے آپ کے حملہ کر دوں کہ یکایک آپ کی نظر مجھ پر پڑی، اور آپ نے مجھے آواز دی کہ شیبہ یہاں آؤ، اپنے قریب بلا کر دست مبارک میرے سینہ پر رکھ دیا، اور دعا کی کہ یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے، اب جو میں نظر اٹھاتا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اپنے آنکھ، کان اور جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ کفار کا مقابلہ کر دو، اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپ پر قربان کر رہا تھا، اور بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس گئے تو میں خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کر دی، کہ تم کتے سے اس نیت پر چلے تھے، اور میرے گرد میرے قتل کے لئے گھوم رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم سے نیک کام لینے کا تھا جو ہو کر رہا۔

اس طرح کا واقعہ نصر بن حارث کو پیش آیا کہ وہ بھی اس نیت سے حقیق گئے تھے، وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور محبت ڈال دی، اور ایک مرد مجاہد بن کر دشمنوں کی صفوں سے ٹکرا گئے۔

اس سفر میں ابو بردہ بن نیارؓ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ مقام اطماس پر پہنچ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف رکھتے ہیں، اور ایک اور شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ نے ذکر فرمایا کہ میں سو گیا تھا، یہ شخص آیا اور ..... میری تلوار اپنے قبضہ میں لے کر میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمدؐ اب تلواریں کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ بچا سکتا ہے، یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، ابو بردہ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ اجازت دیجئے کہ میں اس دشمن خدا کی گردن مار دوں، یہ دشمن قوم کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بردہ خاموش رہو اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنے والا ہے، جب تک کہ میرا دین سائے دیں پر غالب نہ آجائے، اور آپ نے اس شخص کو کوئی ملامت بھی نہ فرمائی، اور آزاد چھوڑ دیا۔

مقام حنین پر پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت ہبیل بن جندبہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر لے کر حاضر ہوئے کہ گھوڑے سوار آدمی ابھی دشمن کی طرف سے آیا ہے وہ تلواریں ہے کہ قبیلہ ہوازن پورا کا پورا مع اپنے سب سامان کے مقابلہ پر آ گیا ہے، آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر عجم فرمایا اور کہا کہ پروا نہ کرو یہ سارا سامان مسلمانوں کے لئے مال غنیمت بن کر ہاتھ آئے گا۔

اس جگہ ٹھہر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حلاؤ کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دشمن کے حالات کا پتہ چلائیں، وہ ان کی قوم میں جا کر دو دن رہے، سب حالات دیکھتے سنتے رہے، ان کے لیڈر اور کمانڈر مالک بن عوف کو دیکھا کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ محمدؐ کو اب تک کسی بہادر تجربہ کار قوم سے سابقہ نہیں پڑا، مگر کے بھولے بھالے قریشیوں کا مقابلہ کر کے انھیں اپنی طاقت کا دھم جو گیا، اب ان کو پتہ لگے گا، تم سب لوگ صبح ہوتے ہی اس طرح صف بندی کرو کہ ہر ایک کے پیچھے اس کے بیوی بچے اور مال ہو، اور اپنی تلواروں کی میانوں کو توڑ ڈالو، اور سب مل کر یکبارگی بڑھو، یہ لوگ جنگ کے بڑے تجربہ کار تھے، اپنی فوج کے چند دستوں کو مختلف گھاٹیوں میں چھپا دیا تھا۔

اس طرف کفار کے لشکر کی یہ تیاریاں تھیں، دوسری طرف مسلمانوں کا یہ پہلا جہاد تھا، جس میں چودہ ہزار سپاہی مقابلہ کے لئے نکلے تھے، اور سامان جنگ بھی ہمیشہ سے زیادہ تھا، اور یہ لوگ بدر واحد کے میدانوں میں یہ دیکھ چکے تھے کہ صرف تین سو تیرہ بے سامان لوگوں نے ایک ہزار کے لشکر جبار پر فتح پائی، تو آج اپنی کثرت اور تیاری پر نظر کر کے حاکم اور بڑا کی روایت کے مطابق ان میں سے بعض کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ آج تو یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں آج تو مقابلہ کی دیر رہے کہ دشمن فوراً بھاگے گا۔

مالک الملک والملکوت کو بھی چیز ناپسند تھی کہ اپنی طاقت پر کوئی بھروسہ کیا جلتے، چنانچہ مسلمانوں کو اس کا سب سے اس طرح ملا کہ جب قبیلہ ہوازن نے قرارداد کے مطابق یکبارگی بڑھ بولا اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دستوں نے چار طرف سے گھیر ڈال دیا، مگر دو غبار نے دن کو رات بنا دیا تو صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنے لگے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ رہے تھے، اور بہت تھوڑے سے صحابہ کرام جن کی تعداد تین سو اور بعض نے ایک سو یا اس سے بھی کم بتلائی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھے رہے، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں۔

یہ حالت دیکھ کر آپ نے حضرت عباسؓ کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکارو کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنھوں نے شجرہ کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی، اور سورۃ بقرہ والے حضرات کہاں ہیں، اور وہ انصار کہاں ہیں جنھوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا، سب کو چاہئے کہ واپس آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔

حضرت عباسؓ کی ایک آواز بجلی کی طرح دوڑ گئی، اور یکایک سب بھاگنے والوں کو پشانی ہوئی، اور بڑی دلیری کے ساتھ لوٹ کر دشمن کا پورا مقابلہ کیا، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیج دی، ان کا کمانڈر مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور سب مال کو چھوڑ کر بھاگا، اور قلعہ کے قلعہ میں جا چھپا، اور پھر باقی پوری قوم بھاگ کھڑی ہوئی، ان کے سر سردار مارے گئے، بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ بچے زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، ان کا سب مال مسلمانوں کے قبضہ میں آیا، چھ ہزار جنگی قیدی جو بیس ہزار ادنٹ، چالیس ہزار بکریاں چار ہزار اوقیہ چاندی ہاتھ آئی۔

پہلی اور دوسری آیت میں اسی مضمون کا بیان ہے، ارشاد فرمایا کہ جب تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کارآمد نہ ہوئی اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم بیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلی نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور ایسے لشکر فرشتوں کے نازل کر دیئے، جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو تمہارے ہاتھ سے سزا دلادی۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا **ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَنُكِبْتُهُ عَلَى رَسُولِهِ** وَاَعْلَى الْمُؤْمِنِينَ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور سب مسلمانوں پر اپنی تسلی نازل فرمادی۔
معنی اس کے یہ ہیں کہ غرہ و حینق کے ابتدائی لمحہ میں جن صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر اپنی تسلی نازل فرمادی، جس سے ان کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے، اور بھاگنے والے پھر لوٹ آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان صحابہ پر جو مضبوطی کے سچے محاذ پر جھے رہے تسلی نازل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی فتح قریب نظر آنے لگی، اور چونکہ تسلی کی یہ دو قسمیں تھیں ایک بھاگنے والوں کے لئے دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھے رہنے والوں کے لئے، اس طرف اشارہ کرنے کے لئے **عَلَى رَسُولِهِ** وَاَعْلَى الْمُؤْمِنِينَ کو علیحدہ علیحدہ تکرار علی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا **وَأَنْزَلَ الْجُودَ الْكَافِرُونَ**، یعنی ایسے لشکر نازل فرمادیے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اس سے مراد عام طور پر لوگوں کا نہ دیکھنا ہے، احاد و افراد سے جو بعض روایتوں میں اس لشکر کا دیکھنا منقول ہو رہا اس کے منافی نہیں۔

پھر فرمایا **وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا** وَاَذْلَلْنَا الْكَافِرِينَ، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہے، اس سزا سے مراد ان کا مسلمانوں کے ہاتھوں مغتوج اور مغلول ہونا ہے، جو واضح طور پر مشاہدہ میں آیا، مطلب یہ ہے کہ یہ دنیاوی سزاتھی، جو فوری طور پر مل گئی،

آگے آخرت کے معاملہ کا ذکر بعد کی آیت میں اس طرح آیا ہے:

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْضِ ذَلِكُمْ اَللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ، یعنی پھر خدا تعالیٰ جسکو چاہیں توبہ نصیب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔
اس میں اشارہ ہے کہ اس جہاد میں جن لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب اور مغتوج ہو چکی سزا مل چکی ہے، اور ابھی تک وہ اپنے کفر پر قائم ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو توفیق ایمان نصیب ہوگی، چنانچہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل یہ ہے:

حینق کی تسبیح، اور ہوازن و ثقیف
حینق میں قبیلہ ہوازن و ثقیف کے کچھ سردار مارے گئے، کچھ بھاگ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ جوان کے اہل و عیال اور اموال تھے وہ مسلمانوں کے قیدی اور مال غنیمت بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے

جس میں چھ ہزار قیدی جو بیس ہزار ادنٹ، چالیس ہزار بکریاں، اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی جس کے تقریباً چار دین ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسفیان بن حرب کو اموال غنیمت کا نگران مقرر فرمایا۔

پھر شکست خوردہ ہوازن اور ثقیف نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے خلاف اجتماع کیا مگر ہر مقام پر ان کو شکست ہوئی گئی، وہ سخت مرعوب ہو کر طائف کے نہایت مستحکم قلعہ میں قلعہ بند ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ بیس روز اس قلعہ کا محاصرہ کیا، یہ قلعہ بند دشمن اندر ہی سے تیر بساتے رہے، سامنے آنے کی کسی کوشش نہ ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کے لئے ہمدما فرمائیے، مگر آپ نے ان کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ واپسی کا قصد فرمایا، اور مقام جحرانہ پر پہنچ کر ارادہ فرمایا کہ پہلے مکہ معظمہ جا کر عمرہ ادا کریں، پھر مدینہ طیبہ کو واپسی ہو، مکہ والوں کی بڑی تعداد جو تاشانی بن کر مسلمانوں کی فتح و شکست کا امتحان کرنے آئی تھی، اس جگہ پہنچ کر ان میں سے بہت لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔

اسی مقام پر پہنچ کر مال غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا تھا، ابھی اموال غنیمت تقسیم ہو ہی رہے تھے کہ دفعۃً ہوازن کے چوڑے سرداروں کا ایک وفد زہیر بن صرد کی قیادت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ... جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا ابویرقان بھی تھے، انھوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ درخواست کی کہ ہمارے اہل و عیال اور اموال ہمیں واپس دیدیئے جائیں، اس درخواست میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم بسلسلہ رضاعت آپ کے

خویش و عزیز ہیں، اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، آپ ہم پر احسان فرمائیں، رئیس و فدایک شاعر آدمی تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! اگر ہم بادشاہِ روم یا شاہِ عراق سے اپنی ایسی مصیبت کے پیشِ نظر کوئی درخواست کرتے تو ہمارا خیال یہ ہو کہ وہ بھی ہماری درخواست کو رد کرتے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اخلاقِ فاضلہ میں سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہے، آپ سے ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں۔

رِسْمَتُہٗ یَلْقَآہُمُ الْمَلِیْنُ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ موقعِ دوبہری مشکل کا تھا کہ ایک طرف ان لوگوں پر رحم و کرم کا تقاضا کیا گئے کہ سب قیدی اور اموال ان کو واپس کر دیئے جائیں، دوسری طرف یہ کہ اموالِ غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہوتا ہے، ان سب کو ان کے حق سے محروم کر دینا از روئے انصاف درست نہیں، اس لئے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا:

میرے ساتھ کس قدر مسلمانوں کا شکر ہو، جو ان اموال کے حق دار ہیں، میں بھی اور مٹا بات کو پسند کرتا ہوں، اس لئے آپ لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لو، یا اموالِ غنیمت ان دونوں میں جس کو تم انتخاب کرو وہ تمہیں دیدیئے جائیں گے، سب سے قیدیوں کی واپسی کو اختیار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا جس میں جہد و ثناء کے بعد فرمایا کہ:

”یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آگئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس دیدیئے جائیں تم میں سے جو لوگ خوش دل کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کے لئے تیار ہوں وہ احسان کریں اور جو اس کے لئے تیار نہ ہوں تو ہم ان کو آئندہ اموالِ فتنے میں سے اس کا بدلہ دیدیں گے۔“

حقوق کے معاملہ میں رائے عامہ مختلف اطراف سے یہ آواز اٹھی کہ ہم خوش دل کے ساتھ سب قیدی معلوم کرنے کے لئے عوامی جہلوں واپس کرنے کے لئے تیار ہیں، مگر عدل و انصاف اور حقوق کے کی آوازیں کافی نہیں، ہر ایک کے معاملہ میں احتیاط کے پیشِ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مختلف آوازیں کو کافی نہ سمجھا، اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لئے خوش دل سے تیار ہوئے اور کون ایسے ہیں جو شرما شرمی خاموش رہے، معاملہ لوگوں کے حقوق کا ہو اس لئے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے سردار اپنی اپنی جماعت کے لوگوں سے الگ الگ صحیح بات معلوم کر کے مجھے بتائیں۔ اس کے مطابق سرداروں نے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ اجازت حاصل کرنے کے بعد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ سب لوگ خوش دل سے اپنا حق چھوڑنے کے لئے تیار ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی ان کو واپس کر دیئے۔

یہی وہ لوگ تھے جن کے تائب ہونے کی طرف مذکورہ تیسری آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہو ثُمَّ یُؤْتِی اللہُ مِنْ اَحْسَنِ الْاٰیٰتِ، غزوہ حنین میں پیش آنے والے واقعات کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے اور باقی مستند روایات حدیث سے لیا گیا ہے (منظری و ابن کثیر)

احکام و مسائل ان واقعات کے ضمن میں بہت سے احکام و ہدایات اور ضمنی فوائد آئے ہیں، وہی ان واقعات کے بیان کرنے کا اصل مقصد ہیں۔

کیات مذکورہ میں سب سے پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مسلمانوں کو کسی وقت بھی اپنی جمعیت اور طاقت پر غرور نہ ہونا چاہئے، جس طرح کمزوری اور بے سامانی کے وقت ان کی نظر اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد پر رہتی ہے اسی طرح قوت و طاقت کے وقت بھی ان کا مکمل اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی امداد ہی پر ہونا چاہئے۔

غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعدادی کثرت اور سامانِ حرب کے کافی ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کی زبان پر جو بڑا بول آگیا تھا کہ آج تو کسی کی مجال نہیں جو ہم سے بڑی لجھا سکے، اللہ تعالیٰ کو اپنی اس محبوب جماعت کی زبان سے ایسے کلمات پسند نہ آئے اور اس کا نتیجہ ہوا کہ ابتدائی بلکہ کے وقت مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور بھاگنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ ہی کی غیبی امداد سے یہ میدان فتح ہوا۔

مفتوح و مغلوب کفار کے اموال دوسری ہدایت اس واقعہ سے یہ حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے لئے مکہ کے مفتوح و مغلوب مسلمانوں سے جو سامانِ جنگ زرہیں اور نیزے لئے تھے یہ ایسا موقع تھا کہ ان سے زبردستی بھی یہ چیزیں لی جاسکتی تھیں، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریت کہہ کر لیا اور پھر سب کو ان کی مستحق چیزیں واپس کر دیں۔

اس واقعہ نے مسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ بھی پورے عدل و انصاف اور رحم و کرم کے معاملہ کا سبق دیا۔

تیسری ہدایت اس ارشادِ نبوی سے حاصل ہوئی جس میں حنین کی طرف جاتے ہوئے خبیث بنی کنانہ میں قیام کے وقت فرمایا کہ کل ہم ایسے مقام پر قیام کریں گے جس میں بیٹھ کر ہمارے دشمن قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کی قرارداد پر معاہدہ کیا تھا، اس میں

اشارہ ہو کہ جب مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے فتح و قوت عطا فرمادی تو اپنے پچھلے مصیبت کے دور کو نہ بھلا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو سکے، ہوازن کے شکست خوردہ لوگوں کے بار بار حملہ آور ہونے اور تیر پرسانے کے جواب میں رحمتہ للعالمین کی زبانی مبارک سے بد دعا کے بجائے ان کے لئے ہدایت کی دعا مسلمانوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد صرف دشمن کو زیر کرنا نہیں، بلکہ ان کو ہدایت پر لانا ہے، اس لئے اس کی کوشش سے کسی وقت غفلت نہ ہونی چاہئے۔

تیسری آیت نے یہ ہدایت کر دی کہ جو کفار مقابلہ میں مغلوب ہو جائیں ان سے بھی مایوس نہ ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو پھر اسلام و ایمان کی ہدایت دیدیں، جیسا کہ وفد ہوازن کے واقعہ اسلام سے ثابت ہوا۔

وفد ہوازن کی درخواست پر ان کے جنگی قیدیوں کی واپسی کے وقت جب صحابہ کرام کے مجمع سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور مجمع کی طرف سے یہ آوازیں آئیں کہ ہم سب انکی واپسی کی خوشدلی سے رضامند ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی نہ سمجھا بلکہ جدا جدا ہر ایک کی اجازت معلوم کر لے کا اہتمام فرمایا۔

اس سے ثابت ہوا کہ حقوق کے معاملہ میں جب تک خوش دلی کا اطمینان نہ ہو جائے کسی حق لینا جائز نہیں، مجمع کے رعب یا لوگوں کی شرم سے کسی کا خاموش رہنا رضامندی کے لئے کافی نہیں، اسی سے حضرات فقہاء نے فرمایا ہے کہ کسی شخص پر اپنی وجاہت کا رعب ڈال کر کس دینی مقصد کے لئے چندہ کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ ایسے حالات میں بہت سے شریف آدمی محض شرماء شرمی کچھ دیدیتے ہیں، پوری رضامندی نہیں ہوتی، اس طرح کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الشُّرُكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا

اے ایمان والو! مشرک جو ہیں سو پلید ہیں سو نزدیک نہ آنے پاویں

الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً

مسجد الحرام کے اس برس کے بعد اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے

فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۸﴾

تو آئندہ تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہو، بیشک اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! مشرک لوگ (جو جو عقائد خبیثہ کے) تم سے ناپاک ہیں سو اس ناپاکی پر جو احکام متفرع ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہو کہ، یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام (یعنی حرم) کے پاس نہ آئے پائیں (یعنی حرم کے اندر داخل نہ ہوں) اور اگر تم کو (اس حکم کے جاری کرنے سے بدیں وجہ) مغفلی کا اندیشہ ہو کہ میں دین اپنی سے زیادہ متعلق ہو جب یہ نہ رہیں گے تو کام کیسے چلے گا، تو درم خدایہ توکل رکھو) خدا تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا (ان کا) محتاج نہ رکھے گا، بیشک اللہ تعالیٰ (احکام کی مصلحتوں کو) خوب جاننے والا ہے (اور ان مصلحتوں کی تکمیل کے باب میں) بڑا حکمت والا ہے (اس لئے) یہ حکم مقرر کیا اور تمہارے افلاس کے انسداد کا سامان بھی کر دے گا۔

معارف و مسائل

سورہ توبہ کے شروع میں کفار و مشرکین سے اعلان برائت کیا گیا تھا، مذکورہ آیت میں اس اعلان برائت سے متعلق احکام کا ذکر ہے، اعلان برائت کا حاصل یہ تھا کہ سال بھر کے عرصہ میں تمام کفار کے معاہدات ختم یا پورے کر دیئے جائیں، اور اعلان کے ایک سال بعد کوئی مشرک دہرے حرم میں نہ رہنے پائے۔

اس آیت میں اسی کا بیان ایک خاص انداز میں..... کیا گیا ہے، جس میں اس حکم کی حکمرانی و مصلحت بھی بتلا دی اور اس کی تعمیل میں جو بعض مسلمانوں کو خطرات تھے ان کا بھی جواب دیدیا، اس میں لفظ نَجَسٌ بفتح جیم استعمال فرمایا ہے، جو نجاست کے معنی میں ہے، اور نجاست کہا جاتا ہے ہر گندگی کو جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے، امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ اس میں وہ نجاست بھی داخل ہے جو آنکھ، ناک یا ہاتھ وغیرہ سے محسوس ہو، اور وہ بھی جو علم و عقل کے ذریعہ معلوم ہو، اس لئے لفظ نَجَسٌ اس غلاظت اور گندگی کو بھی شامل ہے جو ظاہری یا اور پر سب محسوس کرتے ہیں، اور اس معنوی نجاست کو بھی جس کی بناء پر شرفاً و ضرباً یا غسل واجب ہوتا ہے، جیسے جنابت یا حیض و نفاس کے ختم ہونے کے بعد کی حالت، اور وہ جلدی نجاست بھی جس کا تعلق انسان کے قلب یا جیسے عقائد فاسدہ اور حقائق رذیلہ۔

آیت مذکورہ میں کلمہ اِنَّمَا لایا گیا ہے جو محصر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے اِنَّمَا الشُّرُكُوْنَ نَجَسٌ کے معنی یہ ہو گئے کہ مشرکین نری نجاست ہی ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ عام طور پر مشرکین میں یمیون قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سی ظاہری ناپاک چیزوں

کو وہ ناپاک نہیں سمجھتے، اس لئے ان ظاہری نجاستوں سے بھی نہیں بچتے جیسے شراب اور اس سے بنی ہوئی چیزیں، اور معنوی نجاست سے غسل جنابت وغیرہ کے توبہ معتقد ہی نہیں، اسی طرح عقائد فاسدہ اور حقائق رذیلہ کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

اسی لئے آیت مذکورہ میں مشرکین کو نری نجاست قرار دے کر یہ حکم دیا گیا فَلَا يَحْضَوْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمَلِهِمْ هَذَا، یعنی ایسا کرنا چاہئے کہ اس سال کے بعد یہ مشرکین مسجد حرام کے پاس نہ جاسکیں۔

مسجد حرام کا لفظ عام طور پر تو اس جگہ کے لئے بولا جاتا ہے جو بیت اللہ کے گرد ..... چہار دیواری سے گھری ہوئی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں بعض اوقات یہ لفظ پورے حرم مکہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے، جو کئی میل مربع کا رقبہ اور چاروں طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قائم کردہ حدود سے گھرا ہوا ہے، جیسا کہ واقعہ معراج میں بین المشرقین الْحَرَامُ سے اتفاق بھی مراد لئے گئے ہیں، کیونکہ واقعہ معراج معروض مسجد حرام کے اندر سے نہیں بلکہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان سے ہوا ہے، اسی طرح آیت کریمہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں مسجد حرام سے پورا حرم ہی مراد ہے، کیونکہ جس واقعہ صلح کا اس میں ذکر ہوا وہ مقام حدیبیہ پر ہوا ہے، جو حدود حرم سے باہر اس کے متصل واقع ہے۔ (جصاص)، اس لئے معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حدود حرم میں ممنوع ہے، اس سال سے مراد کوئٹہ سال ہی، بعض حضرات نے فرمایا کہ سلسلہ ہجری مراد ہے، مگر جمہور مفسرین کے نزدیک سلسلہ ہجری رائج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ برات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ موسم حج میں اسی سلسلہ میں کرایا ہے، اس لئے سلسلہ سے سلسلہ تک پہلے کا سال ہے، سلسلہ ہجری کے بعد یہ قانون نافذ ہوا۔

مشرکین کے مسجد حرام میں داخلے کی ممانعت کا مطلب اور یہ کہ مسجد حرام کے پاس نہ جانے پائے اس متعلق یمن باتیں غلط ہیں، کہ یہ حکم مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہو یا دنیا کی دوسری مسجدیں بھی اسی حکم میں داخل ہیں اور اگر مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے تو کسی مشرک کا داخلہ مسجد حرام میں مطلقاً ممنوع ہے، یا صرف عذرہ کیلئے داخلہ کی ممانعت ہو دے جاسکتا ہے، ہمیں یہ کہ آیت میں یہ حکم مشرکین کا بیان کیا گیا ہے، کفار اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں۔

ان تفصیلات کے متعلق چونکہ الفاظ قرآن ساکت ہیں اس لئے اشارتِ قرآن اور

روایات حدیث کو سامنے رکھ کر ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق احکام بیان فرمائے، اس سلسلہ میں پہلی بحث اس میں ہے کہ قرآن کریم نے مشرکین کو نجس کس اعتبار سے قرار دیا ہے، اگر ظاہری نجاست یا معنوی جنابت وغیرہ مراد ہے تو ظاہر ہے کہ کسی مسجد میں نجاست کا داخل کرنا جائز نہیں، اسی طرح جنابت والے شخص یا حیض و نفاس والی عورت کا داخلہ کسی مسجد میں جائز نہیں، اور اگر اس میں نجاست سے مراد کفر و شرک کی باطنی نجاست ہو تو ممکن ہے کہ اس کا حکم ظاہری نجاست سے مختلف ہو۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ فقہائے مدینہ امام مالک وغیرہ رحمہم اللہ نے فرمایا کہ مشرکین ہجری کے اعتبار سے نجس ہیں، ظاہری نجاست سے بھی عموماً اجتناب نہیں کرتے، اور جنابت وغیرہ کے بعد غسل کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اور کفر و شرک کی باطنی نجاست تو ان میں ہے ہی، اس لئے یہ حکم تمام مشرکین اور تمام مساجد کے لئے عام ہے، اور اس کی دلیل میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ فرمان پیش کیا جس میں انھوں نے امرار بلاد کو ہدایت کی تھی کہ کفار کو مساجد میں داخل نہ ہونے دیں، اس فرمان میں اسی آیت مذکورہ کو تحریر فرمایا تھا:

نیز یہ کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِخَالِصٍ وَلَا جَنْبٍ، یعنی مسجد میں داخل ہونا کسی حاکم اور عورت یا جنبی شخص کیلئے حلال نہیں سمجھتا۔

اور مشرکین و کفار عموماً حالت جنابت میں غسل کا اہتمام نہیں کرتے، اس لئے ان کا داخلہ مساجد میں ممنوع ہے۔

امام شافعی نے فرمایا کہ یہ حکم مشرکین اور کفار اہل کتاب کے لئے عام ہے، مگر مسجد حرام کے لئے مخصوص ہو، دوسری مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں، (قرطبی)، اور دلیل میں شامہ ابن اثال کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے یہ گرفتار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا تھا۔

امام عظیم ابو حنیفہ کے نزدیک آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی اور دلیل یہ ہے کہ جس وقت موسم حج میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اعلانِ برات کر دیا گیا تو اس میں اعلان اس کا تھا کہ لَا يُحْجُّ بَعْدَ الْإِعْلَامِ مُشْرِكًا، جس میں ظاہر کر دیا گیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا، اس لئے اس آیت میں فَلَا يَحْضَوْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ کے معنی بھی اس اعلان کے مطابق یہی ہیں کہ ان کو حج و عمرہ کی ممانعت کر دی گئی،

اور کسی ضرورت سے باجائز امیر المؤمنین داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا حالانکہ یہ لوگ اس وقت کافر تھے، صحابہ کرام نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ! یہ نجس قوم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا (جصاص)۔

اس روایت نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ قرآن کریم میں مشرکین کو نجس کہنے سے انکی نجاست کفر و شرک مراد ہے، جیسا کہ امام عظیم ابو حنیفہؒ کا مسلک ہے، اسی طرح حضرت جابر ابن عبد اللہؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے، بجز اس کے کہ وہ کسی مسلمان کا غلام یا کنیز ہو تو بضرورت اس کو داخل کر سکتے ہیں (قرطبی)۔ یہ حدیث بھی اسی کی شاہد ہے کہ نجاست ظاہری کو سبب قرار دے کر مشرکین کو مسجد حرام سے نہیں روکا گیا ورنہ اس میں غلام اور جاریہ کی کوئی تخصیص نہ تھی، بلکہ بنیاد اصل کفر و شرک اور ان کے غلبہ کا خطرہ ہے، غلام و کنیز میں یہ خطرہ نہیں، ان کو اجازت دیدی گئی، اس کے علاوہ ظاہری نجاست کے اعتبار سے تو مسلمان بھی اس میں داخل ہیں کہ نجاست یا حدیث اکبر کی حالت میں ان کے لئے بھی مسجد حرام کا داخلہ ممنوع ہے۔

نیز جمہور کی تفسیر کے مطابق مسجد حرام سے اس جگہ جب پرہیز حرام مراد ہے تو وہ بھی اسی کا مقتضی ہے کہ یہ مانعت ظاہری نجاست کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کفر و شرک کی نجاست کی بناء پر ہے، اسی لئے صرف مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں کیا گیا، بلکہ پورے حرم محترم میں ممنوع قرار دیا گیا، کیونکہ وہ اسلام کا محی اور ایک قلعہ ہے، اس میں کسی غیر مسلم کو رکھنا گوارا نہیں کیا جاسکتا۔ امام عظیم ابو حنیفہؒ کی اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ نجاست سے مساجد کی تطہیر بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، جو قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کا تعلق اس مسئلہ سے نہیں بلکہ اسلام کے اس سیاسی حکم سے ہے جس کا اعلان سورۃ براءت کے شروع میں کیا گیا ہے، کہ جتنے مشرکین مکہ میں موجود تھے، ان سب کو حرم محترم کو خالی کرانا مقصود تھا، لیکن بقائے عدل و انصاف و رحم و کرم مکہ فتح ہوتے ہی سب کو یک قلم خارج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جن لوگوں سے کسی خاص میعاد کا معاہدہ تھا اور وہ لوگ اس معاہدہ پر قائم رہے تو ان کی میعاد معاہدہ پوری کر کے اور باقیوں کو کچھ کچھ مہلت دے کر سال بھر کے اندر اس تجویز کی تکمیل پیش نظر تھی، اسی کا بیان اس آیت مذکورہ میں آیا کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حدود حرم میں ممنوع ہو جائے گا۔

وہ مشرکانہ حج و عمرہ نہ کرنے پائیں گے۔ اور جس طرح سورۃ توبہ کی آیات میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ سلسلہ ہجری کے بعد

کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہ ہو سکے گا، روایات حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرہ کو اور وسیع فرما کر پورے جزیرۃ العرب کے لئے بھی حکم دیدیا تھا، مگر عہد رسالت میں اس کی تکمیل نہ ہونے پائی، پھر صدیق اکبرؓ بھی دو سر ہنگامی مسائل کی وجہ سے اس پر توجہ نہ دے سکے تاروق اعظمؓ نے اپنے زمانہ میں اس حکم کو نافذ فرمایا۔

اب رہا کفار کی نجاست اور مساجد کی نجاست سے تطہیر کا مسئلہ وہ اپنی جگہ ہے، جس کے مسائل کتب فقہ میں تفصیل سے مذکور ہیں، کوئی مسلمان بھی ظاہری نجاست یا حالت جنابت میں کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور عام کفار و مشرکین ہوں یا اہل کتاب وہ بھی عموماً ان نجاست سے پاک نہیں ہوتے، اس لئے بلا ضرورت شدیدہ ان کا داخلہ بھی کسی مسجد میں جائز نہیں۔

اس آیت کی رُو سے جب کفار و مشرکین کا داخلہ حرم میں ممنوع کر دیا گیا تو مسلمانوں کے سامنے ایک معاشی مسئلہ یہ پیش آیا کہ مکہ میں کوئی پیداوار نہیں، باہر کے آنے والے ہی اپنے ساتھ ضروریات لاتے تھے، اور موسم حج میں اہل مکہ کے لئے سب ضروریات جمع ہو جاتی تھیں، اب ان کا داخلہ ممنوع ہو جانے کے بعد کام کیسے چلے گا، اس کا جواب قرآن میں یہ دیا گیا کہ **وَإِنْ كُنْتُمْ عَجِلْهُمْ فَتَمَتَّ عَنْهُمْ الْكُفْرُ مِنْ يَوْمِهِمْ أَنْ يَنْصُرُوا مَنَافِعَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ**، یعنی اگر تمہیں معاشی مشکلات کا اندیشہ ہو تو سمجھ لو کہ نظام معاش تمام مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اگر وہ چاہیں گے تو تمہیں ان سب کفار سے مستغنی کر دیں گے، اور یہاں اگر چاہیں گے کہ قید لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی شک و تردید ہو، بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صرف مادی اسباب پر نظر رکھنے والوں کے لئے اگرچہ یہ بات بہت بعید اور مشکل نظر آتی ہے کہ ظاہری ذریعہ معاش بھی غیر مسلم تھے، ان کا داخلہ ممنوع کرنا اپنے لئے اسباب معاش منقطع کرنے کے مترادف ہے، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مادی اسباب کا محتاج نہیں، جب ان کا ارادہ کسی کام سے متعلق ہو جاتے تو سب اسباب مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں، بس چاہنے کی دیر ہے اور کچھ نہیں، اس لئے **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

لادان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ

يَحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

حرام جانتے ہیں اس کو جسکو حرام کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچا

اور کسی ضرورت سے باجائز امیر المؤمنین داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا حالانکہ یہ لوگ اس وقت کافر تھے، صحابہ کرام نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ! یہ نجس قوم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا (جصاص)۔

اس روایت نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ قرآن کریم میں مشرکین کو نجس کہنے سے انکی نجاست کفر و شرک مراد ہے، جیسا کہ امام عظیم ابو حنیفہؒ کا مسلک ہے، اسی طرح حضرت جابر ابن عبد اللہؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے، بجز اس کے کہ وہ کسی مسلمان کا غلام یا کنیز ہو تو بضرورت اس کو داخل کر سکتے ہیں (قرطبی)۔ یہ حدیث بھی اسی کی شاہد ہے کہ نجاست ظاہری کو سبب قرار دے کر مشرکین کو مسجد حرام سے نہیں روکا گیا ورنہ اس میں غلام اور جاریہ کی کوئی تخصیص نہ تھی، بلکہ بنیاد اصل کفر و شرک اور ان کے غلبہ کا خطرہ ہے، غلام و کنیز میں یہ خطرہ نہیں، ان کو اجازت دیدی گئی، اس کے علاوہ ظاہری نجاست کے اعتبار سے تو مسلمان بھی اس میں داخل ہیں کہ نجاست یا حدیث اکبر کی حالت میں ان کے لئے بھی مسجد حرام کا داخلہ ممنوع ہے۔

نیز چہرہ کی تفسیر کے مطابق مسجد حرام سے اس جگہ جب پر حرام مراد ہے تو وہ بھی اسی کا مقتضی ہے کہ یہ مانعت ظاہری نجاست کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کفر و شرک کی نجاست کی بناء پر ہے، اسی لئے صرف مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں کیا گیا، بلکہ پورے حرم محترم میں ممنوع قرار دیا گیا، کیونکہ وہ اسلام کا محی اور ایک قلعہ ہے، اس میں کسی غیر مسلم کو رکھنا گوارا نہیں کیا جاسکتا۔ امام عظیم ابو حنیفہؒ کی اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ نجاست سے مساجد کی تطہیر بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، جو قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کا تعلق اس مسئلہ سے نہیں بلکہ اسلام کے اس سیاسی حکم سے ہے جس کا اعلان سورۃ براءت کے شروع میں کیا گیا ہے، کہ جتنے مشرکین مکہ میں موجود تھے، ان سب کو حرم محترم کو خالی کرانا مقصود تھا، لیکن بقائے عدل و انصاف و رحم و کرم مکہ فتح ہوتے ہی سب کو یک قلم خارج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جن لوگوں سے کسی خاص میعاد کا معاہدہ تھا اور وہ لوگ اس معاہدہ پر قائم رہے تو ان کی میعاد معاہدہ پوری کر کے اور باقیوں کو کچھ کچھ مہلت دے کر سال بھر کے اندر اس تجویز کی تکمیل پیش نظر تھی، اسی کا بیان اس آیت مذکورہ میں آیا کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حدود حرم میں ممنوع ہو جائے گا۔

وہ مشرکانہ حج و عمرہ نہ کرنے پائیں گے۔ اور جس طرح سورۃ توبہ کی آیات میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ سلسلہ ہجری کے بعد

کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہ ہو سکے گا، روایات حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرہ کو اور وسیع فرما کر پورے جزیرۃ العرب کے لئے بھی حکم دیدیا تھا، مگر عہد رسالت میں اس کی تکمیل نہ ہونے پائی، پھر صدیق اکبرؓ بھی دو سر ہنگامی مسائل کی وجہ سے اس پر توجہ نہ دے سکے تاروق اعظمؓ نے اپنے زمانہ میں اس حکم کو نافذ فرمایا۔

اب رہا کفار کی نجاست اور مساجد کی نجاست سے تطہیر کا مسئلہ وہ اپنی جگہ ہے، جس کے مسائل کتب فقہ میں تفصیل سے مذکور ہیں، کوئی مسلمان بھی ظاہری نجاست یا حالت جنابت میں کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور عام کفار و مشرکین ہوں یا اہل کتاب وہ بھی عموماً ان نجاست سے پاک نہیں ہوتے، اس لئے بلا ضرورت شدیدہ ان کا داخلہ بھی کسی مسجد میں جائز نہیں۔

اس آیت کی رُو سے جب کفار و مشرکین کا داخلہ حرم میں ممنوع کر دیا گیا تو مسلمانوں کے سامنے ایک معاشی مسئلہ یہ پیش آیا کہ مکہ میں کوئی پیداوار نہیں، باہر کے آنے والے ہی اپنے ساتھ ضروریات لاتے تھے، اور موسم حج میں اہل مکہ کے لئے سب ضروریات جمع ہو جاتی تھیں، اب ان کا داخلہ ممنوع ہو جانے کے بعد کام کیسے چلے گا، اس کا جواب قرآن میں یہ دیا گیا کہ **وَإِنْ كُنْتُمْ عَجِلْهُمْ قَسْرَتٌ لِّغَنِيَّتِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ**، یعنی اگر تمہیں معاشی مشکلات کا اندیشہ ہو تو سمجھ لو کہ نظام معاش تمام مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اگر وہ چاہیں گے تو تمہیں ان سب کفار سے مستغنی کر دیں گے، اور یہاں "اگر چاہیں گے" کی قید لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی شک و تردید ہے، بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صرف مادی اسباب پر نظر رکھنے والوں کے لئے اگرچہ یہ بات بہت بعید اور مشکل نظر آتی ہے کہ ظاہری ذریعہ معاش بھی غیر مسلم تھے، ان کا داخلہ ممنوع کرنا اپنے لئے اسباب معاش منقطع کرنے کے مترادف ہے، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مادی اسباب کا محتاج نہیں، جب ان کا ارادہ کسی کام سے متعلق ہو جاتے تو سب اسباب مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں، بس چاہنے کی دیر ہے اور کچھ نہیں، اس لئے **إِنْ شَاءَ** فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

لادان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ

يَحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

حرام جانتے ہیں اس کو جسکو حرام کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچا

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل

مُغْرَمُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى

ہو کر، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا

الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ

کریسٹ اللہ کا بیٹا، کہ یہ بائیں کہتے ہیں اپنے منہ سے پس کرنے لگے اعلیٰ کافروں

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَكُلُّهُمْ لَئِيْ يَكُوْنُوْنَ

کی بات کی، صلاک کرے ان کو اللہ، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اہل کتاب جو کہ نہ خدا پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر (پورا ایمان رکھتے ہیں) اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے حرام بتلایا ہے اور نہ سچے دین (اسلام) کو قبول کرتے ہیں ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر اور رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں، اور یہود (میں سے بعض) نے کہا کہ (نعوذ باللہ) عزیر (علیہ السلام) خدا کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ (میں سے اکثر) نے کہا کہ مسیح (علیہ السلام) خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کا قول ہوا کہ اللہ سے کہنے کا (جس کا واقع میں کہیں نام و نشان نہیں) یہ بھی ان لوگوں کی سی بائیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں (مراد مشرکین عرب جو لڑا کہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، مطلب یہ کہ ان کو تو یہ بھی کافر سمجھتے ہیں، پھر انہی کی سی کفریات بگھتے ہیں، اور پہلے ہونا اس معنی پر ہو کہ مشرکین کی گمراہی قدیم تھی، خدا ان کو فارت کرنے یہ کہہ کر لے جا رہے ہیں کہ خدا پر ایسے افتراء باندھتے ہیں یہ تو ان کے اقوال کفریہ تھے)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں مشرکین مکہ سے جہاد و قتال کا ذکر تھا، ان آیات میں اہل کتاب سے جہاد کا بیان ہے، یہ گویا غزوہ تبوک کی تہمید ہے جو اہل کتاب کے مقابلہ میں

پیش آیا ہے، تفسیر درمنثور میں مفسر ہشتر آئی حضرت مجاہدؒ سے نقل کیا گیا ہو کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور لفظ اہل کتاب اگرچہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ہر اس کافر جماعت پر حاوی ہے جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتی ہو، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ لفظ صرف یہود نصاریٰ کے لئے استعمال ہوا ہے، کیونکہ عرب کے قرب و جوار میں ہیں دو فرقے اہل کتاب کے معروف تھے، اس لئے قرآن کریم نے مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اَنْ تَقُوْا اِنْ شَاءَ اَنْزَلَ الْكِتَابَ فَكُلَا يَغْفِلِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ دَرَامَتِهِمْ قَلِيْلِيْنَ۔

اور جہاد و قتال کا جو حکم اس آیت میں بمقابلہ اہل کتاب دیا گیا ہے وہ درحقیقت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تمام طوائف کفار کا ہی حکم ہے، کیونکہ اس آیت میں حکم قتال کی جو وجہ آگے بیان کی گئی ہے وہ سب کفار میں مشترک ہیں، تو حکم بھی مشترک ہونا چاہئے، مگر ذکر میں اہل کتاب کی خصوصیت اس لئے کی گئی کہ یہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو ان کے مقابلہ میں جہاد و قتال کرنے سے اس بنا پر بھجک ہو کہ یہ لوگ کسی درجہ میں ایمان رکھتے ہیں، تورات و انجیل اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر ان کا ایمان ہو تو ممکن تھا کہ انبیاء سابقین اور ان کی کتابوں کے ساتھ ان کا منسوب ہونا مسلمانوں کے لئے جہاد سے رکاوٹ کا سبب بن جائے، اس لئے بالتفصیل ان کے ساتھ قتال کا ذکر کر دیا گیا۔

دوسرے اس جگہ ذکر میں اہل کتاب کے ساتھ تخصیص کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک حیثیت سے یہ لوگ زیادہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ اہل علم تھے، ان کے پاس توریت و انجیل کا علم تھا جن میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور حلیہ تک تفصیل سے مذکور ہے، اس علم کے باوجود ان کا کفر و انکار اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ایک حیثیت سے ان کا جرم زیادہ شدید ہو گیا، اس لئے خصوصی طور پر ان سے جنگ کا ذکر کیا گیا۔

جنگ کے حکم کی چار وجوہ اس آیت میں بتلائی گئی ہیں، اول لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ، یعنی وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرے وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تیسرے لَا يَحْتَرِمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ، یعنی ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ نے حرام بتلایا ہے، چوتھے لَا يَدْعُوْنَ دِيْنََ الْحَقِّ، یعنی سچے دین کو قبول نہیں کرتے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ تو بظاہر خدا تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت و قیامت کے بھی قائل ہیں، پھر ان چیزوں پر ان کے ایمان کی نفع کیوں کی گئی وجہ یہ ہو کہ بعض ایمان لانے کے الفاظ تو کافی نہیں، جس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک

مطلوب ہی جب اس طرح کا ایمان نہ ہوا تو وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے، یہود و نصاریٰ نے اگرچہ علامہ طور پر توحید کا انکار نہیں کیا، مگر جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر اس کی خدائی میں شریک شہر دیا، اس لئے ان کا اقرار توحید لغو اور ایمان کا دعویٰ غلط ہو گیا۔

اسی طرح آخرت پر جس طرح کا ایمان مطلوب ہے وہ بھی اکثر اہل کتاب میں نہیں رہا تھا، ان میں سے بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت میں حشر اجساد یعنی مادی اجسام کی دوبارہ زندگی نہ ہوگی، بلکہ ایک قسم کی روحانی زندگی ہوگی، اور جنت و دوزخ بھی کوئی خاص مقامات نہیں، ارواح کی خوشی کا نام جنت اور رنج کا نام جہنم ہے جو ارشادات ربانی کے سراسر خلاف ہے، اس لئے یوم آخر پر بھی ان کا ایمان درحقیقت ایمان نہ ہوا۔

نیمری چیز جو یہ فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جن کو تورات یا انجیل نے حرام قرار دیا تھا یہ اس کی حرمت کے قائل نہیں، جیسے ربا رسود، اسی طرح اور بہت سی کھانے پینے کی چیزیں جو تورات و انجیل میں حرام قرار دی گئی تھیں انھوں نے ان کو حرام نہ سمجھا، اور ان میں مستلزم ہو گئے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا صرف ایک گناہ ہی کا ارتکاب نہیں بلکہ کفر ہے، اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا بھی کفر ہے، ان اگر حرام کو حرام سمجھتے ہوئے علی کوتاہی غلطی سے ہو جائے تو وہ کفر نہیں، فسق اور گناہ ہے، آیت مذکورہ میں ان لوگوں سے جہاد و قتال کرتے رہنے کی ایک حد اور انتہاء بھی بتلائی ہے، يُحْطُوا بِالْجَزِيَّةِ عَنْ يَدَيْهِمْ صَغِيرَةً، یعنی یہ حکم قتال اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ ماتحت ہو کر، رعیت بن کر جزیہ دینا منظور نہ کر لیں۔

جزیہ کے لغوی معنی بدلے اور جزاء کے ہیں، اصطلاح شرع میں اس سے مراد وہ رقم ہے جو کفار سے قتل کے بدلہ میں لی جاتی ہے۔

وجہ یہ ہے کہ کفر و شرک اللہ اور رسول کی بغاوت ہے، جس کی اصلی سزا قتل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا طے سے ان کی سزائیں یہ تخفیف کر دی کہ اگر وہ اسلامی حکومت کی رعیت بن کر عام اسلامی قانون کے ماتحت رہنا منظور کریں تو ان سے ایک معمولی رقم جزیہ کی لے کر چھوڑ دیا جائے، اور اسلامی ملک کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی جان و مال، آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگی، ان کی مذہبی رسوم میں کوئی مزا سمیت نہ کی جائے، اسی رقم کو جزیہ کہا جاتا ہے جزیہ کا تعین اگر باہمی مصالحت اور رضامندی سے ہو تو شرعاً اس کی کوئی تحدید نہیں

جتنی مقدار اور جس چیز پر باہمی معاہدہ صلح کا ہو جائے وہی ان سے لیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل تجران کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ ان کی پوری جماعت سے سالانہ دو ہزار روپے دینے پر معاہدہ ہو گیا، محلہ دو کپڑوں کے جوڑے کو کہتے ہیں، ایک تہ بند ایک چادر، ہر محلہ کی قیمت کا اندازہ بھی یہ طے کر دیا گیا تھا کہ ایک اوقیہ چاندی کی قیمت کا ہو گا، اوقیہ چاندی درہم یعنی ہمارے وزنی کے اعتبار سے تقریباً ساڑھے گیارہ تولہ چاندی ہوتی ہے۔

اسی طرح نصاریٰ بنی تغلبہ کے حضرت فاروق اعظم کا اس پر معاہدہ ہوا کہ ان کا جزیہ اسلامی زکوٰۃ کے حساب سے وصول کیا جائے مگر زکوٰۃ سے دو گنا۔

اور اگر مسلمانوں نے کسی ملک کو جنگ کے ذریعہ فتح کیا، پھر وہاں کے باشندوں کی جائیداد کو انہی کی ملکیت پر برقرار رکھا، اور وہ رعیت بن کر رہنے پر رضامند ہو گئے، تو ان کے جزیہ کی مقرر شرح یہ ہوگی جو حضرت فاروق اعظم نے اپنے عہد خلافت میں نافذ فرمائی کہ سرمایہ دار متوکل سے چار درہم اور متوسط الحال سے اس کا نصف صرف دو درہم اور غریب سے جو قدر دست اور محنت مزدوری یا صنعت و تجارت وغیرہ کے ذریعہ کماتا ہے اس سے اس کا بھی آدھا صرف ایک درہم ماہوار یعنی ساڑھے تین ماسہ چاندی یا اس کی قیمت لی جائے، اور جو بالکل مفلس یا اپاہج یا معذور ہیں ان کو کچھ نہ لیا جائے، اسی طرح عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے اور ان کے تارک الدنیا مذہبی پیشواؤں سے کچھ نہ لیا جائے۔

اتنی قلیل مقدار کے لینے کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ تھیں کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، اور جو شخص کسی غیر مسلم باشندہ پر ظلم کرے گا تو قیامت کے روز ظالم کے مقابلہ میں اس غیر مسلم کی حمایت کر دیں گا (مظہری)۔

اسی طرح کی روایات سے بعض ائمہ فقہاء کا مذہب یہ ہو کہ دراصل جزیہ کی کوئی خاص شرح مقرر نہیں ہو، بلکہ حاکم وقت کی صوابدید پر ہے کہ ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیکر اس کے مناسب تجویز کریں۔

اس بیان سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ جزیہ کفار سے سزائے قتل رفع کرنے کا معاوضہ ہے اسلام کا بدلہ نہیں، اس لئے یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے دام لے کر اسلام سے اعراض اور کفر پر قائم رہنے کی اجازت کیسے دیدی گئی، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اپنے مذہب قائم رہتے ہوئے اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت بہت سے ان لوگوں کو بھی ملتی ہو چکی ہے جزیہ نہیں لیا جاتا، مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، اپاہج معذور، اگر جزیہ اسلام کا بدلہ ہوتا تو ان سے بھی لیا جاتا چاہئے تھا۔

آیت مذکورہ میں عطا ہر چیز کے ساتھ جو عتق دیتی فرمایا ہے اس میں حرف عتق بمعنی سبب اور نیکو معنی قوت وغلبہ ہو، اور معنی یہ ہیں کہ یہ چیز کا دینا بطور اختیار کی چند یا خیرات کے نہ ہو، بلکہ اسلامی غلبہ کو تسلیم کرنے اور اس کے ماتحت رہنے کی حیثیت سے ہو (کذا فی الروح) اور دھم تسلیم کرنے کے معنی اہم شائع ہے، چنانچہ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں کہ وہ لوگ اسلام کے عام (رجل) قانون کی اطاعت کو اپنے ذمہ لازم قرار دیں (روح المعانی و منہجی)

اور اس آیت میں جو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب یہ لوگ چیز یا اگر نا منظور کر لیں تو جنگ بند کر دی جائے، اس میں مجبور فقہاء کے نزدیک تمام کفار شامل ہیں، خواہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب، البتہ مشرکین عرب اس سے مستثنیٰ ہیں، کہ ان سے چیز قبول نہیں کیا گیا۔

دوسری آیت میں اسی مضمون کی مزید تفصیل ہے، جس کا ذکر پہلی آیت میں اجمالاً آیا ہے کہ یہ اہل کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس دوسری آیت میں فرمایا کہ یہود تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لئے ان کا دعویٰ توحید اور ایمان کا غلط ہوا۔ پھر فرمایا اذ لک قولہم یا قواہم یعنی یہ ان کا قول ہوا کہ ان کے لئے سے، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ صاف طور پر اپنی زبانوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں کوئی مخفی چیز نہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ کلمہ کفر صرف ان کی زبانوں پر ہو نہ اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں نہ دلیل۔

پھر ارشاد فرمایا یضارہون قول الذین کفروا من قبلہم اللہ آتی یؤفکون، یعنی یہ ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں، خدا ان کو غدار کرے، یہ کہہ کر اٹھ جا رہے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ..... انبیاء کو خدا کا بیٹا کہنے میں ایسے ہی ہو گئے جیسے پہلے کفار و مشرکین تھے، کہ فرشتوں کو اور لات و منات کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔

اتخذوا آحابہم و رهبانہم اربابا من دون اللہ لیسئلہ

طہر لیا انہوں نے اپنے عالم اور دوستوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح

ابن مریم و ما امرؤا الا لیعبدوا الہا واحدہ لا الہ

مریم کے بیٹے کو بھی اور ان کو حکم ہی ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک معبود کی، کسی کی بندگی نہیں

الاھو سبحنہ عما یشرکون ﴿۳۵﴾ یریدون ان یطغوا انورا

اس کے سوا وہ پاک ہوان کے شریک بتلانے سے، چاہتے ہیں کہ بھادیں روشنی اللہ

اللہ یا قواہم و یا بی اللہ الا ان یتم کوثرہ و کوثرہ

کی اپنے لئے سے اور اللہ نہ ہو گا بدون ہدایت کے اپنی روشنی کے اور پڑے برا مانیں

الکفر و ﴿۳۶﴾ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین

کافر، اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین

الحق لیطہرہ علی الذین علیہ و کوثرہ المشرکون ﴿۳۷﴾

دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے برا مانیں مشرک،

یا ایہا الذین امنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان

اے ایمان والو بہت سے عالم اور درویش اہل کتاب کے

لکھون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل

کھاتے ہیں مال لوگوں کے ناحق اور روکتے ہیں اللہ کی

اللہ والذین یکنزون الذہب و الفضة و لا ینفقوها

راہ سے، اور جو لوگ گھاڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے

فی سبیل اللہ فبشرہم بعد اب الیم ﴿۳۸﴾ یوم یجسی علیہا

اللہ کی راہ میں سونا کو خوش خبری سنائے عذاب دردناک کی، جس دن کراں گے اس

فی نارجمہم فکلوی ہما جباہم و جئوہم و طہورہم

مال پر دوزخ کی، پھر انہیں گے اس سے ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پیٹیں (کہا جائے گا)

ہذا اما گنتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم

یہ جو تم نے گھاڑ کر رکھا تھا اپنے واسطے اب مزہ چکھو اپنے

تکینون ﴿۳۹﴾

گھاڑنے کا۔

خلاصہ تفسیر

آگے افعال کفریہ کا بیان ہے کہ انھوں نے یعنی یہود و نصاریٰ نے خدا کی توحید فی الطاعت کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رہا متباعت طاعت کے رب بنا رکھا ہے کہ ان کی اطاعت تحلیل اور تحریم میں مثل طاعت خدا کے کرتے ہیں کہ نص پر ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسی طاعت بالکل عبادت نہیں اس حساب سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھی ایک اعتبار سے رب بنا رکھا ہے کہ ان کو ابن اللہ کہتے ہیں کہ الوہیت اس کے لازم سے ہے حالانکہ ان کو کتب الہیہ میں صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک معبود برحق کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ ان کے شرک سے پاک ہو اور یہ تو بیان تھا اتباع باطل کا آگے بیان ہے اس کا کہ وہ دین حق کو رد کرتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے یعنی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے بھونک مار مار کر بجھا دیں یعنی منہ سے رد و اعتراض کی باتیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ بدن اس کے کہ اپنے نور (ذکور) کو کمال تک پہنچا دے مانے گا نہیں، مگر کافر لوگ (جن میں یہ بھی آگئے) کیسے ہی ناخوش ہوں، (چنانچہ) وہ اللہ ایسا ہے کہ اسی اتمام نور کے لئے اس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین (یعنی اسلام) دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس (دین) کو (کہ وہی نور مذکور ہے) تمام بقیہ ادینوں پر غالب کر دے کہ یہی اتمام ہے مگر شرک (جن میں یہ بھی داخل ہو گئے) کیسے ہی ناخوش ہوں، اے ایمان والو! اکثر احبار و رہبان (یعنی یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ عوام) لوگوں کے مال نامشروع طریقہ سے کھاتے... (اڑاتے) ہیں (یعنی احکام خدا کو پوشیدہ رکھ کر موافق مرضی عوام کے فتوے دے کر ان سے نذرانے لیتے ہیں) اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ (یعنی دین اسلام) سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں (کیونکہ ان کے جھوٹے فتوؤں کے دھوکے میں آکر گمراہی میں پھنسے رہتے ہیں اور حق کو قبول بلکہ طلب بھی نہیں کرتے) اور رغایت حرص سے مال بھی جمع کرتے ہیں جسکی نسبت یہ وعید ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے (یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے) سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں (اڈال دیا جائے گا) پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، (اور یہ جگہ یا جگہ) کہ یہ وہ ہے جسکو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا، سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

معارف و مسائل

ان چاروں آیتوں میں یہود و نصاریٰ کے علماء اور عباد و مژدہ داروں کی گمراہی اور ان کے کفریات قوی و علی کا ذکر ہے، اخبار، چیز کی جمع ہے اور رہبان، راہب کی جمع ہے، چڑ یہود و نصاریٰ کے عالم کو اور راہب عابد زناہ کو کہا جاتا ہے۔

پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور عبادت گزاروں کو اللہ کے سوا اپنا رب اور معبود بنا رکھا ہے، اسی طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب و معبود بنانا تو اس لئے ظاہر ہے کہ وہ ان کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے اور کہتے تھے، اور علماء و مجتہد کو معبود بنانے کا جو الزام ان پر عائد کیا گیا ہے اگرچہ وہ صراحتہً ان کو اپنا رب نہ کہتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے طاعت مطلقہ جو خالص اللہ جل شانہ کا حق ہے اس حق کو ان کے حوالے کر دیا تھا کہ ہر حال میں ان کے کہنے کی پیروی کرتے تھے، اگرچہ ان کا قول اللہ اور رسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ظاہر ہے کہ کسی کی ایسی طاعت کرنا کہ اللہ اور رسول کے فرمان کے خلاف بھی ہو تو اس کی طاعت نہ چھوڑے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو اپنا رب اور معبود کہے، جو کھلا ہو اکفر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسائل دین سے ناواقف عوام کے لئے علماء کے فتویٰ کا اتباع یا اجتہاد مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اتباع اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ اتباع و حقیقت خدا اور رسول ہی کے احکام کا اتباع ہوتا ہے، اہل علم و نظر براہ راست اللہ و رسول کے کلام کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور ناواقف عوام اہل علم سے پوچھ کر اپنی احکام پر عمل کرتے ہیں، اور اہل علم جو درجہ اجتہاد کا نہیں رکھتے وہ بھی اجتہادی مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اتباع کرتے ہیں، یہ اتباع خود قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے اور حق تعالیٰ ہی کی طاعت ہے جیسا کہ ارشاد ہے: **اقْسَمُوا بِاللّٰهِ لَنْ يُزَيِّنَ بَيْنَكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ**، "میں اگر تم خود احکام خدا و رسول سے واقف نہیں تو اہل علم سے پوچھ کر عمل کیا کرو۔"

یہود و نصاریٰ کے عوام نے کتاب اللہ اور احکام خدا و رسول کو بالکل نظر انداز کر کے خود غرض پیشہ در طیار یا جاہل عبادت گزاروں کے قول و عمل ہی کو اپنا دین بنا لیا تھا، اس کی مذمت اس آیت میں فرمائی گئی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ گمراہی اختیار کر لی حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ... کی طرف سے صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جو ان تمام چیزوں کے شرک سے پاک ہے جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

اس آیت میں تو ان کے اتباع باطل اور غیبت کی ناجائز اطاعت کا ذکر تھا، اس کے بعد کی آیت میں ان کی ایک اور گمراہی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ صرف اسی پر بس نہیں کرتے کہ خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہدایت اور دین حق کے مثالے اور زد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی مضمون کو بطور مثال کے اس طرح فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ اپنے نور یعنی دین اسلام کو مکمل اور پورا ہی کریں گے خواہ کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔

اس کے بعد تیسری آیت کے مضمون کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی ستر آں اور دین حق یعنی اسلام دے کر اس لئے بھیجا ہے تاکہ اس کو دنیا کے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے، تقریباً اپنی لفظوں کے ساتھ قرآن کریم میں متعہد آیات آئی ہیں جن میں یہ وعدہ ہو کہ دین اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کیا جائے گا۔

تفسیر مظہری میں ہو کہ دین اسلام کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کرنے کی خوشخبری اس زمانوں اور اکثر حالات کے اعتبار سے ہے جیسا کہ حضرت مقداد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ جن کو اللہ تم عزت دیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے اور جن کو ذلیل کرنا ہو گا وہ اسلام کو قبول نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، ایک ہزار سال کے قریب اسلام کی شان و شوکت پوری دنیا پر پھیلی رہی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد مبارک میں تو اس نور کی تکمیل و اتمام کا مشاہدہ ساری دنیا کر ہی چکی ہے، اور آئندہ بھی دلائل اور حقائق کے اعتبار سے ہر زمانہ میں دین اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ کسی معقول پسند انسان کو اس پر حرج گیری کا موقع نہیں مل سکتا، اس لئے کفار کی مخالفتوں کے باوجود یہ دین حق اپنی حجت و دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب ہے، اور جب مسلمان اس دین کی پوری پیروی کریں تو ان کا ظاہری غلبہ اور حکومت و سلطنت بھی اس کے لازم میں سے ہے، جیسا کہ تاریخ اسلام کا تجربہ اس پر شاہد ہو کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن و سنت پر پوری طرح عمل کیا تو کوئی کوءہ و دریا ان کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا، اور یہ پوری دنیا پر غالب آکر رہے، اور جب کبھی جہاں کہیں ان کو مغلوب یا مقہور ہونے کی نوبت آئی ہے، تو وہ قرآن و سنت کے احکام سے غفلت اور خلافت و رزی کا نتیجہ بد تھا، جو ان کے سامنے آیا، دین حق پھر بھی اپنی جگہ منظر و منصور رہی رہا۔

چوتھی آیت میں مسلمانوں کو مخاطب بنا کر یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ کے ایسے حالات کا ذکر ہے جن کی وجہ سے عوام میں گمراہی پھیلی، مسلمانوں کو مخاطب کرنے سے شاید اس طرت اشارہ ہے کہ اگرچہ یہ حالات یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ کے بیان ہو رہے ہیں لیکن ان کو بھی اس سے متنبہ رہنا چاہئے کہ ان کے ایسے حالات نہ ہو جائیں۔

اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہود و نصاریٰ کے بہت سے علماء و مشائخ کا یہ حال ہے کہ باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے سیدھے راستہ سے ان کو روکتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کے اکثر علماء و مشائخ کا یہی حال تھا اور ایسے حالات میں عام طور پر کہنے والے بھی کو برا کہا کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس جگہ لفظ گیشیروا کا اضافہ کر کے مسلمانوں کو دشمنوں کے معاملہ میں بھی احتیاط کلام کی تلقین فرمادی، کہ یہ حال سب لوگوں کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان میں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کی گمراہی یہ بتلائی گئی کہ وہ لوگوں کے اموال باطل طریقہ سے کھاتے ہیں، باطل طریقہ سے مراد یہ ہو کہ یہ لوگ بعض اوقات ان لوگوں سے پیسے لے کر حکم تو رات کے خلاف فتویٰ دیدیتے تھے، اور بعض اوقات احکام الہی میں اخفاء اور تبیس سے کام لیتے تھے، اس پر مزید ان کی یہ گمراہی بتلائی گئی کہ یہ کم بخت صرف خود ہی گمراہ نہیں بلکہ دوسرے طالبانِ رشد و ہدایت کو اللہ کے رستہ سے روکنے کا سبب بھی ہیں، کیوں کہ جب لوگ اپنے مقتداؤں کو ایسے کام کرتے دیکھیں تو ان میں بھی جذبہ حق پرستی مرجاتا ہے، اس کے علاوہ ان کے غلط فتوؤں کی بنیاد پر وہ گمراہی اور غلطی ہی کو صواب و صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ کی یہ بیماری کہ بیسوں کے لالچ میں غلط فتویٰ دیدیں چونکہ حجت مال اور حرص دنیا کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی، اس لئے آیت مذکورہ میں حجت مال کے اندر غلو کے نتائج بد اور عذاب الیم کا بیان اور اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا، ارشاد ہے، **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي مَقِيلِ اللَّهِ قَبَسَتْهُمْ مِنْ عَذَابِ آتٍ لَّهُمْ**۔ یعنی جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری سننا دیجئے۔

وَلَا يَفْقَهُونَهَا کے لفظوں سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ جو لوگ بقدر ضرورتی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو باقی ماندہ جمع کیا ہو مال ان کے حق میں معزز نہیں۔

حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کفر نکم میں داخل نہیں۔ (ابوداؤد، احمد وغیرہ)

جس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال باقی رہا اس کا جمع رکھنا کوئی گناہ نہیں۔

مہر و فقہاء و ائمہ کا یہی مسلک ہے کہ لَا تُنْفِقُوا مِمَّا كُنْتُمْ يَتَّقُونَ کی طرف راجح ہے، جس کے معنی چاندی کے ہیں، اور پر سونے اور چاندی دو چیزوں کا ذکر تھا مگر منیر صرف چاندی کی طرف راجح کی گئی، تفسیر منہری میں اس کو اشارہ اس بات کا قرار دیا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی معقولہ مقدار میں موجود ہو تو اعتبار چاندی کا کیا جائے گا، سونے کی قیمت بھی چاندی کے حساب میں لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

پانچویں آیت میں اس عذاب الیم کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے: يَوْمَ يُخَسِّنُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكَلِّمُهَا بِهَا هُمْ وَ يُخَوِّذُهُمْ بِهَا هُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ كُفِّرُكُمْ لَا تَفْسِكُمْ قَدْ وَفَّوْا مَا كُنْتُمْ تُكَفِّرُونَ یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو یہ عذاب الیم اس دن ہوگا جب کہ ان کے معجزے ہوئے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں پٹایا جائے گا، پھر اس سے انکی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں پر داغ دیئے جائیں گے، اور ان سے ربانی سزا کے طور پر کہا جائیگا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، سو اپنے جمع کئے ہوئے سرمایہ کو چھو، اس سے معلوم ہوا کہ جزاء عمل عین عمل ہو، جو سرمایہ ناجائز طور پر جمع کیا تھا، یا اصل سرمایہ تو جائز تھا مگر ان زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خود وہ سرمایہ ہی ان لوگوں کا عذاب بن گیا۔

اس آیت میں داغ لگانے کے لئے پیشانیوں، پہلوؤں، پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے یا تو اس سے مراد پورا بدن ہے، اور یا پھر ان میں چیزوں کی تخصیص اس بناء پر ہو کہ خلیل آدمی جو اپنا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتا، جب کوئی سائل یا زکوٰۃ کا طلبگار اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر سب پہلے اس کی پیشانی پر بل آتے ہیں، پھر اس سے نظر بچانے کے لئے یہ دلہنے باتیں مڑنا چاہتا ہے، اور اس سے بھی سائل نہ چھوڑے تو اس کی طرف پشت کر لیتا ہو، اس لئے پیشانی، پہلو، پشت اس عذاب کے لئے مخصوص کئے گئے۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ تَخْلَقُ

مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

کے تھے آسمان اور زمین ان میں چار مہینے ہیں ادب کے، یہی ہے سیدھا دین

فَلَا تَغْلِبُوا فِيهِمُ أَنْفُسُكُمْ وَقَاتِلُوا الشَّرِיקِينَ كَافَّةً كَمَا

سراں میں ظلم مت کرو اپنے اوپر اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں جیسے

يَقَاتِلُوا نَفْسَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝۲۸

دو لڑتے ہیں تمہیں ہر حال میں اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہو ڈرنے والوں کے، یہ جو

النَّبِيِّ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُحِلُّونَهُ

ہیبتہ ہشادینا ہو سب بڑھائی ہوئی بات ہو کفر کے عہد میں گمراہی میں پڑتے ہیں اس کا فوہل

عَامًّا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًّا لِيُؤْثِرُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا

کر لیتے ہیں اس ہیبتہ کو ایک برس اور حرام رکھتے ہیں دوسرے برس تاکہ پوری کر لیں لہذا ان مہینوں کی جو

مَا حَرَّمَ اللَّهُ لَرَيْنَ لَهُمْ سَوَاءٌ أَعْمَالُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

لہ ادب کیلئے رکھے ہیں، پھر حلال کر لیتے ہیں جو ہیبتہ کہ اللہ نے حرام کیا پھر کر دیکھو ان کی نظر میں ان کے بڑے کا اور

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝۲۹

اللہ دہستہ نہیں دیتا کافر لوگوں کو

خلاصہ تفسیر

یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی (یعنی احکام شرعیہ) میں اللہ کے نزدیک دس مہینے

بارہ مہینے دس مہینے ہیں اور کچھ آج سے نہیں بلکہ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کئے

تھے (اسی روز سے اور ان میں چار خاص مہینے ادب کے ہیں (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب)

یہی (امر مذکور) دین مستقیم ہے (یعنی ان مہینوں کا بارہ ہونا اور چار کا تخصیص اشہر حرم ہونا اور

بمخلاف عادت جاہلیت کے کبھی سال کے مہینوں کا عدد بڑھادیتے، اور کبھی اشہر حرم کی تخصیص

چھوڑ دیتے کہ یہ بد دینی ہے) سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں (دین کے خلاف کر کے جو کہ موجب

عناہ ہے) اپنا نقصان مت کرنا (یعنی اس عادت جاہلیت کے موافق مت کرنا) اور ان مشرکین

سے (جبکہ یہ اپنی کفریات کو جن میں یہ خاص عادت بھی آگئی نہ چھوڑیں) سب سے لڑنا جیسا کہ

وہ تم سب (مسلمانوں) سے لڑنے کو ہر وقت تیار رہا کرتے ہیں، اور اگر ان کے جمعیت

اور سامان سے اندیشہ ہو تو یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھ ہی ہے پس ایمان و تقویٰ کو

اپنا شعار رکھو اور کسی سے مت ڈرو آگے ان کی عادت جاہلیت کا بیان ہے کہ یہ (مہینوں کا یا

ان کی حرمت کا آگے کو) ہشادینا کفر میں اور ترقی ہو جس سے (اور عام کفار گمراہ کئے جاتے ہیں)

(اس طور پر) کہ وہ اس حرام مہینہ کو کسی سال (نفسانی غرض سے) حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال

رجب کوئی غرض نہ ہو احرام سمجھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کئے ہیں (صرف) ان کی گنتی دبا لحاظ تخصیص و تعیین) پوری کر لیں پھر جب تخصیص و تعیین نہ رہی تو اللہ کے حرام کئے ہوئے مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں ان کی بد اعمالیاں ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہیں، اور ان کے اصرار علی الکفر پر غم کرنا بے سود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت دے تو فقیہ نہیں دیتا کیونکہ یہ خود راہ پر آنا نہیں چاہتے) ۲

معارف و مسائل

پچھلے آیات میں کفار و مشرکین کے کفر و شرک، مگر اسی اور بد اعمالیوں کا ذکر تھا، ان دو آیتوں میں بھی اس سلسلہ کا ایک مضمون اور عرب جاہلیت کی ایک جاہلانہ رسم بد کا بیان اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب کی ہدایت ہے، وہ رسم بد ایک واقعہ سے متعلق ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ عہد قدیم سے تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں میں سال کے بارہ مہینے مائے جاتے تھے اور ان میں سے چار مہینے بڑے متبرک اور ادب و احترام کے مہینے سمجھے جاتے تھے، تین مہینے مسلسل ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب کا۔

تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان چار مہینوں میں ہر عباد کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے، سابق شریعتوں میں ان مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی ممنوع تھا۔

مکہ مکرمہ کے عرب چونکہ اسمعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لئے یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے قائل اور ان کی شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، اور چونکہ ملت ابراہیم میں بھی ان چار مہینوں یعنی اشہر حرم میں قتل و قتال اور شکار ممنوع تھا، عرب جاہلیت پر اس حکم کی تعمیل اس لئے سخت دشوار تھی، کہ وہ جاہلیت میں قتل و قتال ہی ان کا پیشہ بن کر رہ گیا تھا، اس لئے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لئے انھوں نے اپنی نفسانی اغراض کے لئے طرح طرح کے حیلے نکالے کہیں اشہر حرم کے کسی مہینہ میں جنگ کی ضرورت پیش آتی یا لڑتے لڑتے شہر حرام آجاتا تو کہہ دیتے کہ اب کے سال یہ مہینہ حرام نہیں ہوا اٹھل مہینہ حرام ہوگا، مثلاً محرم آگیا تو کہتے کہ اس سال محرم کا مہینہ حرام نہیں بلکہ صفر کا مہینہ حرام ہوگا، اور مزید ضرورت پڑتی تو کہتے کہ ربیع الاول حرام ہوگا، یا یہ کہتے کہ اس سال صفر کا مہینہ پہلے آگیا، محرم بعد میں آئے گا اس طرح محرم کو صفر بنا دیا، غرض سال بھر میں چار مہینے تو پورے کر لیتے تھے لیکن اللہ کی متعین کردہ ترتیب

اور تعیین کا لحاظ نہ کرتے تھے، جس مہینہ کو چاہیں ذی الحجہ کہہ دیں اور جس کو چاہیں رمضان کہہ دیں، جس کو چاہیں محرم کہہ دیں جس کو چاہیں مؤخر کر دیں، اور کہیں زیادہ ضرورت پڑتی مثلاً لڑتے لڑتے دس مہینے گزر گئے اور سال کے صرف وہی مہینے باقی رہ گئے، تو ایسے موقع پر سال کے مہینوں کی تعداد بڑھا دیتے، اور کہتے کہ اب کے برس سال چودہ مہینوں کا ہوگا، اسی طرح باقی ماہہ چار مہینوں کو اشہر حرم بنا لیتے تھے غرض دین ابراہیمی کا اتنا تو احترام کرتے تھے کہ سال میں چار مہینوں کا احترام کرتے اور ان میں قتل و قتال سے باز رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب مہینوں کی متعین فرمائی اور اسی ترتیب سے چار مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا، اس میں طرح طرح کی تاویلیں کر کے اپنی اغراض نفسانی کو پورا کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانہ میں اس کا امتیاز ہی دشوار ہو گیا تھا کہ کونسا مہینہ رمضان یا شوال کا ہے اور کونسا ذی القعدہ، ذی الحجہ یا رجب کا ہے، ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور نویں سال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبرؓ کو موسم حج میں تمام کفار و مشرکین سے برات کا اعلان کرنے کے لئے بھیجا تو یہ مہینہ حقیقی حساب سے اگرچہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، مگر جاہلیت کے اسی چرانے دستور کے مطابق یہ مہینہ ذی القعدہ کا قرار پایا تھا، اور اس سال ان کے نزدیک حج کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کے ذی القعدہ مقرر تھا، پھر سلسلہ یہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لئے تشریف لے گئے تو قدرتی طور پر ایسا نظام بن گیا کہ مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا، اہل جاہلیت کے حساب میں بھی وہ ذی الحجہ ہی قرار پایا، اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فتی کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: **إِنَّ الدِّمَانَ قَيْنِ امْتَسَقٍ أَرَكْهِيَّتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ**، یعنی زمانہ پھر پھر اگر پھر اپنی اس ہیئت پر آگیا جس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت رکھا تھا، یعنی جو مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا جاہلیت والوں کے نزدیک بھی اس سال وہی مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ قرار پایا۔

یہ تھی وہ رسم جاہلیت جو مہینوں کی تعداد اور ترتیب اور تعیین میں کمی بیشی اور رد و بدل کر کے کی جاتی تھی جس کے نتیجہ میں ان تمام احکام شرعیہ میں خلل آتا تھا جو کسی خاص مہینہ یا اس کی کسی خاص تاریخ سے متعلق ہیں، یا جو سال کے شروع یا ختم سے متعلق ہیں، مثلاً عشرہ ذی الحجہ میں احکام حج اور عشرہ محرم کے روزے اور غنم سال پر زکوٰۃ وغیرہ کے احکام۔

بات تو مختصر یہ تھی کہ مہینہ کا نام بدل کر مقدم و مؤخر کر دیا، کہ محرم کو صفر اور صفر کو محرم بنا دیا لیکن اس کے نتیجہ میں سینکڑوں احکام شرعیہ کی تحریف ہو کر عمل برباد ہوا، قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں اس رسم جاہلیت کی خرابی اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے: **لَنْ يَذَّكَّرَ إِلَيْكَ إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ** اُنْمَا هَدَى اللَّهُ اُنْمَا هَدَى اللَّهُ اُنْمَا هَدَى اللَّهُ

تعداد کے معنی میں ہو، اور شہور شہر کی جمع ہے، شہر کے معنی ہینہ ہو، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہینوں کی تعداد بارہ متعین ہو، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں۔

اس کے بعد فی کتب اللہ کا لفظ بڑھا کر بتلادیا کہ یہ بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، پھر قَدْ تَمَّ حَقُّ الْمَوْتِ وَالْمَوْتِ حَقُّ فَرَاکَرِ اِثَارَہ کر دیا کہ قصاص خداوندی اس معاملہ میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکی تھی، لیکن یہ ہینوں کی ترتیب اور تعیین اس وقت عمل میں آئی جب آسمان و زمین پیدا کئے گئے۔

پھر ارشاد فرمایا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ مُحَرَّمٌ، یعنی ان بارہ ہینوں میں سے چار ہینے حرمت دلے ہیں، ان کو حرمت والا دُومعنی کے اعتبار سے کہا گیا، ایک تو اس لئے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرے اس لئے کہ یہ ہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے، ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام ادب اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں بھی باقی ہے۔

جہاں الوداع کے خطبہ یوم النحر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہینوں کی تشریح یہ فرمائی کہ تین ہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم..... اور ایک ہینہ رجب کا ہے، مگر ماورجب کے معاملہ میں عرب کے دو قول مشہور تھے، بعض قبائل اس ہینہ کو رجب کہتے تھے جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، اور قبیلہ مضر کے نزدیک رجب وہ ہینہ تھا جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب مضر قرار دیا کہ رجب بھی فرمادی کہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہو وہ ماہ رجب مراد ہے۔

ذَٰلِكَ الْيَقِیْنُ الْقَیِّمُ، یہ ہو دین مستقیم یعنی ہینوں کی تعیین اور ترتیب اور ان میں ہر ہینہ خصوصاً شہر حرم کے متعلق جو احکام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم ازل کے مطابق رکھنا ہی دین مستقیم ہے، اس میں اپنی طرف سے کسی بیشی اور تغیر و تبدل کرنا کبھی اور کبھی طبعی کی علامت ہو کہ لَا تَطْلُمُوْا فِیْہِمْ اَلْکُفْرُ، یعنی ان مقدس ہینوں میں ہم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا کہ ان کے معینہ احکام و احترام کی خلاف ورزی کو نہیں عبادت گزاری میں کوتاہی کرو۔

امام جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک ہینوں کا خاصہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ ہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص کو شیش کر کے ان ہینوں میں اپنے آپ کو منہا ہوں اور برے کاموں سے بچائے تو باقی سال کے ہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان

ہو جاتا ہے، اس لئے ان ہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ یہاں تک مشرکین تک کی ایک خاص رسم جاہلیت کا بیان اور اس کا ابطال تھا، آخر آیت میں پھر اس حکم کا اعادہ ہے جو شروع سور میں دیا گیا تھا کہ میعاد معاہدہ ختم ہونے کے بعد تمام مشرکین و کفار سے جہاد واجب ہے۔

دوسری آیت میں بھی اسی رسم جاہلیت کا ذکر اس طرح فرمایا اِنَّمَا النَّسِیْءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ، لفظ نسِیء مصدر ہے، جس کے معنی پیچھے ہٹا دینا اور مؤخر کر دینے کے ہیں، اور بمعنی مؤخر بھی استعمال ہوتا ہے۔

مشرکین عرب نے ان ہینوں کے آگے پیچھے کرنے کو یہ سمجھا تھا کہ اس طرح ہماری اغراض نفسانی بھی فوت نہ ہوں گی، اور حکم خداوندی کی تعمیل بھی ہو جائے گی، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا ہینوں کو مؤخر کرنا اور اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں اور زیادتی ہے، جس سے ان کفار کی گمراہی اور بڑبڑاہی ہے، کہ وہ شہر حرام کو کسی سال تو حرام قرار دیں اور کسی سال حلال کر لیں۔ اِنَّمَا اِطْلُمُوْا عِیْنَہَا مَا حَرَّمَ اللّٰہُ، یعنی تاکہ وہ پوری کر لیں گنتی ان ہینوں کی جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض گنتی پوری کر لینے سے تعمیل حکم نہیں ہوتی، بلکہ جو حکم جس ہینہ کے لئے دیا گیا ہے اسی ہینہ میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔

احکام و مسائل | مذکورہ آیتوں سے ثابت ہوا کہ ہینوں کی جو ترتیب اور ان ہینوں کے جو نام اسلام میں معروف ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں، بلکہ رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین پیدا کئے اسی دن یہ ترتیب اور یہ نام اور ان کے ساتھ خاص خاص ہینوں کے خاص خاص احکام متعین فرمادیئے تھے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احکام شرعیہ میں قمری ہینوں کا اعتبار ہو، اسی قمری حساب پر تمام احکام شرعیہ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ دائر ہیں، لیکن مشرکین حکیم نے تاریخ و سال معلوم کرنے کے لئے جیسے قمر کو علامت قرار دیا ہے اسی طرح آفتاب کو بھی اس کی علامت فرمایا ہے، اِنْتَظِمُوْا عِدَّةَ الْیَسِیْنِ وَالْحِیَابِ، اس لئے تاریخ و سال کا حساب چاند اور سورج دونوں سے جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے لئے چاند کے حساب کو پسند فرمایا، اور احکام شرعیہ اس پر دائر فرمائے، اس لئے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے، اگر ساری امت قمری حساب ترک کر کے اس کو بھلا دے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہو، لیکن سنت اللہ اور سنت سلف کے خلاف ضروری ہو، اس لئے بلا ضرورت اس کو اختیار کرنا اچھا نہیں۔

حساب کو پورا کرنے کے لئے جو لوگوں کا مہینہ بڑھایا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو بھی اس آیت کے تحت ناجائز سمجھا ہے، مگر وہ صحیح نہیں، کیونکہ جس حساب میں لوگوں کا مہینہ بڑھاتے ہیں اس سے احکام شرعیہ کا تعلق نہیں، اہل جاہلیت فہمی اور شرعی مہینوں میں زیادتی کر کے شرعی احکام کو بدلتے تھے، اس لئے منع کیا گیا لوگوں کا کوئی اثر شرعی احکام پر نہیں پڑتا اس لئے وہ اس ممانعت میں داخل نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اے ایمان والو! تم کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ کوچ کرو اللہ کی راہ میں اِنَّا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِهِمْ أَرْضِهِمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا تَوَكَّرْتُمْ جاتے ہو زمین پر کیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر سوچہ نہیں

مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ إِلَّا تَنْفَرُوا أَلَيْسَ بِكُمْ نَفْعٌ مِمَّا نَدْنِيكُمْ فِي الْأَخِرَةِ كَمَا تَفْضِلُونَ ۝

عَدَا أَبَا أَلَيْمَاءَ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضَارُوا شَيْئًا وَاللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِلَّا تَنْصَرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَآثَارِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ

بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّفَلَىٰ ۚ وَ

كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست ہر حکمت والا، نکلے

وَقَالُوا جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا

قَاصِدًا لَّا تَجْعَلُوا وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَاءُ وَيَخْلِفُونَ

بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاِبُونَ ۝

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینی

جہاد کے لئے نہ نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو (یعنی اٹھتے اور چلتے نہیں) کیا تم نے آخرت کے

کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی سود نبوی زندگی کی فتح تو کچھ بھی نہیں بہت قلیل ہے،

اگر تم اس جہاد کے لئے نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا، (یعنی تم کو ہلاک کر دیگا)

اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور ان سے اپنا کام لے گا، اور تم اللہ کے دین کو

کچھ مزہ نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ

اس سے زیادہ مصیبت و پریشانی کا وقت تھا جبکہ آپ کو کافروں نے (تنگ کر کے مکر سے)

جلا وطن کر دیا تھا جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے (اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ

عہدہ عنہ تھے) جس وقت کہ دونوں (صاحب غار ثور) میں موجود تھے جبکہ آپ اپنے ہمراہی

سے فرار ہے تھے کہ تم (کچھ) غم نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ رک مدد) پہاڑے ہمراہ ہے سو وہ مدد

یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ (کے قلب پر اپنی (طرت سے) تسلی نازل فرمائی اور آپ کو ملائکہ کے

ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات

اور تدبیر انجی کردی (کہ وہ ناکام رہے) اور اللہ ہی کا بول بالا رہا (کہ ان کی تدبیر اور حفاظت غالب رہی) اور اللہ زبردست حکمت والا ہو (اسی لئے اسی کی بات اور حکمت غالب رہی جہاں کیلئے) مکمل پڑو (خواہ) تھوڑے سامان سے (ہو) اور (خواہ) زیادہ سامان سے (ہو) اور اللہ ہی کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کر دے تمہارے لئے بہتر ہو اگر تم یقین رکھتے ہو (تو دردمت کرو) اگر کچھ لگتے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ (منافق) لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی (اس لئے یہاں ہی رہ گئے) اور ابھی (جب ہم لوگ واپس آؤ گے تو) خدا کی قسمیں کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، یہ لوگ (بھوٹ بول بول کر) اپنے آپ کو تباہ (یعنی مسیحی مذہب) کہہ رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں بلاشبہ انکو استطاعت تھی اور پھر یہ نہیں گئے) :

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک انگریزہ کا بیان اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام اور ہدایات ہیں، یہ غزوہ غزوہ تبوک کے نام سے موسوم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً آخری غزوہ ہے۔

تبوک، مدینہ کے شمال میں سرحد شام پر ایک مقام کا نام ہے، شام اس وقت رومی مسیحیوں کی حکومت کا ایک صوبہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر ہجری میں جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت جزیرۃ العرب کے اہم حصے اسلامی حکومت کے زیر نگین آچکے تھے، اور مشرکین مکہ کی ہشت سالہ مسلسل جنگوں کے بعد اب مسلمانوں کو ذرا سکون کا وقت ملا تھا۔

مگر جس ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ سورۃ علی الذین یظلمہ، نازل فرما کر پورے عالم کی فوج اور اس میں اپنے دین حق کو غالب کرنے کی بشارت دیدی تھی اس کو اور اس کے رفقاء کار کو فرصت کہاں، مدینہ پہنچتے ہی ملک شام سے آنے والے تجارت پیشہ لوگ جو شام سے زمینوں کا تیل لاکر مدینہ وغیرہ میں فروخت کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے یہ خبر پہنچی کہ شاہ و دم ہر قل نے اپنی فوجیں مقام تبوک میں سرحد شام پر جمع کر دی ہیں، اور فوجیوں کو پورے ایک سال کی تنخواہیں پیشگی دے کر مطمئن اور خوش کر دیا ہے، اور عرب کے بعض قبائل سے بھی ان کی ساز باز ہو، ان کا ہمتیہ یہ ہو کہ مدینہ پر یکبارگی حملہ کریں۔

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے پیش قدمی کر کے دیں۔۔۔ مقابلہ کیا جائے جہاں ان کی فوجیں جمع ہیں (تفسیر منظر ہری بجوالہ محمد بن یوسف صالحی)

یہ زمانہ اتفاق سے سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور مدینہ کے حضرات عموماً زراعت پیشہ لوگ تھے، ان کی کھیتیاں اور باغات کے پھل پک رہے تھے جس پر ان کی ساری معیشت اور پوری سال کے گزارہ کا مدار تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح ملازمت پیشہ لوگوں کی جیبیں ہمیشہ کے آخری دنوں میں خالی ہو جاتی ہیں اسی طرح زراعت پیشہ لوگ فصل کے ختم پر خالی ہاتھ جوتے ہیں، ایک طرف افلاس دوسری طرف قریب آمدنی کی امید، اس پر مزید موسمی گرمی کی خیریت اس قوم کے لئے جس کو ابھی ابھی ایک حریف کے ساتھ آٹھ سال مسلسل جنگوں کے بعد ذرا دم لینے کا موقع ملا تھا، ایک انتہائی صبر آزما امتحان تھا۔

مگر وقت کا تقاضا تھا، اور یہ جہاد اپنی نوعیت میں پہلی سب جنگوں سے اس لئے بھی ممتاز تھا کہ پہلے تو اپنی ہی طرح کے عوام سے جنگ تھی، اور یہاں ہر قل شاہ روم کی تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ تھا، اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے پورے مسلمانوں کو اس جہاد کے لئے نکلنے کا حکم دیدیا، اور کچھ اس پاس کے دوسرے قبائل کو بھی شرکت جہاد کے لئے دعوت دی تھی۔

یہ اعلان عام اسلام کے فداکاروں کا ایک سخت امتحان تھا، اور منافق دعویداروں کا امتیاز بھی، اس کے علاوہ لازمی نتیجہ کے طور پر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے مختلف حالاً ہو گئے، قرآن کریم نے ان میں سے ہر حالت کے متعلق مجاہد ارشادات فرمائے ہیں۔

ایک حالت ان کامل مکمل حضرات کی تھی جو بلا تردد جہاد کے لئے تیار ہو گئے، دوسری وہ لوگ جو ابتدائے کچھ تردد کے بعد ساتھ ہو گئے، ان دونوں طبقوں کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا: **أَلَمْ يَنْفَعُوا فِي مَسَاعِدِ الْعُسْرَةِ وَمَا كَادَ يَزِيغُ فُلُوكُمْ فَبِذَرْتُمْهُمْ**، یعنی وہ لوگ قابل مدح ہیں جنہوں نے سخت تنگی کے وقت رسول کریم کا اتباع کیا، بعد ازاں کہ ان میں سے ایک فریق کے قلوب بغزش کرنے لگے تھے۔

تیسری حالت ان لوگوں کی تھی جو کسی صحیح عذر کی بناء پر اس جہاد میں نہ جاسکے، اس کے متعلق قرآن کریم نے آیت **لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الْوُجَعَاءِ** میں ان کے عذر کی قبولیت کا اظہار فرمادیا۔

چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو باوجود کوئی عذر نہ ہونے کے کابلی کے سبب جہاد میں

کے بعد آخری فیصلہ یہ بھی سنا دیا کہ:

”اگر تم جہاد کے لئے نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں مبتلا کر دیں گے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے، اور دین پر عمل نہ کرنے سے تم اللہ کو یا اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

تیسری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پیش کر کے یہ بتلادیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کسی انسان کی نصرت و امداد کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست غیب سے امداد پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ ہجرت کے وقت پیش آیا، جب آپ کو آپ کی برادری اور اہل وطن نے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، سفر میں آپ کا رفیق بھی ایک صوفی کے سوا کوئی نہ تھا، دشمنوں کے پیادے اور سوار تعاقب کر رہے تھے، آپ کی جائے پناہ بھی کوئی مستحکم قلعہ نہ تھا بلکہ ایک غار تھا، جس کے کنارے تک تلاش کرنے والے دشمن پہنچ چکے تھے، اور رفیق غار ابو بکرؓ کو اپنی جان کا تو غم نہ تھا، مگر اس لئے بہم رہے تھے کہ یہ دشمن سردار دعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جائیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ثابت بنے ہوئے نہ صرف خود مطمئن تھے، بلکہ اپنے رفیق صدیقؓ کو فرما رہے تھے لَا تَخْزَنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا ”تم غمگین نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

یہ بات کہنے کو تو دو لفظ ہیں جن کا بولنا کچھ مشکل نہیں، مگر سننے والے حالات کا پورا نقشہ سامنے رکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ محض مادیات پر نظر رکھنے والے سے یہ اطمینان ممکن ہی نہیں، اس کا سبب اس کے سوا نہ تھا جس کو قرآن نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ، ”اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پر تسلی نازل فرمادی، اور ایسے لشکروں سے آپ کی امداد فرمائی، جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔“

یہ لشکر فرشتوں کے لشکر بھی ہو سکتے ہیں اور پورے عالم کی قوتیں خود بھی خدائی لشکر ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر کفر کا کلمہ پست ہو کر رہا اور اللہ ہی کا بول بالا ہوا جو تھی آیت میں پھر تاکید کے طور پر اس حکم کا اعادہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو جہاد کے لئے نکلنے کا حکم دیدیا تو تم پر نکلنا ہر حال میں فرض ہو گیا، اُدّ اس حکم کی تعمیل ہی میں تمہاری ہر بھلائی کا انحصار ہے۔

پانچویں آیت میں جہاد میں بوجہ غفلت و سستی شریک نہ ہونے والوں کے ایک عذر کا بیان کر کے اس کی تردید کی گئی کہ یہ عذر قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اختیار اور قدرت عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کو لشکر راہ میں مقدور ہر استعمال نہیں کیا، اس لئے عدم استطاعت کا عذر صحیح نہیں۔

عَقَا اللَّهُ مَعَكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

اللہ بچنے بچنے کو کیوں رخصت دیدی تو نے ان کو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تم پر سچ کہنے والے

وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿۵۲﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

اور جان لینا تو جھوٹوں کو، نہیں رخصت مانگتے تم سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور

الْآخِرَةِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

آخرت کے دن پر اس سے کہ لڑیں اپنے مال اور جان سے اور اللہ خوب جانتا ہے

بِالْمُتَّقِينَ ﴿۵۳﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

ڈروالوں کو، رخصت وہی مانگتے ہیں تم سے جو نہیں ایمان لائے اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَكَرُّونَ ﴿۵۴﴾

اور آخرت کے دن پر اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے سودہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں،

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ

اور اگر وہ چاہتے نکلنا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا ہیں پسند نہ کیا اللہ نے

أَبْعَاثَهُمْ قَبْضَتُهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعْدِيَّيْنَ ﴿۵۵﴾ لَوْ

ان کا اٹھنا سو روک دیا ان کو اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ بیٹھے والوں کے، اگر

خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا خِلَلَكُمْ

نکلنے تم میں تو کچھ نہ بڑھاتے تمہارے لئے مگر خرابی اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر

يَبْغُوا كُمْ الْفِتْنَةَ ۖ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

جھگڑاؤ کی تلاش میں اور تم میں بعضے جاسوس ہیں ان کے اور اللہ خوب جانتا ہے

بِالظَّالِمِينَ ﴿۵۶﴾ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ

ظالموں کو، وہ تلاش کرتے رہے ہیں جھگڑاؤ کی پہلے سے اور اللہ جانتا ہے

الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۵۷﴾

تیرے کام یہاں تک کہ آپہنچا سچا وعدہ اور غالب ہوا حکم اللہ کا اور وہ ناخوش ہی رہے

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِئْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا

اور بعضے ان میں کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے اور اگر اسی میں نہ ڈال، سننا ہو: وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں

وَلَا تَجْهَنَّمْ لِمُجِيْطَةٍ بِالْكَفْرِ ۚ اِنَّ تُصِْبَكَ حَسَنَةٌ تَّسُوْهُمْ

اور بیشک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو، اگر تجھ کو پہنچے کوئی خیر تو وہ بُری لگتی ہو انکو

وَلَا تُصِْبَكَ مُصِیْبَةٌۭ يَقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَا اٰمْرًا مِنْ قَبْلُ وَ

اور اگر پہنچے کوئی سختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام پہلے ہی اور

يَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُوْنَ ۝۵۰ قُلْ لَنْ يُصِیْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ

پھر جائیں خوشیاں کرتے، تو کہہ دے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھا یا اللہ

لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَ عَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۵۱ قُلْ

نے ہمارے لئے وہی ہمارا سزا ہارا، اور اللہ ہی پر چاہئے کہ بھروسہ کریں مسلمان، تو کہہ دے

هَلْ تَرٰ بُصُوْنَۭ بِنَا اِلَّا اَحَدٰی الْحُسَیْبِیْنَ وَ نَحْنُ نَتَرٰ بُصُومُ

تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو خوبوں میں سے ایک کی (اور ہم امیدوار ہیں تمہارے

بِكُمْ اَنْ یُّصِیْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاٰیٰیۡنَا ۚ

حق میں کہ ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے {انھوں،

فَاَتَرٰ بُصُوًا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۝۵۲

سو منتظر رہو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف تو کر دیا (لیکن آپ نے ان کو ایسی جلدی) اجازت کیوں دیدی تھی جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جائے، اور (جب تک کہ) جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے (تاکہ وہ خوش تو نہ ہونے پاتے، کہ ہم نے آپ کو دھوکہ دیدیا اور) جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں (اس میں شریک نہ ہونے کی بھی) آپ سے رخصت نہ مانگیں گے (بلکہ وہ حکم کے ساتھ

دوڑ پڑیں گے) اور اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے ان کو اجر و ثواب دے گا، البتہ وہ

لوگ (جہاد میں نہ جانے کی) آپ سے رخصت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان

نہیں رکھتے اور ان کے دل را شلہام سے (شک میں پڑے ہیں سو وہ اپنے مشکوک میں پڑے

ہوتے... حیران ہیں کہ کسی موافقت کا خیال ہوتا ہے کسی مخالفت کا، اور اگر وہ لوگ دغو، وہ

میں) چلنے کا ارادہ کرتے (جیسا کہ وہ اپنے غدر کے وقت ظاہر کرتے ہیں کہ چلنے کا تو ارادہ تھا،

لیکن کیا کیا جلتے فلاں ضرورت پیش آگئی سو اگر ایسا ہوتا تو اس (چلنے) کا کچھ سامان تو درست

کرتے (جیسا کہ سفر کے لوازم عادیہ سے ہے) لیکن (انھوں نے تو شروع سے ارادہ ہی نہیں کیا

اور اس میں خیر ہونی جیسا آگے آتا ہے تو خیر بخیر افیکم اور اس کے خیر ہونے کی وجہ سے) اللہ

تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا اس لئے ان کو توفیق نہیں دی اور (بجھم تکوینی) یوں

کہہ دیا گیا کہ اپنا سچ لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی دھرے رہو (اور ان کے جانے میں خیر نہ ہو

کی وجہ یہ ہو کہ) اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سو اس کے کد اور دُنا فساد کرتے

اور کیا ہوتا رہے فساد یہ ہوتا کہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے دوڑے

پھرتے (یعنی لگائی بجھائی کر کے آپس میں تفریق ڈالتے، اور جھوٹی ٹخریں اڑا کر پریشاں

کرتے، دشمن کا رعب تمہارے قلوب میں ڈالنے کی کوشش کرتے، اس لئے ان کا بٹانا ہی

اچھا ہوا) اور (اب بھی) تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں (جن کو اس سے زیادہ فساد

کی تدبیر میں مہارت نہیں) اور ان ظالموں کو اللہ خوب سمجھے گا اور ان لوگوں کی مفسدہ سازی

و فتنہ پردازی کچھ آج نئی نہیں) انھوں نے تو پہلے (جنگ اُحد وغیرہ میں) بھی فتنہ پردازی

کی فکر کی تھی (کہ ساتھ ہو کر ہٹ گئے کہ مسلمان دل شکستہ ہو جائیں) اور (اس کے

علاوہ بھی) آپ کی (ضرر رسائی کے) لئے کادواؤں کی الٹ پھیر کرتے ہی رہے، یہاں تک

کہ سچا وعدہ آگیا اور اس کا آنا یہ ہو کہ اللہ کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگوار ہی گذرنا پڑا،

اسی طرح آئندہ بھی بالکل تسلی رکھئے کچھ فکر نہ کیجئے اور ان (منافقین مختلفین) میں بعض انھیں

وہ ہو جو آپ سے کہتا ہے کہ مجھ کو (دغو) میں نہ جانے کی (اور گھر رہنے کی) اجازت دیدیجئے،

اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالئے، خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے ہیں، کہو مگر رسول اللہ

صلی اللہ علی وسلم کی نافرمانی اور کفر سے بڑھ کر اور کون سی خرابی ہوگی، اور یقیناً دوزخ (آخرت

میں) ان کافروں کو گھرے گی اگر آپ کو کوئی (بھی) حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لئے موجب

علم ہوتی ہے، ادا اگر آپ پر کوئی حادثہ آ پڑتا ہے تو (خوش ہو کر) کہتے ہیں کہ ہم نے تو (اسی

واسطے) پہلے سے اپنا امتیاز کا پہلو اختیار کر لیا تھا، ذکر ان کے ساتھ (لوطی وغیرہ میں نہیں گزرتے)

اور یہ کہ اگر وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں آپ (جواب میں ان سے دو باتیں) فرمادیجئے، (ایک توبہ کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر فرمایا ہے، وہ ہمارا مالک ہو دیں، مالک حقیقی جو بخیر کرے ملک کو اس پر ماضی رہنا واجب ہے) اور دہاری کیا تخصیص ہے) اللہ کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد رکھنے چاہئیں (دوسری بات کہ فرمادیجئے کہ ہمارے لئے جیسی اچھی حالت بہتر ہے ویسے ہی حوادث بھی باعتبار انجام کے کہ اس میں رفیع درجات و قطع سینات ہونا بہتر ہے، پس تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری کے منتظر رہتے ہو یعنی تم جو ہماری حالت کے منتظر رہتے ہو کہ دیکھو کیا ہو تو خواہ وہ حسن ہو یا مصیبت ہمارے لئے دونوں ہی میں بہتری ہے) اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں، کہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا (خواہ) اپنی طرف سے (دنیا میں یا آخرت میں) یا ہمارے ہاتھوں سے (جب کہ تم اپنے کفر کو ظاہر کر دو، تو مثل دوسرے کفار کے قل کئے جاؤ) سو تم (اپنے طور پر) انتظار کرو (اور ہم تمہارے ساتھ اپنے طور پر) انتظار میں ہیں۔

معارف و مسائل

اس پورے ذکر کی سترہ آیتیں پیشتر ان منافقین کا ذکر ہے، جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی تھی، اس کے ضمن میں بہت سے احکام و مسائل اور ہدایات ہیں۔

پہلی آیت میں ایک لطیف انداز سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت ہے کہ ان منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو معذور ظاہر کیا اور آپ نے قبل اس کے کہ ان کے حال کی تحقیق کر کے جھوٹ سچ کا پتہ لگاتے ان کو رخصت دیدی، جس کی بنا پر یہ لوگ خوشیاں مناتے اور یہ کہتے پھرے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دھوکہ دیا، اگرچہ اہل آیتوں میں حق تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار فرمایا کہ یہ لوگ محض جیلہ جونی کے لئے عذر پیش کر رہے تھے، ورنہ اگر ان کو اجازت نہ دی جاتی جب بھی یہ لوگ جانے والے ہوتے اور ایک آیت میں اس کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر بالفرض یہ لوگ اس جہاد میں جلتے بھی تو ان مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا، بلکہ ان کی سازش اور فتنہ پردازی سے اور خطرہ ہوتا۔

لیکن مشد یہ ہے کہ ان کو اگر اجازت نہ دی جاتی تو پھر بھی یہ جانے والے ہوتے مگر ان کا نفاق کھل جاتا، اور ان کو مسلمانوں پر یہ طعنے کسے کا موقع نہ ملتا کہ ہم نے ان کو خوب

بیوقوف بنایا، اور مقصد درحقیقت عتاب نہیں بلکہ یہ بات ہے کہ آئندہ ان لوگوں کی چالوں سے باخبر رہیں، اور سورۃ جو ایک قسم کا عتاب بھی ہو تو کس لطف و عنایت کے ساتھ کہ عتاب کی بات جو لیم آذنت کہم سے شروع ہوتی ہے، یعنی آپ نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دیدی اس کے ذکر کرنے سے پہلے ہی عفا اللہ عنک و کفرمادیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرمادیا۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مقام اور آپ کے تعلق مع اللہ پر نظر رکھنے والے حضرات نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عنایت تعلق حضرت حق جلّ کے ساتھ تھا اس کے پیش نظر آپ کا قلب مبارک اس کا تحمل ہی نہ کر سکتا تھا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کسی معاملہ میں آپ سے جواب طلب کیا جائے، اگر شروع میں لیم آذنت کہم کے الفاظ ذکر فرمادیئے جاتے جن میں سورۃ جواب طلبی کا عنوان ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس کا تحمل نہ کر سکتا، اس لئے اس سے پہلے عفا اللہ عنک فرما کر ایک طرف تو اس پر مطلع کر دیا کہ کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ تھا، دوسری طرف اس کی معافی کی اطلاع پہلے دیدی تاکہ اکلا کلام قلب مبارک..... پر زیادہ شاق نہ ہو۔

اور لفظ معافی سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ معافی تو جرم و گناہ کی ہوا کرتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے معصوم ہیں تو پھر معافی کے یہاں کیا معنی ہو سکتے ہیں درجہ یہ کہ معافی جیسے گناہ کی ہوتی ہو ایسے ہی خلافتِ اولیٰ اور ناپسندیدہ چیز کے لئے بھی معافی کا استعمال کیا جاسکتا ہے، اور وہ عصمت کے منافی نہیں۔

دوسری اور تیسری آیت میں مومنین اور منافقین کا یہ فرق بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والے ایسے موقع پر کبھی اپنی جان و مال کی محبت میں جہاد سے جان بچانے کے لئے آپ سے رخصت نہیں مانگا کرتے، بلکہ یہ کام صرف انہی لوگوں کا ہے جن کا اللہ پر اور دین پر آخرت پر ایمان صحیح نہیں، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔

چوتھی آیت میں ان کا عذر غلط ہونے کا ایک قرینہ یہ بتلایا گیا ہے کہ قُلْ لَوْ اَرَادُوا الْخُرُوجَ لَآتَيْنَاَهُمْ عِلْفٌ مِّنْ دُونِنَا لَئِنْ اُرْسِلَتْ فِیْہِمْ لَیْسَ لَہُمْ اَمْرٌ شَیْءٌ، یعنی اگر واقعی یہ لوگ جہاد کے لئے نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لئے ضروری تھا کہ کچھ تیاری بھی تو کرتے، لیکن انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی جس کا معلوم ہوا کہ مذکر کا بہانہ غلط تھا، درحقیقت ان کا ارادہ ہی جہاد کے لئے نکلنے کا نہیں تھا۔

عذر معقول اور نامعقول | اس آیت سے ایک اہم اصول مستفاد ہوا، جس سے معقول اور نامعقول عذر میں امتیاز کیا جاسکتا ہے، وہ یہ کہ عذر انہی لوگوں میں امتیاز

کا قابل قبول ہو سکتا ہے جو تعمیل حکم کے لئے تیار ہوں، پھر کسی اتفاقی حادثہ کے سبب معذور ہو گئے، معذوروں کے تمام معاملات کا یہی حکم ہے جس نے تعمیل حکم کے لئے کوئی تیاری نہیں کی اور ارادہ ہی نہیں کیا، پھر کوئی عذر بھی پیش آگیا تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی ایک مثال ہوگی، صحیح عذر نہ سمجھا جائے گا، جو شخص نماز جمعہ کی حاضری کے لئے تیاری مکمل کر چکا ہے، اور جانے کا ارادہ کر رہا ہے کہ دفعۃً کوئی ایسا عذر پیش آگیا جس کی وجہ سے جاسکا تو اس کا عذر معقول ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کی عبادت کا پورا اجر عطا فرماتے ہیں، اور جس نے کوئی تیاری کی ہی نہیں، پھر اتفاقاً کوئی عذر بھی سامنے آگیا تو وہ محض ایک بہانہ ہے۔ صبح کو سویرے نماز کے لئے آنکھنے کی تیاری پوری کی، گھڑی میں الارم لگایا، یا کسی کو مقرر کیا جو وقت پر جگائے، پھر اتفاق سے یہ تدبیریں غلط ہو گئیں جس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ البعس میں پیش آیا، کہ وقت پر جاگنے کے لئے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت بلالؓ کو بٹھا دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی سب کو جگا دیں، مگر اتفاق سے اُن پر بھی نیند غالب آگئی، اور آفتاب نکل آنے کے بعد سب کی آنکھ کھلی، تو یہ عذر صحیح اور معقول ہے جس کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا: لَا تَقْرَبُوا لِي فِي الشُّؤْمِ إِشْمًا مِّنْهُ لِيُطْفِئَ الْيَقِظَةُ، یعنی نیند میں آدمی معذور ہو، کوتاہی وہ ہے جو جاگتے ہوئے کوتاہی کرے، وجہ یہ تھی کہ اپنی طرف سے وقت پر جاگنے کا انتظام مکمل کر لیا گیا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ تعبیل حکم کے لئے تیاری کرنے یا نہ کرنے سے کسی عذر کے معقول یا نامعقول ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، محض زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔

پانچویں آیت میں دھوکہ سے اجازت لینے والے منافقین کا یہ حال بھی بتلایا گیا، کہ ان کا جہاد میں نہ جانا ہی بہتر تھا، اگر یہ جاتے تو سازشوں اور جھوٹی خبروں سے فساد ہی پھیلاتے، **وَفِيكُمْ مَعْشَرٌ لَّهُمْ** یعنی تم میں کچھ بھولے بھالے مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان کی جھوٹی افواہوں سے متاثر ہو سکتے تھے۔

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفَضْلَةَ مِنْ قَبْلُ ۖ يَعْنِي یہ لوگ اس سے پہلے بھی ایسا فائدہ و فضا
پہیلا چکے ہیں ۖ جیسے غزوہٴ احد میں پیش آیا تھا۔

وَلَقَدْ مَرَّ أَمْرُ اللَّهِ وَهَمُّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ، يَعْنِي قَالِبَ آيَا حَكَمِ اللَّهِ كَمَا لَا تَكُنْ مِنْ قِيَمِينَ
اس سے بہت پیچ و تاب میں تھے ، اس سے اشارہ فرمادیا کہ غلبہ اور فتح حق تعالیٰ کے
قبضہ میں ہے ، جیسا پہلے واقعات میں آپ کو فتح دی گئی ، اس جہاد میں بھی ایسا ہی ہو گا اور

متفقین کی سب چالیں ناکام ہو جائیں گی۔

چھٹی آیت میں ایک خاص منافق تجہ بن قیس کا ایک خاص بہانہ ذکر کر کے اس کی گمراہی بیان فرمائی ہے، اس نے جہاد میں جانے سے یہ غدر پیش کیا تھا کہ میں لوہان آدمی ہوں رد میوں کے مقابلہ پر جاؤں گا تو ان کی حسین عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرمایا الْفِتْنَةُ سَاقُطَةٌ کہ یہ بیوقوف ت ایک مہموم فتنہ کا بہانہ کر کے ایک لعین فتنہ یعنی امرِ رسول کی خلاف ورزی اور ترکِ جہاد کے گناہ میں فی الحال مبتلا ہو گئے۔

وَإِنْ جَعَلْتُمْ كَيْفَظَةً يَكُنْ لَكُمْ فِيهَا عَذَابٌ ۚ

ہوتے ہو جس سے نکل نہیں سکے، اس کی مراد یا تو یہ ہے کہ آخرت میں جہنم ان کو گھیرے گی یا یہ کہ جہنم میں پہنچنے کے اسباب جو اس وقت ان کو اپنے احاطہ میں لے ہوئے ہیں، اپنی کو جہنم سے تعبیر فرما دیا، اس معنی کے اعتبار سے گویا فی الحال بھی یہ لوگ جہنم ہی کے دائرہ میں ہیں۔

ساتویں آیت میں ان کی ایک اور کم نظری کا بیان ہے، کہ یہ لوگ اگر چہ ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ ملے رہتے ہیں، لیکن حال یہ ہو کہ إِنْ لَمْ يَنْصِبْكَ حَسَنَةً تَسُوهُمْ یعنی اگر آپ کو کوئی نفع اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ان کو سخت ناگوار ہوتا ہے، وَإِنْ لَمْ يَنْصِبْكَ مُمْصِيبَةً يَفْخَرُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُلِيَّةَ، یعنی اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، اسی لئے ہم نے اپنی مصلحت کو اختیار کیا، ان کے ساتھ شریک نہیں ہو گئے اور یہ کہہ کر وہ خوش خوش واپس ہو جاتے ہیں۔

آٹھویں آیت میں حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مقیم
کے مذکورہ اقوال سے متاثر نہ ہونے اور اصل حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ہدایت ان
الفاظ میں دی: قُلْ لَنْ يَصِيَّبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، "یعنی آپ ان مادی اسباب کی پرستش کرنے والوں کی مثال دیں
کہ تم دھوکہ میں ہو یہ مادی اسباب محض ایک پردہ ہیں، ان کے اندر کام کرنے والی قوت صرف
اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمیں جو حال پیش آتا ہے وہ سب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے
لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا مولیٰ اور مددگار ہے، اور مسلمانوں کو چاہئے کہ اسی پر اصل بھروسہ
رکھیں، مادی اسباب کو صرف اسباب و علامات ہی کی حیثیت سے دیکھیں، ان پر کسی بھلائی
یا بُرائی کا مدار نہ جائیں۔

احقاد تقدیر سے تعالیٰ تدبیر کے ساتھ ہونا چاہئے اس آیت نے مسئلہ تقدیر اور مسئلہ توکل کی اصل حقیقت بے تدبیری کا نام توکل رکھنا غلط ہے بھی واضح کر دی کہ تقدیر توکل پر یقین رکھنے کا یہ حاصل نہ ہونا چاہئے، کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، اور یہ کہے کہ جو کچھ قسمت میں ہو گا وہ ہو جائیگا بلکہ ہونا یہ چاہئے کہ اسباب اختیار یہ کہنے اپنی پوری توانائی اور ہمت صرف کی جائے اور بجز قدرت اسباب صحیح کرنے کے بعد معاملہ کو تقدیر و توکل کے حوالہ کریں، نظر صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ نتائج ہر کام کے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

مسئلہ تقدیر و توکل میں عام دنیا کے لوگ بڑی افراطی میں پائے جاتے ہیں، کچھ بے دین لوگ وہ ہیں جو سرے سے تقدیر و توکل کے قائل ہی نہیں انھوں نے مادی انتہا ہی کو خدا بنایا ہوا ہے، اور کچھ نادانقت ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر و توکل کو اپنی کم ہمتی اور بیکاری کا بہانہ بنالیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہار کے لئے پوری پوری تیاری اور اس کے بعد اس آیت کے نزول نے اس افراط و تفریط کو ختم کر کے صحیح راہ دکھلا دی کہ ہر توکل زمانے اور شریعہ بندہ یعنی اسباب اختیار یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت ہیں، ان سے فائدہ نہ اٹھانا ناشکری اور بے وفائی ہے، البتہ اسباب کو اسباب کے درجہ سے آگے نہ بڑھاؤ، اور عقیدہ یہ رکھو کہ نتائج و ثمرات اپنا کے تابع نہیں، بلکہ فرمان حق جل شانہ کے تابع ہیں۔

نوس آیت نے مرد مومن کی ایک البیل شان کا ذکر کر کے ان کی مصیبت پر خوش ہونی والے منافقین کو یہ جواب دیا کہ تم جس چیز کو ہمارے لئے مصیبت سمجھ کر خوش ہوتے ہو ہمارے نزدیک وہ مصیبت بھی مصیبت نہیں، بلکہ راحت و کامیابی ہی کی ایک دوسری صورت ہے، کیونکہ مرد مومن اپنے عزم میں ناکام ہو کر بھی دائمی اجر و صلہ کا مستحق بنتا ہے، جو ساری کامیابیوں کا مقصد اصلی ہے، اس لئے وہ ناکام ہو کر بھی کامیاب رہتا ہے، اور بگڑنے میں بھی بنتا ہے۔

دشمنی چل سکی باد صبا کی بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی مذکورہ آیت میں ہلکی تو تصون بنا آلا احدى الحسنيين کا یہی مطلب ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ کفار کا حال اس کے بالکل برعکس ہے، کہ ان کو کسی حال میں مصیبت سے چھٹکارا نہیں یا تو دنیا ہی میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر خدا کا عذاب آجائیگا، اور اس طرح دنیا و آخرت دونوں میں وہ عذاب چھٹیں گے، اور اگر دنیا میں کسی طرح اس سے بچ گئے تو آخرت کے عذاب سے خلاصی کا کوئی امکان نہیں۔

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا

کہہ دے کہ مال خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے ہرگز قبول نہ ہو گا تم سے بیشک تم نا فرمان

فَیَقْبَلُونَ ۝۵۲ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ يُفْقَهُوا إِلَّا هُمْ

لوگ ہو، اور موقوف نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا مگر اسی بات پر

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَاثُوتِ الْفَاسِقِينَ إِلَّا هُمْ

کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور نہیں آتے ناز کو مگر بارے ہی

كَسَالَى وَلَا يُفْقَهُونَ إِلَّا هُمْ كِرْهُونَ ۝۵۳ فَلَا تُعْجِبْكَ

سے اور خرچ نہیں کرتے مگر بڑے دل سے، سو تو تعجب نہ کر

أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا

ان کے مال اور اولاد سے، یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝۵۴

ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں اور نکلتے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں

يُخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ

اور قیس کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ بیشک تم میں ہیں اور وہ تم میں نہیں لیکن وہ لوگ

يَفْرُقُونَ ۝۵۵ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَخْرَجًا أَوْ مَدَّعِلًا

ڈرتے ہیں تم سے، اگر وہ بادیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سرگھسانے کو جگہ تو

لَوْ لَوْ أَلَيْدِهِمْ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ۝۵۶ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ

اٹے بھاگیں اسی طرف رستیاں تڑاتے، اور بعضے ان میں وہ ہیں کہ تم کو طعن دیتے

فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا

ہیں خیرات بانٹنے میں سو اگر ان کو ملے اس میں سے تو راضی ہوں اور اگر نہ ملے تو

مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۝۵۷ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ

جب ہی وہ ناخوش ہو جائیں، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو دیا ان کو

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

اللہ نے اور اس کے رسول نے اور کہتے کافی ہر ہم کو اللہ اور وہ دیکھا ہم کو اپنے فضل سے

وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿۱۹﴾

اور اس کا رسول ہم کو تو اللہ ہی چاہئے۔

خلاصہ تفسیر

آپے (ان منافقین سے) فرما دیجئے کہ تم دجہاد وغیرہ میں خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم کسی طرح (خدا کے نزدیک) مقبول نہیں کیونکہ بلاشبہ تم نافرمانی کرنے والے لوگ ہو (مراد اس سے کفر ہے جیسا کہ آگے آتا ہے) اور ان کی خیرات قبول ہونے سے اس کے سوا کوئی مانع نہیں کہ انھوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا (اسی کو اور نافرمانی کہا تھا اور کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں) اور (اس کفر باطنی کی علامت ظاہر میں یہ ہے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر بارے جی سے اور (نیک کام میں) خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ کیونکہ دل میں ایمان قہرے نہیں جس سے امید ثواب ہو اور اس امید سے رغبت ہو محض بڑائی سے بچنے کے لئے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اور جب وہ ایسے مردود ہیں تو ان کے اعمال اور اولاد آپ کو (اس) تعجب میں نہ ڈالیں (کہ ایسے غیر مقبول مردود لوگوں کو اتنے انعامات کس طرح عطا ہوئے) کیونکہ واقع میں ان کے لئے نعمت نہیں ایک قسم کا عذاب ہی ہے کیونکہ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیوی زندگی میں رہیں (ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جاوے جس سے آخرت میں بھی گرفتار عذاب ہوں تو جس مال و اولاد کا یہ انجام ہو اس کو انعام سمجھنا ہی غلطی ہے) اور یہ (منافق) لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں (یعنی مسلمان ہیں) حالانکہ (واقع میں) وہ تم میں سے نہیں (لیکن) بات یہ ہے کہ وہ ڈر لوگ ہیں (ڈر کے مارے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کفر کو چھپاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے کفار کا سامنا مسلمانوں کی طرف سے نہ ہونے لگے) اور کسی دوسری جگہ ان کا ٹھکانا نہیں جہاں آزادی جاری رہے (ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا رکھیں پہاڑ وغیرہ میں) غار (مل جاتے) یا کوئی گھس جھنڈی کی ذرا جگہ (مل جاتی) تو یہ ضرور کٹھن اٹھا کر ادھر ہی چل دیتے (مگر یہ صورت ہو نہیں سکتی اس لئے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں) اور ان میں بعض لوگ وہ ہیں جو

صدقات و تقسیم کرنے کے بارے میں آپ پر طعن کرتے ہیں (کہ اس تقسیم میں نعوذ باللہ انھیں نہیں کیا گیا) تو اگر صدقات میں سے ان کو (ان کی خواہش کے مطابق) مل جاتا ہو تو وہ راضی ہو جاتا ہے اور اگر ان صدقات میں سے ان کو (اپنی خواہش کے مطابق) نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے (جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اعتراض کا منشاء دراصل کوئی اصول نہیں بلکہ حرص دنیا اور خود غرضی ہے) اور ان کے لئے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ اللہ نے ان کو دلوایا تھا، اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اس کے متعلق یوں کہتے... کہ ہم کو اللہ رکھا دیا کافی ہے (ہم کو اتنا ہی قاعدہ سے مل سکتا تھا اسی میں خیر و برکت ہوگی) اور پھر اگر حاجت پیش آئے گی اور مصلحت ہوگی تو (اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے گا) اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) دیں گے ہم (دل سے) اللہ ہی کی طرف راغب ہیں (اسی سے سب امیدیں رکھتے ہیں)۔

معارف مسائل

سابقہ آیات میں منافقین کی بد اخلاقی اور بد اعمالی کا ذکر تھا، مذکورہ تمام آیات میں بھی یہی مضمون ہے: **إِنَّمَا يَرْغَبُ اللَّهُ لِيُخَيِّطَ لَهُمْ**، میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ منافقین کے مال و اولاد ان کے لئے نعت نہیں عذاب ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں انہماک انسان اس دنیا ہی میں ایک عذاب و مصیبت بن جاتا ہے، اول مال دنیا کے حاصل کرنے کی تمناؤں اور پھر تدبیروں میں کیسی کیسی محنت، مشقت اور کوشش جہانی اور دہائی اٹھانی پڑتی ہے، نہ دن کا فتنہ نہ رات کی نیند نہ اپنے تن بدن کی خبر نہ اہل و عیال ہی میں دل بہلانے کی فرصت، پھر اگر وہ حاصل ہو گیا تو اس کی حفاظت اور اس کے بڑھانے کی فکر دن رات کا عذاب ہے، اور اگر ذرا سا نقصان ہو گیا تو کوئی بیماری پیش آگئی، تو غموں کا پہاڑ اُپر اُپر اور اگر ساری چیزیں اتفاق سے طبیعت اور خواہش کے مطابق حاصل بھی ہو جائیں تو اس کے گھٹ جانے کا اندیشہ اور بڑھانے چلے جانے کی فکر کسی وقت چٹیں نہیں لینے دیتی۔ پھر جب آخر کار یہ چیزیں موت کے وقت یا پہلے ہی اس کے ہاتھ سے جاتی ہیں تو اس پر حسرت یا اس مستط ہو جاتی ہے، یہ سب عذاب ہی عذاب ہیں جس کو یہ قوت انسان جس نے سامان راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے، اور حقیقی راحت یعنی قلب کا سکون و اطمینان... کی اس کو ہوا بھی نہیں لگی، اس لئے سامان راحت ہی کو راحت سمجھ کر اس پر مگن رہتا ہے، جو حقیقت میں اس کیلئے دنیا کے چین آرام کا بھی دشمن ہے اور آخرت کے عذاب کا مقدمہ بھی۔

کیا صدقات کا مال آخری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال صدقات میں سے منافقین کا فرک دیا جاسکتا ہے۔ کو بھی حصہ ملا کرتا تھا، مگر وہ خواہش کے مطابق نہ ملنے پر ناراض ہو جاتا اور طعن و تشنیع کرنے لگتے تھے، یہاں اگر صدقات سے مراد عام معنی لئے جائیں جس میں صدقات واجبہ اور نافلة مشباہل ہیں، تو کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ نفلی صدقات میں سے غیر مسلموں کو دینا باتفاق اہمت جائز اور سنت سے ثابت ہے، اور اگر صدقات سے مراد اس جگہ صدقات فرض، زکوٰۃ، عشر وغیرہ ہی ہوں، تو منافقین کو اس میں سے حصہ دینا اس بنا پر ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور ظاہری کوئی بھت ان کے کفر پر قائم نہ ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بمصلحت حکم یہی دے رکھا تھا کہ منافقین کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ (بیان بستران ملخصاً)

لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ سُكَالَىٰ، اس آیت میں منافقین کی دو عیالیں بتلائی گئی ہیں ایک یہ کہ نماز کو آدیں تو سستی کاہلی اور ہائے جی سے آدیں دوسرے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ناگواری کے ساتھ خرچ کریں۔

اس میں مسلمانوں کو بھی اس پر تنبیہ ہے کہ نماز میں سستی، کاہلی اور زکوٰۃ و صدقات سے دلی ناگواری پیدا ہونا علامت نفاق ہے، مسلمانوں کو کوشش کر کے ان علامات سے بچنا چاہئے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ

زکوٰۃ جو ہر سودہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کار پر جانوروں کا اور

الْمَوْلُوفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ الْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

جن کا دل پر چانا منظور ہے اور گردنوں کے پھڑالے میں اور جو تادان بھریں اور اللہ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ①

کے رستہ میں اور راہ کے مسافر کو ٹھہرا یا ہوا ہو اللہ کا، اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

فرض صدقات تو صرف حق پر غریبوں کا اور محتاجوں کا اور جو کارکن ان صدقات کی تحصیل وصول کرنے پر متبعین ہیں ان کے لئے ہے (مطلوبہ) یا وہ غلاموں کی گردن چڑانے میں خرچ کیا جائے اور قرضداروں کے قرضہ دار کرنے اور قرضہ داروں کے لئے اور مسافروں کی (امداد میں حکم اللہ کی طرف مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ بے غل و لالہ ہی حکمت والا ہے۔

معارف و مسائل

مَصَارِفُ الصَّدَقَاتِ اس سے پہلی آیتوں میں صدقات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض منافقین کے اعتراضات اور جو آقا ذکر تھا، جس میں منافقین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا آپ (معاذ اللہ) صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں دیدیتے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مصارف صدقات کو متعین فرما کر ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود متعین فرمادی ہے کہ صدقات کن لوگوں کو دینے چاہئیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم صدقات میں اس ارشاد ربانی کی تعمیل فرماتے ہیں، اپنی رائے سے کچھ نہیں کرتے۔

اس کی تصدیق اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ابو داؤد اور دارقطنی نے حضرت زیاد بن حارث صدائی کی روایت سے نقل کی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو معلوم ہوا کہ آپ ان کی قوم کے مقابلہ کے لئے ایک لشکر مسلمانوں کا روانہ فرما رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ لشکر نہ بھیجیں، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، کہ وہ مستطیع و فراہم ہوا ہو کر آجائیں گے، پھر میں نے اپنی قوم کو خط لکھا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے، اس پر آپ نے فرمایا يَا أَخَا صَدَقَاتِ الْمُطَاعِ فِي قَوْمِهِ، جس میں گویا ان کو یہ خطاب دیا گیا کہ یہ اپنی قوم کے محبوب اور مقتدا ہیں، میں نے عرض کیا کہ اس میں میری کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو ہدایت ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے، یہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس مجلس میں حاضر تھا کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لئے حاضر ہوا، آپ نے اس کو یہ جواب دیا کہ:

”صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے بھی حوالہ نہیں کیا،

بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصروف متعین فرمادیے، اگر تم ان آٹھ میں داخل

ہو تو تمہیں دے سکتا ہوں، انتہی، (تفسیر قرطبی، ص ۶۸، ۶۹)

آیت کا شان نزول معلوم کرنے کے بعد آیت کی مکمل تفسیر اور تشریح سننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات انسان و حیوان وغیرہ کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور ساتھ ہی اپنی حکمت بالغہ سے ایسا نہیں کیا کہ سب کو رزق میں برابر کر دیتے، غنی و فقیر کا فرق نہ رہتا، اس میں انسان

کی اخلاقی تربیت اور نظام عالم سے متعلق سیکڑوں حکمتیں ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں اس حکمت کے ماتحت کسی کو مال دار بنادیا کسی کو غریب فقیر، پھر مال داروں کے مال میں غریب فقیر کا حصہ لگا دیا، ارشاد فرمایا **فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ مِّنْ لَّدُنْكَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَّيَكُنَّ اَمْوَالُهُمْ حَقًّا مِّنْ لَّدُنْكَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَّيَكُنَّ اَمْوَالُهُمْ حَقًّا مِّنْ لَّدُنْكَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَّيَكُنَّ اَمْوَالُهُمْ حَقًّا مِّنْ لَّدُنْكَ** جس میں بتلادیا کہ مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ایک معین مقدار کا حصہ فقراء کے لئے رکھ دیا ہے، جو ان فقراء کا حق ہے۔

اس سے ایک توبہ معلوم ہوا کہ مالداروں کے مال میں سے جو صدقہ نکلنے کا حکم دیا گیا ہے یہ کوئی ان کا احسان نہیں، بلکہ فقراء کا ایک حق ہے، جس کی ادائیگی ان کے ذمہ ضروری ہے، دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حق اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہی، یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے جب چاہے اس میں کمی بیشی کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس معین حق کی مقدار بھی بتلانے کا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا، اور اسی لئے آپ نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ صحابہ کرام کو صرف زبانی بتلا دینے پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ اس معاملہ کے متعلق مفصل فرمان لکھوا کہ حضرت فاروق اعظم اور عمر بن حزم کو سپرد فرمائے، جس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ کے نصاب اور ہر نصاب میں سے مقدار زکوٰۃ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے واسطے سے متعین کر کے بتلا دیئے ہیں، اس میں کسی زمانہ اور کسی ملک میں کسی کو کمی بیشی یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں۔

صدقہ زکوٰۃ کی فرضیت صحیح یہ ہے کہ ادائے اسلام ہی میں کہ کرمہ کے اندر نازل ہو چکی تھی، جیسا کہ امام تفسیر ابن کثیر نے سورۃ مزمل کی آیت **فَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ** سے استدلال فرمایا ہے، کیونکہ یہ سورۃ بالکل ابتداء ہی کے زمانہ کی سورتوں میں سے ہے، اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، البتہ روایات حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام میں زکوٰۃ کے لئے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورتوں سے بچ رہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا، نصابوں کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان بعد از ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوا ہے، اور پھر زکوٰۃ و صدقات کی وصول پابی کا نظام محکمہ انداز کا توفیق مکہ کے بعد عمل میں آیا ہے اس آیت میں باجماع صحابہ و تابعین اسی صدقہ واجبہ کے مصارف کا بیان ہو جو نماز کی طرح مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ جو مصارف اس آیت میں متعین کئے گئے ہیں وہ صدقات فرض کے مصارف ہیں، نفلی صدقات میں روایات کی تصریحات کی بنا پر بہت وسعت ہو، وہ ان آٹھ مصارف میں منحصر نہیں ہیں۔

اگرچہ اوپر کی آیات میں صدقات کا لفظ عام صدقات کے لئے استعمال ہوا ہے، جس میں حجاب اور نفلی دونوں داخل ہیں، مگر اس آیت میں باجماع امت صدقات فرض ہی کے مصارف کا بیان مراد ہے، اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں لفظ صدقہ مطلقاً بولا گیا ہے اور کوئی قرینہ نفلی صدقہ کا نہیں ہے تو وہاں صدقہ فرض ہی مراد ہوتا ہے۔ اس آیت کو لفظ **اِنْشَاءً** سے شروع کیا گیا ہے، یہ لفظ حضور انحصار کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس شروع ہی کے کلمہ نے بتلادیا کہ صدقات کے جو مصارف آگے بیان ہو رہے ہیں تمام صدقات واجبہ صرف انہیں میں خرچ ہونے چاہئیں، ان کے علاوہ کسی دوسرے مصرف خیر میں صدقات واجبہ صرف نہیں ہو سکتے، جیسے جہاد کی تیاری یا بنائے مسجد و مدارس یا دوسرے رفاہ عام کے ادارے، یہ سب چیزیں بھی اگرچہ ضروری ہیں، اور ان میں خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہو، مگر صدقات فرض جن کی مقدار میں متعین کر دی گئی ہیں، ان کو ان میں نہیں لگایا جاسکتا۔

آیت کا دوسرا لفظ **صَدَقَاتٍ**، صدقہ کی جمع ہے، صدقہ لغت میں اس مال کے جز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے لئے خرچ کیا جائے (قاموس) امام راغب نے مغز القرآن میں فرمایا کہ صدقہ کو صدقہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا دینے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے قول و فعل میں صادق ہوں، اس کے خرچ کرنے کی کوئی غرض دنیوی نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لئے خرچ کر رہا ہوں، اسی لئے جس صدقہ میں کوئی نام و نمود یا دنیوی غرض شامل ہو جائے قرآن کریم نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔

لفظ صدقہ اپنے اصلی معنی کی رُو سے عام ہے، نفلی صدقہ کو بھی کہا جاتا ہے، فرض زکوٰۃ کو بھی، نفلی کے لئے اس کا استعمال عام ہے ہی، فرض کے لئے بھی قرآن کریم میں بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے **حُدِّثُوا عَنْ آلِہِمْ صَدَقَاتٍ** اور آیت زیر بحث **اِنْشَاءً الصَّدَقَاتِ** وغیرہ، بلکہ قرطبی کی تحقیق تو یہ ہے کہ قرآن میں جب مطلق لفظ صدقہ بولا جاتا ہے تو اس سے صدقہ فرض ہی مراد ہوتا ہے، اور روایات حدیث میں لفظ صدقہ ہر نیک کام کے لئے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان سے خوش ہو کر ملنا بھی صدقہ ہے، کسی بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ اٹھانا بھی صدقہ ہے، کنویں سے پانی کا ڈول اپنے لئے نکالا اس میں سے کسی دوسرے کو دیدینا بھی صدقہ ہے، اس حدیث میں لفظ صدقہ مجازی طور پر عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

تیسرا لفظ اس کے بعد **لِلْفُقَرَاءِ** سے شروع ہوا ہے، اس کے شروع میں حرف

لام ہے جو تخصیص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لئے معنی جملہ کے یہ ہوں گے کہ تمام صدقات صرف انہی لوگوں کا حق ہے جن کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔

اب ان آٹھ مصارف کی تفصیل سنئے جو اس کے بعد مذکور ہیں۔

ان میں پہلا مصرف فقراء ہیں، دوسرا مسکین، فقیر اور مسکین کے اصل معنی میں اگرچہ اختلاف ہے، ایک کے معنی ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرے کے معنی ہیں جس کے پاس نصاب سے کم ہو، لیکن حکم زکوٰۃ میں دونوں یکساں ہیں، کوئی اختلاف نہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہو اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، اور اس کے لئے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے، ضروریات میں رہنے کا مکان، ہستعلی برتن اور کپڑے اور فریج وغیرہ سب داخل ہیں، نصاب یعنی سونا ساڑھے سات تولہ یا چاندی ساڑھے باون تولہ یا اس کی قیمت جس کے پاس ہو اور وہ قرضدار بھی نہ ہو نہ اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے نہ دینا، اسی طرح وہ شخص جس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ پیسے نقد ہیں اور تھوڑا سا سونا ہے تو سب کی قیمت لگا کر اگر ساڑھو باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا اور لینا جائز نہیں، اور جو شخص صاحب نصاب نہیں مگر تندرست، قوی اور کمانے کے قابل ہو اور ایک دن کا گزارہ اس کے پاس موجود ہے اس کو اگرچہ زکوٰۃ دینا جائز ہے مگر یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں سے سوال کر لے، اس میں بہت سے لوگ غفلت برتتے ہیں، سوال کرنا ایسے لوگوں کے لئے حرام ہے، ایسا شخص جو کچھ سوال کر کے حاصل کرتا ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا انگارہ فرمایا ہے (ابوداؤد و بروایت علی، قرطبی)

حاصل یہ ہے کہ فقیر اور مسکین میں زکوٰۃ کے باب میں کوئی فرق نہیں، البتہ وصیت کے حکم میں فرق پڑتا ہے کہ مسکین کے لئے وصیت کی ہے تو کیسے لوگوں کو دیا جائے، اور فقراء کے لئے ہے تو کیسے لوگوں کو دیا جائے جس کے بیان کی یہاں ضرورت نہیں، فقیر اور مسکین کے دونوں مصرفوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ جس کو مال زکوٰۃ دیا جائے وہ مسلمان ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال کا مالک نہ ہو۔

اگرچہ عام صدقات غیر مسلموں کو بھی دیئے جاسکتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **تَصَدَّقُوا عَلَىٰ أَهْلِ الْأَدْيَانِ مَخْلُوعًا**، یعنی ہر مذہب والے پر صدقہ کرو۔ لیکن صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات معاذہ کو یمن بھیجنے کے وقت یہ ہدایت فرمائی تھی کہ مال زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے افضیاء سے لیا جائے، اور انہی کے فقراء پر صرف کیا جائے، اس لئے مال زکوٰۃ کو صرف مسلم فقراء و مساکین ہی پر صرف کیا جائے گا۔

زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات یہاں تک کہ صدقۃ الفطر بھی غیر مسلم فقیر کو دینا جائز ہو (ہدایہ) اور دوسری شرط مالک نصاب نہ ہونے کی خود فقیر و مسکین کے معنی سے واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ یا تو اس کے پاس کچھ نہ ہوگا، یا کم از کم مال نصاب کی مقدار سے کم ہوگا، اس لئے فقیر اور مسکین دونوں اتنی بات میں مشترک ہیں کہ ان کے پاس بقدر نصاب مال موجود نہیں ان دونوں مصرفوں کے بعد اور چھ مصارف کا بیان آیا ہے، ان میں پہلا مصرف ملین صدقہ ہیں۔ تیسرا مصرف **الْقَاعِیْلِیْنَ عَدِیَّتًا**، یہاں ما ملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات زکوٰۃ و عشر وغیرہ... لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں، یہ لوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت میں خرچ کرتے ہیں، اس لئے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہے، قرآن کریم کی اس آیت نے مصارف زکوٰۃ میں ان کا حصہ رکھ کر یہ متعین کر دیا کہ ان کا حق الخدمت کی ذمہ زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔

اس میں اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مسلمانوں سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا فریضہ براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا ہے، جس کا ذکر اسی سورت میں آگے آنے والی اس آیت میں ہے **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً** یعنی وصول کریں آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ، اس آیت کا مفصل بیان تو آئندہ آئے گا، یہاں یہ بتلانا منظور ہے کہ اس آیت کی زد سے مسلمانوں کے امیر پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ و صدقات وصول کرے، اور یہ ظاہر ہے کہ امیر خود اس کام کو پورے ملک میں بغیر اخوان اور مددگاروں کے نہیں کر سکتا، انہی اخوان اور مددگاروں کا ذکر مذکور الصدرا آیت میں **وَالْقَاعِیْلِیْنَ عَدِیَّتًا** کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔

انہی آیات کی تعمیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو صدقات وصول کرنے کے لئے عامل بنا کر مختلف خطوں میں بھیجا ہے، اور آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق زکوٰۃ ہی کی حاصل شدہ رقم میں سے ان کو حق الخدمت دیا ہے، ان میں وہ حضرات صحابہ بھی شامل ہیں جو افضیاء تھے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی غنی عین مال دار کے لئے حلال نہیں، بجز پانچ شخصوں کے، ایک وہ شخص جو جہاد کے لئے نکلا ہے اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں، اگرچہ گھر میں مال دار ہو۔ دوسرے عامل صدقہ جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو یا مسرے وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ کا مقرض ہے، چوتھے وہ شخص جو صدقہ کا

مال کسی غریب سبکین سے پیسے دے کر خرید لے، پانچویں وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقہ کا حاصل شدہ مال بطور ہدیہ تحفہ پیش کر دیا ہو۔

رہا یہ مسئلہ کہ عالمین صدقہ کو اس میں سے کتنی رقم دی جائے سو اس کا حکم یہ ہے کہ ان کی محنت و عمل کی حیثیت کے مطابق دی جائے گی (احکام القرآن جصاص، قرطبی) البتہ یہ ضروری ہوگا کہ عالمین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں، اگر زکوٰۃ کی وصول یا بی اتنی کم ہو کہ عالمین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتی تو پھر تنخواہوں میں کمی کی جائے گی، نصف سے زائد صرف نہیں کیا جائے گا (تفسیر مظہری، ظہیری)۔

بیان مذکور سے معلوم ہوا کہ عالمین صدقہ کو جو رقم زکوٰۃ سے دی جاتی ہے وہ بحیثیت فقیر نہیں بلکہ ان کی خدمت کا معاوضہ ہے، اسی لئے باوجود غنی اور مال دار ہونے کے بھی وہ اس رقم کے مستحق ہیں، اور زکوٰۃ سے ان کو دینا جائز ہے، اور مصارف زکوٰۃ کی آٹھ مدت میں سے صرف ایک ہی مدالیسی ہے جس میں رقم زکوٰۃ بطور معاوضہ خدمت دی جاتی ہے، ورنہ زکوٰۃ نام ہی اس عطیہ کا ہے جو غریبوں کو بغیر کسی معاوضہ خدمت کے دیا جائے، اور اگر کسی غریب فقیر کو کوئی خدمت لے کر مال زکوٰۃ دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

اسی لئے یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، اول یہ کہ مال زکوٰۃ کو معاوضہ خدمت میں کیسے دیا گیا، دوسرے یہ کہ مال دار کے لئے یہ مال زکوٰۃ حلال کیسے ہوا، ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ عالمین صدقہ کی اصلی حیثیت کو سمجھ لیا جائے، وہ یہ ہے کہ یہ حضرات فقراء کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ وکیل کا قبضہ اصل مؤکل کے قبضہ کے حکم میں ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنا قرض وصول کرنے کے لئے کسی کو وکیل مختار بنادے، اور قرضدار یہ قرض وکیل کو سپرد کر دے تو وکیل کا قبضہ ہوتے ہی قرضدار بری ہو جاتا ہے، تو جب رقم زکوٰۃ عالمین صدقہ نے فقراء کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وصول کر لی تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب یہ پوری رقم ان فقراء کی ملک ہو جن کی طرف سے بطور وکیل انھوں نے وصول کی ہو اب جو رقم بطور حق الخدمت ان کو دی جاتی ہے وہ مال داروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقراء کی طرف سے ہوتی، اور فقراء کو اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے، ان کو یہ بھی حق ہو کہ جب اپنا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں تو اپنی رقم میں سے ان کو معاوضہ خدمت دیدیں۔

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ فقراء نے تو ان کو وکیل مختار بنایا نہیں، یہ ان کے وکیل کیسے بن گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ جس کو امیر کہا جاتا ہے وہ قدرتی طور پر منجانب اللہ پورے ملک کے فقراء غریب کا وکیل ہوتا ہے، کیونکہ ان سب کی ضروریات

کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، امیر مملکت جس جس کو صدقات کی وصول یا بی پر عامل بنائے وہ سب ان کے نائب کی حیثیت سے فقراء کے وکیل ہو جاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ عالمین صدقہ کو جو کچھ دیا گیا وہ درحقیقت زکوٰۃ نہیں دی گئی، بلکہ زکوٰۃ جن فقراء کا حق ہے ان کی طرف سے معاوضہ خدمت دیا گیا، جیسے کوئی غریب فقیر کسی کو اپنے مقدمہ کا وکیل بنائے اور اس کا حق الخدمت زکوٰۃ کے حاصل شدہ مال سے ادا کر لے تو یہاں تو دینے والا بطور زکوٰۃ کے دے رہا ہو اور نہ لینے والا زکوٰۃ کی حیثیت لے رہا ہے۔

تفصیل مذکور سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آجکل جو اسلامی مدارس اور انجمنوں کے مہتمم یا ان کی طرف سے بھیجے ہوئے سفیر صدقات زکوٰۃ وغیرہ مدارس اور انجمنوں کے لئے

وصول کرتے ہیں، ان کا وہ حکم نہیں جو عالمین صدقہ کا اس آیت میں مذکور ہو، کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی تنخواہ دی جائے، بلکہ ان کو مدارس اور انجمن کی طرف سے جداگانہ تنخواہ دینا ضروری ہو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ نہیں دی جاسکتی، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فقراء کے وکیل نہیں، بلکہ اصحاب زکوٰۃ مال داروں کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے مالی زکوٰۃ کو مصرف پر لگانے کا انکو اختیار دیا گیا ہے، اسی لئے ان کے قبضہ ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک یہ حضرات اس کو مصرف پر خرچ نہ کر دیں۔

فقراء کا وکیل نہ ہونا اس لئے ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر کسی فقیر نے ان کو اپنا وکیل بنایا نہیں، اور امیر المؤمنین کی دلالت عامہ کی بنا پر جو خود بخود کالت فقراء حاصل ہوتی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں، اس لئے بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ ان کو اصحاب زکوٰۃ کا وکیل قرار دیا جائے اور جب تک یہ اس مال کو مصرف پر خرچ نہ کر دیں ان کا قبضہ ایسا ہی ہو جیسا کہ زکوٰۃ کی رقم خود مال والے کے پاس رکھی ہو۔

اس معاملہ میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے، بہت سے ادارے زکوٰۃ کا فنڈ وصول کر کے اس کو سالہا سال رکھے رہتے ہیں اور اصحاب زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ ان کی زکوٰۃ اس وقت ادا ہو گئی جب ان کی رقم مصارف زکوٰۃ میں صرف ہو جائے۔

اسی طرح بہت سے لوگ ناواقفیت سے ان لوگوں کو عالمین صدقہ کے حکم میں داخل سمجھ کر زکوٰۃ ہی کی رقم سے ان کی تنخواہ دیتے ہیں، یہ نہ دینے والوں کے لئے جائز ہے نہ لینے والوں کے لئے۔

ایک اور سوال یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اشارات اور احادیث عبادت پر اجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تصریحات سے یہ بات ثابت ہو کہ کسی

عبادت پر اجرت و معاوضہ لینا حرام ہے، منذ احمد کی حدیث میں بروایت عبد الرحمن بن شبل منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ اَنْ تَكُونُوا مِنْ قُرْآنٍ مَرْجُوں مگر اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ اور بعض روایات میں اس معاوضہ کو قطعاً حرام فرمایا ہے جو قرآن پر لیا جائے، اس کی بنا پر فقہاء امت کا اتفاق ہے کہ طاعات و عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صدقات وصول کرنے کا کام ایک دینی خدمت اور عبادت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قسم کا جہاد فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس پر بھی کوئی اجرت و معاوضہ لینا حرام ہوتا، حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت نے صراحتاً اس کو جائز قرار دیا، اور اگلے آیت کے آٹھ مصارف میں اس کو داخل فرمایا۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا کہ جو عبادات فرض یا واجب ہیں ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے، لیکن جو فرض کفایہ ہیں ان پر کوئی معاوضہ لینا اسی آیت کی تفسیر سے جائز ہے، فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر کے ذمہ فرض کیا گیا ہے، مگر لازم نہیں کہ سب ہی اس کو کریں، اگر بعض لوگ ادا کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں، البتہ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ اسی آیت سے ثابت ہوا کہ امامت و خطابت کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ بھی واجب علی العین نہیں بلکہ واجب علی الکفایہ ہیں، اسی طرح تعلیم قرآن و حدیث اور دوسرے دینی علوم کا بھی یہی حال ہے، کہ یہ سب کام پوری امت کے ذمہ فرض کفایہ ہیں، اگر بعض لوگ کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں، اس لئے اگر اس پر کوئی معاوضہ اور تحوادی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔

جو تھا مصروف مصارف زکوٰۃ میں سے مؤلفہ القلوب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لئے ان کو صدقات دیئے جاتے تھے، عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں تین چار قسم کے لوگ شامل تھے، کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم، پھر مسلمانوں میں بعض تو وہ لوگ تھے جو غریب حاجت مند بھی تھے، اور فاسق بھی، ان کی دل جوئی اس لئے کی جاتی تھی کہ اسلام پر پختہ ہو جائیں، اور بعض وہ تھے جو مال دار بھی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، مگر ابھی تک ایمان کا رنگ ان کے دلوں میں رچا نہیں تھا، اور بعض وہ لوگ تھے جو خود تو پیچھے مسلمان تھے مگر ان کی قوم کو ان کے ذریعہ ہدایت پر لانا اور پختہ کرنا مقصود تھا، اور غیر مسلموں میں بھی کچھ وہ لوگ تھے جن کے شر سے بچنے کے لئے ان کی دل جوئی کی جاتی تھی، اور بعض وہ تھے جن کے بارے میں یہ تجربہ تھا کہ نہ تبلیغ و تعلیم سے اثر پذیر ہوتے ہیں، نہ جنگ و تشدد سے

بلکہ احسان و حسن سلوک سے متاثر ہوتے ہیں، رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم توبہ چاہتے تھے کہ غلبہ خدا کو کفر کی ظلمت سے نکال کر نور ایمان میں لے آئیں، اس کے لئے ہر وہ جائز تدبیر کرتے تھے جس سے یہ لوگ متاثر ہو سکیں، یہ سب قسمیں عام طور پر مؤلفہ القلوب میں داخل سمجھی جاتی ہیں، جن کو صدقات کا جو تھا مصروف اس آیت میں قرار دیا ہے۔

جو تھا مصروف مؤلفہ القلوب ہیں، ان کے متعلق گذشتہ صفحات میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لئے ان کو صدقات سے حصہ دیا جاتا تھا، عام خیال کے مطابق ان میں مسلم و غیر مسلم دونوں طرح کے لوگ تھے، غیر مسلموں کی دل جوئی اسلام کی ترغیب کے لئے اور فاسقوں کی دل جوئی اسلام پر پختہ کرنے کے لئے کی جاتی تھی، عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاص علت اور مصلحت کے لئے جس کا ذکر ابھی آچکا ہے، صدقات دیئے جاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کہ اسلام کو مادی قوت بھی حاصل ہو گئی اور کفار کے شر سے بچنے یا فاسقوں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لئے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت نہ رہی تو وہ علت اور مصلحت ختم ہو گئی، اس لئے ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا، بعض فقہاء نے منسوخ ہو جانے سے تعبیر فرمایا ہے، فاروق اعظم حسن بصری، شعبی، ابو حنیفہ، مالک بن انس..... کی طرف یہی قول منسوب ہے۔

اور بہت سے حضرات نے فرمایا کہ مؤلفہ القلوب کا حصہ منسوخ نہیں، بلکہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانہ میں اس کو ساقط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے ان کا حصہ ساقط کر دیا گیا، آئندہ کسی زمانہ میں پھر ایسی ضرورت پیش آجائے تو پھر دیا جاسکتا ہے، امام زہری، قاضی عبدالوہاب ابن عربی، امام شافعی اور امام احمد کا یہی مذہب ہے، لیکن تحقیقی اور صحیح بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو صدقات وغیرہ سے کسی وقت کسی زمانہ میں حصہ نہیں دیا گیا، اور نہ وہ مؤلفہ القلوب میں داخل ہیں، جن کا ذکر مصارف صدقات میں آیا ہے۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ان سب لوگوں کے نام تفصیل کے ساتھ شمار کئے ہیں جن کی دل جوئی کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات سے حصہ دیا ہے، اور یہ سب شمار کرنے کے بعد فرمایا ہے: اَلَّذِي يَجْمَلُهُمْ فَكُلُّهُمْ مُؤْمِنٌ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ كَافِرٌ، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مؤلفہ القلوب سب کے سب مسلمان ہی تھے، ان میں کوئی کافر شامل نہیں تھا۔

اسی طرح تفسیر مظہری میں ہے: لَمْ يَثْبُتْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَى اَحَدٍ مِّنْ الْكُفَّارِ لِذَلِكَ يَلَايَ شَيْئًا مِّنَ الرِّكَاظِ، یعنی یہ بات کسی روایت سے

ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا فر کو مالِ زکوٰۃ میں اس کی دلجوئی کیلئے حصہ دیا ہو اس کی تائید تفسیر کشاف کی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مصداقِ مکتوبات کا بیان یہاں ان سفارۃ میں کے جواب میں آیا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم صدقات کے بارے میں اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم کو صدقات نہیں دیئے گئے اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ان کو بتلادیا جائے کہ کافر کا کوئی حق مال صدقات میں نہیں ہے، اگر مؤلفۃ القلوب میں کافر بھی داخل ہوں تو اس جواب کی ضرورت نہ تھی۔

تفسیر مظہری میں اس مغالطہ کو بھی اچھی طرح واضح کر دیا ہے جو بعض روایات حدیث کے سبب لوگوں کو پیش آیا ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غیر مسلموں کو کچھ عطیات دیئے ہیں، چنانچہ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت میں جو یہ مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو کافر ہونے کے زمانے میں کچھ عطیات دیئے، اس کی تعلق امام نوویؒ کے حوالہ سے تحریر فرمایا کہ یہ عطیات زکوٰۃ کے مال سے نہ تھے، بلکہ غنیمت کے مال غنیمت کا جو خمس بیت المال میں داخل ہوا اس میں سے دیئے گئے، اور یہ ظاہر ہے کہ بیت المال کی اس مدد سے مسلم و غیر مسلم دونوں پر خرچ کرنا باتفاق فقہاء جائز ہے، پھر فرمایا کہ امام بیہقیؒ، ابن سید الناس، امام ابن کثیر وغیرہم سب نے یہی قرار دیا ہے کہ یہ عطاء مالِ زکوٰۃ سے نہیں، بلکہ خمس غنیمت سے تھی۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم فائدہ عہد مبارک میں اموال صدقات اگرچہ بیت المال میں جمع کئے جاتے تھے مگر ان کا حساب بالکل جدا تھا، اور بیت المال کی دوسری مذاات جیسے خمس غنیمت یا خمس معادن وغیرہ ان کا حساب جدا، اور ہر ایک کے مصارف جدا تھے، جیسا کہ حضرات فقہاء نے تصریح فرمائی ہے، کہ اسلامی حکومت کے بیت المال میں چار مد علیحدہ علیحدہ رہنی چاہئیں اور اصل حکم یہ ہے کہ صرف حساب علیحدہ رکھنا نہیں بلکہ ہر ایک مد کا بیت المال الگ ہونا چاہئے تاکہ ہر ایک کو اس کے مصرف میں خرچ کرنے کی پوری احتیاط قائم رہے، البتہ اگر کسی وقت کسی خاص مد میں کمی ہو تو دوسری مد سے بطور قرض لے کر اس پر خرچ کیا جاسکتا ہے یہ مد بیت المال یہ ہیں:-

اول خمس غنائم: یعنی جو مال کفار سے بذریعہ جنگ حاصل ہوا اس کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر کے باقی پانچواں حصہ: بیت المال کا حق ہے، اور خمس معادن یعنی مختلف قسم کی کانوں سے نکلنے والی اشیاء میں سے پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہے، خمس رکاز، یعنی جو

قدیم خزانہ کسی زمین سے برآمد ہو اس کا بھی پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہے، یہ تینوں قسم کے خمس بیت المال کی ایک ہی مد میں داخل ہیں۔ دوسری مد صدقات ہیں، جس میں مسلمانوں کی زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، اور ان کی زمینوں کا عشر داخل ہے۔

تیسری مد خراج اور مال فنی ہے، جس میں غیر مسلموں کی زمینوں سے حاصل شدہ خراج اور ان کا جزیہ اور ان سے حاصل شدہ تجارتی ٹیکس اور وہ تمام اموال داخل ہیں جو غیر مسلموں سے ان کی رضامندی کے ساتھ مصالحانہ طور پر حاصل ہوں۔

چوتھی مد منوائج کی ہے، جس میں لاوارث مال، لاوارث شخص کی میراث وغیرہ داخل ہیں، ان چار مذاات کے مصارف اگرچہ الگ الگ ہیں، لیکن فقراء و مساکین کا حق ان چاروں مذاات میں رکھا گیا ہے، جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلامی حکومت میں قوم کے اس ضعیف عنصر کو قوی کرنا کیس قدر اہتمام کیا گیا ہے، جو درحقیقت اسلامی حکومت کا طغری امتیاز ہے، ورنہ دنیا کے عام نظاموں میں ایک مخصوص طبقہ ہی بڑھتا رہتا ہے، غریب کو ابھرنے کا موقع نہیں ملتا، جس کے رد عمل نے اشتراکیت اور کمیونزم کو جنم دیا، مگر وہ بالکل ایک غیر فطری اصول اور بارش سے بھاگ کر پرناہ کے نیچے کھڑے ہو جانے کے مراد اور انسانی اخلاق کے لئے سبب قاتل ہے۔

خلاصہ یہ ہو کہ اسلامی حکومت میں چار بیت المال چار مذاات کے لئے الگ الگ مقر ہیں اور فقراء و مساکین کا حق چاروں میں رکھا گیا ہے، ان میں سے پہلی تین مذاات کے مصارف خود قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ متعین فرما کر واضح طور پر بیان کر دیئے ہیں، پہلی مد یعنی خمس غنائم کے مصارف کا بیان سورۃ انفال دسویں پارہ کے شروع میں مذکور ہے، اور دوسری مد یعنی صدقات کے مصارف کا بیان سورۃ توبہ کی مذکورہ ساتھیوں آیات میں آیا ہے، جس کی تفصیل اس وقت زیر بحث ہے، اور تیسری مد جس کو اصطلاح میں مال فنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا بیان سورۃ حشر میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اسلامی حکومت کی اکثر مذاات فوجی اخراجات اور عمال حکومت کی تنخواہیں وغیرہ اسی مد سے خرچ کی جاتی ہیں، چوتھی مد یعنی لاوارث مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور خلفائے راشدین کے تعامل سے اپنا راجح محتاجوں اور لاوارث بچوں کے لئے مخصوص ہے۔ (شامی کتاب الزکوٰۃ)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرات فقہاء نے بیت المال کی چاروں مذاات بالکل الگ الگ رکھنے اور اپنے اپنے معینہ مصارف میں خرچ کرنے کی ہدایات دی ہیں، یہ سب قرآنی ارشادات

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خلفائے راشدین کے تعامل سے واضح طور پر ثابت ہیں۔
اس معنی فائدہ کے بعد پھر اصل مسئلہ مؤلفۃ القلوب کو سمجھنے کے لئے مذکور الصدر بیان میں
محققین محدثین و فقہاء کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ کسی
کافر کو کسی وقت بھی نہیں دیا گیا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور
نہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں، اور جن غیر مسلموں کو دینا ثابت ہے وہ صدقات و زکوٰۃ
سے نہیں بلکہ خمس غنیمت میں سے دیا گیا ہے، جس میں سے ہر حاجت مند مسلم و غیر مسلم کو دیا جاتا
ہے، تو مؤلفۃ القلوب صرف مسلم رہ گئے، اور ان میں جو فقراء ہیں ان کا حصہ بدستور باقی ہونے
پر پوری امت کا اتفاق ہے، اختلاف صرف اس صورت میں رہ گیا کہ یہ لوگ غنی صاحب نفعا
ہوں تو امام شافعی امام حنفی کے نزدیک چونکہ تمام مصارف زکوٰۃ میں فقر و حاجت مندی
شرط نہیں، اس لئے وہ مؤلفۃ القلوب میں ایسے لوگوں کو بھی داخل کرتے ہیں جو غنی اور محتاج
نصاب ہیں، امام عظیم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مالمین صدقہ کے علاوہ باقی تمام
مصارف میں فقر و حاجت مندی شرط ہے، اس لئے مؤلفۃ القلوب کا حصہ بھی ان کو اسی
شرط کے ساتھ دیا جائے گا کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں، جیسے غارین اور رقاب، ابن سبیل وغیرہ
سب میں اسی شرط کے ساتھ ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ وہ اس جگہ حاجت مند ہوں، گوکہ اپنے
مقام میں مال دار ہوں۔

اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ائمہ اربعہ کے نزدیک منسوخ نہیں
فرق صرف اتنا ہے کہ بعض حضرات نے فقراء و مساکین کے علاوہ کسی دوسرے مصروف
فقر و حاجت مندی کے ساتھ مشروط نہیں کیا، اور بعض نے یہ شرط کی ہے، جن حضرات
نے یہ شرط رکھی ہو وہ مؤلفۃ القلوب میں بھی صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو حاجت مند اور
غریب ہوں، بہر حال یہ حصہ قائم اور باقی ہے۔ (تفسیر منظری)

یہاں تک صدقات کے آٹھ مصارف میں سے چار کا بیان آیا ہے، ان چاروں کا حق حرف
لام کے تحت بیان ہوا، لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ، آگے جن چار مصارف کا ذکر ہے ان میں عنوان
بدل کر لام کی جگہ حرف نون استعمال فرمایا وَفِي الرِّقَابِ وَ الْخَائِمِينَ، زحشری نے کتاب میں
اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ یہ آخری چار مصارف
بہ نسبت پہلے چار کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ حرف نون ظریفیت کے لئے بولا جاتا ہے، جس کی وجہ
سے معنی یہ پیدا ہوتے ہیں کہ صدقات کو ان لوگوں کے اندر رکھ دینا چاہئے، اور ان کے زیادہ
مستحق ہونے کی وجہ ان کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے، کیونکہ جو شخص کسی کا مملوک غلام ہے

وہ بہ نسبت عام فقراء کے زیادہ تکلیف میں ہے، اسی طرح جو کسی کا قرضدار ہے اور قرض خواہ
کا اس پر قضا صاف ہے وہ عام غریب فقراء سے زیادہ مستحق میں ہے کہ اپنے اخراجات کے فکر سے بھی
زیادہ قرضداروں کے قرض کی فکر اس کے ذمہ ہے۔

ان باقی ماندہ چار مصارف میں سب سے پہلے وَفِي الرِّقَابِ کا ذکر فرمایا ہے، رقاب
زقبہ کی جمع ہے، اصل میں گردن کو زقبہ کہتے ہیں، عرف میں اس شخص کو زقبہ کہہ دیا جاتا ہے
جس کی گردن کسی دوسرے کی غلامی میں مقید ہو۔

اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ رقاب سے مراد اس آیت میں کیلئے؟ جمہور فقہاء و
محدثین اس پر ہیں کہ اس سے مراد وہ غلام ہیں جن کے آقاؤں نے کوئی مقدار مال کی متعین کر کے
کہہ دیا ہے کہ اتنا مال بکا کر ہمیں دید و تو تم آزاد ہو جو کہ قرآن سننے کی اصطلاح میں مکاتب کہا جاتا ہے
ایسے شخص کو آقا اس کی اجازت دیدیتا ہے کہ وہ تجارت یا مزدوری کے ذریعہ مال کماتے،
اور آقا کو لا کر دے، آیت مذکورہ میں رقاب سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کو رقم زکوٰۃ میں سے
حصہ دے کر اس کی گلو خلاصی میں امداد کی جائے۔

یہ قسم غلاموں کی باتفاق مفسرین و فقہاء لفظ وَفِي الرِّقَابِ کی مراد ہے، کہ رقم زکوٰۃ
ان کو دے کر ان کی گلو خلاصی میں امداد کی جائے، ان کے علاوہ دوسرے غلاموں کو خرید کر آزاد
کرنا یا ان کے آقاؤں کو رقم زکوٰۃ دے کر یہ معاہدہ کر لینا کہ وہ ان کو آزاد کر دیں گے، اس میں
ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے، جمہور ائمہ ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ رحمہم اللہ اس کو جائز
نہیں سمجھتے، اور حضرت امام مالک بھی ایک روایت میں جمہور کے ساتھ متفق ہیں کہ فی الرقاب
کو صرف مکاتب غلاموں کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں امام مالک سے
یہ بھی منقول ہے کہ وہ فی الرقاب میں عام غلاموں کو داخل کر کے اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ رقم
زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کئے جائیں (احکام القرآن ابن عربی مالک)

جمہور ائمہ و فقہاء جو اس کو جائز نہیں رکھتے، ان کے پیش نظر ایک فقہی اشکال ہے کہ اگر رقم زکوٰۃ
سے غلام کو خرید کر آزاد کیا گیا تو اس پر صدقہ کی تعریف ہی صادق نہیں آتی، کیونکہ صدقہ وہ مال ہے
جو کسی مستحق کو بلا معاوضہ دیا جائے، رقم زکوٰۃ اگر آقا کو دی جائے تو ظاہر ہے کہ نہ وہ مستحق زکوٰۃ
ہو اور نہ اس کو یہ رقم بلا معاوضہ... دی جا رہی ہے، اور غلام جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو یہ رقم دی
نہیں گئی، یہ الگ بات ہے کہ اس رقم کے دینے کا فائدہ غلام کو پہنچ گیا کہ اس نے خرید کر آزاد
کر دیا، مگر آنا ذکرنا صدقہ کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا، اور حقیقی معنی کو بلا معاوضہ کر صدقہ کے
مجازی معنی یعنی عام مراد لینے کا بلا ضرورت کوئی جواز نہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آیت مذکورہ میں

معارف صدقات کے بیان کئے جا رہے ہیں، اس لئے فی الزکات کا مصداق کوئی ایسی چیز نہیں بن سکتی جس پر صدقہ کی تعریف ہی صادق نہ آئے، اور اگر یہ رقم زکوٰۃ خود غلام کو دی جائے تو غلام کی کوئی ملک نہیں ہوتی وہ خود بخود آقا کا مال بن جائے گا، پھر آزاد کرنا بھی اس کے اختیار میں رہے گا۔

اس فقہی اشکال کو جہ سے جہورائے اور فقہاء نے فرمایا کہ فی الزکات سے مراد صرف غلام کا مال ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صدقہ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ کسی مستحق کو مالک بنا کر اس کے قبضہ میں دیدیا جائے جب تک مستحق کا مالکانہ قبضہ اس پر نہیں ہو گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ چٹا مصرف انفقار میں غارم کی جمع ہے، جس کے معنی مدیون یعنی قرضدار کے ہیں یہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ پانچواں اور چٹا مصرف جو حرف تے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ استحقاق میں پہلے چاروں مصارف سے زیادہ ہیں، اس لئے غلام کی گلو خلاصی کے لئے یا قرضدار کو ادائے قرض کے لئے دینا عام فقراء و مساکین کو دینے سے زیادہ افضل ہے، شرط یہ ہے کہ اس قرضدار کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ قرض ادا کر سکے، کیونکہ غارم لغت میں ایسے ہی قرضدار کو کہا جاتا ہے، اور بعض ائمہ فقہاء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ یہ قرض اس لئے کسی ناجائز کام کے لئے نہ کیا ہو، اور اگر کسی گناہ کے لئے قرض کر لیا جیسے شراب وغیرہ یا شادی غمی کی ناجائز رسمیں وغیرہ تو ایسے قرضدار کو مد زکوٰۃ سے نہ دیا جائے گا، تاکہ اس کی معصیت اور اسراف بے جا کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔

ساتواں مصرف فی سبیل اللہ ہے، یہاں پھر حرف تے کا اعادہ کیا گیا۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس اعادہ سے اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ یہ مصرف پہلے سب مصارف سے افضل اور بہتر ہے، وجہ یہ ہو کہ اس میں دو فائدے ہیں ایک تو غریب مفلس کی امداد دوسرے ایک دینی خدمت میں اعانت، کیونکہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہے، جس کے پاس اسلحہ اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لئے مال نہ ہو، یا وہ شخص جس کے ذمہ حج فرض ہو چکا ہو مگر اس کے پاس اب مال نہیں رہا جس سے وہ حج فرض ادا کرے، یہ دونوں کام خالص دینی خدمت اور عبادت ہیں، اس لئے مال زکوٰۃ کو ان پر خرچ کرنے میں ایک مفلس کی امداد بھی ہے اور ایک عبادت کی ادائیگی میں تعاون بھی، اسی طرح حضرات فقہاء نے طالب علموں کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ وہ بھی ایک عبادت کی ادائیگی کے لئے لیتے ہیں (روح بحوالہ ظہریہ) اور صاحب بدائع نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کوئی نیک کام یا عبادت کرنا چاہتا ہو

اور اس کی ادائیگی میں مال کی ضرورت ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، بشرطیکہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے اس کام کو پورا کر سکے، جیسے دین کی تعلیم اور تبلیغ اور ان کے لئے نشر و اشاعت، کہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ یہ کام کرنا چاہے تو اس کی امداد مال زکوٰۃ سے کر دی جائے مگر مال دار صاحب نصاب کو نہیں دیا جاسکتا۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان تمام صورتوں میں جو فی سبیل اللہ کی تفسیر میں مذکور ہیں فقرو حاجتمندی کی شرط ملحوظ ہے، غنی صاحب نصاب کا اس میں بھی حصہ نہیں، بجز اس کے کہ اس کا موجودہ مال اس ضرورت کو پورا نہ کر سکتا ہو، جو جہاد یا حج کے لئے درپیش ہے تو اگرچہ بقدر نصاب مال موجود ہونے کی وجہ سے اس کو غنی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کو غنی کہا گیا ہے، مگر وہ بھی اس اعتبار سے فقیر و حاجتمند ہی ہو گیا، کہ جس قدر مال جہاد یا حج کے لئے درکار ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں، فتح القدیر میں شیخ ابن ہمام نے فرمایا کہ آیت صدقات میں جتنے مصرف ذکر کئے گئے ہیں ہر ایک کے الفاظ خود اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ فقرو حاجتمندی کی بناء پر مستحق ہیں، لفظ فقیر مسکین میں تو یہ ظاہر ہی ہے، زکات، غارم، فی سبیل اللہ ابن سبیل کے الفاظ بھی اس طرف مشیر ہیں کہ ان کی حاجت روانی کی بناء پر ان کو دیا جاتا ہے، البتہ عاملین کو بطور معاوضہ خدمت دیا جاتا ہے، اسی لئے اس میں غنی و فقیر برابر ہیں، جیسے غارم کے مصرف میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جس شخص کے ذمہ دس ہزار روپیہ قرض ہے اور پانچ ہزار روپیہ اس کے پاس موجود ہے تو اس کو بقدر پانچ ہزار کے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، کیونکہ جو مال اس کے پاس موجود ہے وہ قرض کی وجہ سے نہ ہونے کے حکم میں ہے۔

تنبیہ

لفظ فی سبیل اللہ کے لفظی معنی بہت عام ہیں، جو جو کام اللہ کی رضا جوئی کے لئے کئے جائیں وہ سب اس عام مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و بیان اور ائمہ تفسیر کے ارشاد سے قطع نظر محض لفظی ترجمہ کے ذریعہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں یہاں ان کو یہ مغالطہ لگا ہو کہ لفظ فی سبیل اللہ دیکھ کر زکوٰۃ کے مصارف میں ان تمام کاموں کو داخل کر دیا جو کسی حیثیت سے نیک یا عبادت ہیں، مساجد، مدارس، شفاخانوں، مسافر خانوں وغیرہ کی تعمیر، کنوئیں اور پل اور سڑکیں بنانا، اور ان رہاوی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور تمام دفتری ضروریات ان سب کو انھوں نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دیدیا، جو سراسر غلط ہے، اور اجماع امت کے خلاف ہے، صحابہ کرام جنھوں نے قرآن کو براہِ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سمجھا ہے ان کی اور ائمہ تابعین کی جتنی تفسیریں

اس لفظ کے متعلق منقول ہیں ان میں اس لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے لئے مخصوص قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے ایک اونٹ کو فی سبیل اللہ .... وقت کر دیا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس اونٹ کو حجاج کے سفر میں استعمال کرو (مبسوط سرخسی، ص ۱۰ ج ۲)

امام ابن جریر، ابن کثیر، قرآن کی تفسیر روایات حدیث ہی سے کرنے کے پابند ہیں، ان سب نے لفظ فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہدین اور حجاج کے لئے مخصوص کیا ہے جن کے پاس جہاد یا حج کا سامان نہ ہو، اور جن حضرات فقہاء نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کیا ہے کہ وہ فقیر و محتاج ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ فقیر و محتاج تو خود ہی مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصروف ہیں، ان کو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل نہ کیا جاتا جب بھی وہ متحج زکوٰۃ تھے، لیکن ائمہ اربعہ اور فقہاء اہل سنت میں سے یہ کسی نے نہیں کہا کہ رفاہ عام کے اداروں اور مساجد و مدارس کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں، بلکہ اس کے خلاف اس کی تصریحات فرمائی ہیں کہ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں، فقہاء حنفیہ میں سے شمس الآلہ سرخسی نے مبسوط اور شرح میر میں اور فقہاء شافعیہ میں ابو عبیدہ نے کتاب الاموال میں اور فقہاء مالکیہ میں سے درود شرح مختصر تحلیل میں اور فقہاء حنبلیہ میں سے مؤلف نے مغنی میں اس کو پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ ائمہ تفسیر اور فقہاء اہل سنت کی مذکورہ تصریحات کے علاوہ اگر ایک بات پر غور کریا جائے تو اس مسئلہ کے سمجھنے کے لئے بالکل کافی ہے وہ یہ کہ اگر زکوٰۃ کے مسئلہ میں اتنا عموم ہوتا کہ تمام طاعات و عبادات اور ہر قسم کی نیکی پر خرچ کرنا اس میں داخل ہو تو پھر قرآن میں ان آٹھ مصروفوں کا بیان (معاذ اللہ) بالکل فضول ہو جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو پہلے اسی سلسلہ میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات متعین کرنے کا کام نبی کو بھی سپرد نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصروف متعین فرمادیئے۔

تو اگر فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات اور نیکیاں داخل ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاسکتا ہے تو معاذ اللہ یہ ارشاد نبوی م بالکل غلط ٹھہرتا ہے، معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کے لغوی ترجمہ سے جو نادان واقف کو عموم سمجھ میں آتا ہے وہ

عہ مبسوط، ج ۲ ص ۱۰ شرح میر، ج ۲ ص ۱۰ شرح مختصر تحلیل

اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ و تابعین کی تصریحات سے ثابت ہے۔

آنحضرت ابن سبیل ہی، سبیل کے معنی راستہ، اور ابن کا لفظ اصل میں تو بیٹے کے لئے بولا جاتا ہے، لیکن عربی محاورات میں ابن اور اب اور آخ وغیرہ کے الفاظ ان چیزوں کے لئے بھی بولے جاتے ہیں جن کا گہرا تعلق کسی سے ہو، اسی محاورہ کے مطابق ابن سبیل، راہ گیر و مسافر کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا گہرا تعلق راستہ قطع کرنے اور منزل مقصود پر پہنچنے سے ہے، اور مصارف زکوٰۃ میں اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس سفر میں بقدر ضرورت مال نہ ہو، اگرچہ اس کے وطن میں اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، ایسے مسافر کو مال زکوٰۃ دیا جاسکتا ہے، جس سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کر لے، اور وطن واپس جاسکے۔

یہاں تک ان آٹھ مصارف کا بیان پورا ہو گیا جو آیت مذکورہ میں صدقات زکوٰۃ کے لئے بیان فرمائے گئے ہیں، اب کچھ ایسے مسائل بیان کئے جاتے ہیں جن کا تعلق ان تمام مصارف سے یکساں ہے۔

مسئلہ تملیک | جمہور فقہاء اس پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے معینہ آٹھ مصارف میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ ان مصارف میں سے کسی متحج کو مال زکوٰۃ پر مالکانہ قبضہ دیدیا جائے، بغیر مالکانہ قبضہ دینے اگر کوئی مال اپنی لوگوں کے فائدے کے لئے خرچ کر دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسی وجہ سے ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ رقم زکوٰۃ کو مساجد یا مدارس یا شفا خانے، یتیم خانے کی تعمیر میں یا ان کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں، اگرچہ ان تمام چیزوں سے فائدہ ان فقراء اور دوسرے حضرات کو پہنچتا ہے جو مصارف زکوٰۃ ہیں، مگر ان کا مالکانہ قبضہ ان چیزوں پر نہ ہونے کے سبب زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوتی۔

البتہ یتیم خانوں میں اگر یتیموں کا کھانا کپڑا وغیرہ مالکانہ حیثیت سے دیا جاتا ہے تو صرف اس خرچ کی حد تک رقم زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے، اسی طرح شفا خانوں میں جو دوا حاجت مندوں کو مالکانہ حیثیت سے دیدی جائے اس کی قیمت رقم زکوٰۃ میں محسوب ہو سکتی ہے، اسی طرح فقہاء اہل سنت کی تصریحات ہیں کہ لا وارث میت کا کفن رقم زکوٰۃ سے نہیں لگایا جاسکتا، کیونکہ میت میں مالک ہونے کی صلا حیت نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رقم زکوٰۃ کسی غریب متحج کو دیدی جائے اور وہ اپنی خوشی سے اس رقم کو لا وارث میت

کے کفن پر خرچ کر دے، اسی طرح اگر اس میت کے ذمہ قرض ہے تو اس قرض کو رقم زکوٰۃ سے براہ راست ادا نہیں کیا جاسکتا، ہاں اس کے وارث غریب تھے زکوٰۃ ہوں، تو ان کو مال کا طور سے دیا جاسکتا ہے، وہ اس رقم کے مالک ہو کر اپنی رضامندی کے ساتھ اس رقم سے میت کا قرض ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح رفاہ عام کے سب کام جیسے کنواں یا پل یا سڑک وغیرہ کی تعمیر اگرچہ ان کا فائدہ مستحقین زکوٰۃ کو بھی پہنچتا ہے، مگر ان کا مالکانہ قبضہ نہ ہونے کے سبب اس سے ..... زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔

ان مسائل میں چاروں ائمہ مجتہدین ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور جمہور فقہاء اہل سنت متفق ہیں، شمس الامم سرخسی اس مسئلہ کو امام محمد کی کتابوں کی شرح مبسوط اور شرح سیر میں پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور فقہاء شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کی امام کتابوں میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔

فقہ شافعی امام ابو عبیدہ نے کتاب الاموال میں فرمایا کہ میت کی طرف سے اس کے قرض کی ادائیگی یا اس کے دفن کے اخراجات میں اور مساجد کی تعمیر میں، ہر کھودنے وغیرہ میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں، کیونکہ سفیان ثوری اور تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اس میں خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان آٹھ مصارف میں سے نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔

اسی طرح فقہ حنبلی موفی نے مفتی میں لکھا ہے کہ بجز ان مصارف کے جن کا بیان قرآن کریم میں مذکور ہے اور کسی نیک کام میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں جیسے مساجد یا پلوں اور پانی کی سبیلوں کی تعمیر یا سڑکوں کی درستی یا مردوں کو کفن دینا یا مہانوں کو کھانا کھلانا وغیرہ جو بلاشبہ موجب ثواب ہیں، مگر مصارف صدقات میں داخل نہیں۔

ملک العلماء نے بدائع میں ادائیگی زکوٰۃ کے لئے شرط تسلیم کی یہ دلیل دی ہے کہ قرآن میں عموماً زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا لفظ ایثار کے ساتھ ذکر کیا گیا، اقوام الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ، اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ، اتوا حقہ یوم خصایہ وغیرہ اور لفظ ایثار لغت میں عطا کرنے کے معنی میں آتا ہے، امام راغب مہمانی نے مفردات القرآن میں فرمایا و اتوا ایثاراً الا غلۃ و غصن الصنۃ فی القرۃ ان یا ایثاراً، یعنی ایثار کے معنی عطا فرمانے کے ہیں، اور قرآن میں صدقہ واجبہ ادا کرنے کو ایثار کے لفظ کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی چیز عطا کرنے کا مفہوم حقیقی یہی ہے کہ اس کو اس

چیز کا مالک بنادیا جائے۔

اور علاوہ زکوٰۃ و صدقات کے بھی لفظ ایثار قرآن کریم میں مالک بنادینے ہی کے لئے استعمال ہوا ہے، مثلاً اتوا الیتیماء صدقۃ فیہن، یعنی یتیموں کو ان کے ہر ظاہر پر ہر کی ادائیگی جب ہی تسلیم ہوتی ہے جب رقم ہر پر عورت کو مالکانہ قبضہ دیدے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کو صدقہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، ایتما العنق لیتفق آء اور صدقہ کے معنی حقیقی یہی ہیں کہ کسی فقیر عاجز کو اس کا مالک بنادیا جائے۔ کسی کو کھانا کھلا دینا یا رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کر دینا حقیقی معنی کے اعتبار سے صدقہ نہیں کہلاتا، شیخ ابن ہمام نے فتح القدیر میں فرمایا کہ حقیقت صدقہ کی یہی ہے کہ کسی فقیر کو اس مال کا مالک بنادیا جائے اسی طرح امام جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ صدقہ تسلیم کا نام ہے و جصاص ص ۱۵۲ ج ۲

ادائے زکوٰۃ کے متعلق مسئلہ صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بعض اہم مسائل معاذہ کو صدقات وصول کرنے کے بارے میں یہ ہدایت دی تھی کہ خذ ما من آفتینا یتھیم و ردھا فی فقرۃ یتھیم، یعنی صدقات مسلمانوں کے اغنیاء سے لیکر انہی کے فقر میں صرف کر دو، اس کی بناء پر فقہاء رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ بلا ضرورت ایک شہر یا بستی کی زکوٰۃ دوسرے شہر یا بستی میں نہ بھیجی جائے، بلکہ اسی شہر اور بستی کے فقراء اس کے زیادہ حق دار ہیں، البتہ اگر کسی شخص کے عزیز قریب غریب ہیں اور وہ کسی دوسرے شہر میں ہیں تو اپنی زکوٰۃ ان کو بھیج سکتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دوہرے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔

اسی طرح اگر کسی دوسری بستی کے لوگوں کا فقر و فاقہ اور اپنے شہر سے زیادہ ضرورت معلوم ہو تو بھی وہاں بھیجا جاسکتا ہے، کیونکہ مقصد صدقات دینا فقر کی حاجت کو رفع کرنا ہے، اسی وجہ سے حضرت معاذ بن جبل کے صدقات میں اکثر کپڑے لیا کرتے تھے تاکہ فقراء مہاجرین کے لئے مدینہ طیبہ بھیج دیں (قرطبی جوالہ دارقطنی)

اگر ایک شخص خود کسی شہر میں رہتا ہے، مگر اس کا مال دوسرے شہر میں ہے تو جس شہر میں خود رہتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ادائے زکوٰۃ کا مخاطب یہی شخص ہے (قرطبی) مسئلہ ۱۔ جس مال کی زکوٰۃ واجب ہو اس کی ادائیگی کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ اسی مال کا چالیسواں حصہ نکال کر مستحقین کو دیدے، جیسے تجارتی کپڑا، برتن، فرنیچر وغیرہ اور یہ بھی ہے کہ مقدار زکوٰۃ مال کی قیمت نکال کر وہ مستحقین میں تقسیم کرے، احادیث صحیحہ

سے ایسا کرنا ثابت ہو (قرطبی) اور بعض ائمہ فقہاء نے فرمایا کہ اس زمانہ میں نقد قیمت ہی دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فقراء کی ضرورتیں مختلف اور کثیر ہیں، نقد پیسوں کو کسی بھی ضرورت کے کام میں لایا جاسکتا ہے۔

مسئلہ: اگر اپنے عزیز غریب لوگ مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ و صدقات دینا زیادہ بہتر اور دوہرا ثواب ہے، ایک ثواب صدقہ کا دوسرا صلہ رحمی کا، اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو یہ جتنا کر دے کہ صدقہ یا زکوٰۃ دے رہا ہوں، کسی تحفہ یا ہدیہ کے عنوان سے بھی دیا جاسکتا ہے، تاکہ لینے والے شریف آدمی کو اپنی خفت محسوس نہ ہو۔

مسئلہ: جو شخص اپنے آپ کو اپنے قول یا عمل سے مستحق زکوٰۃ حاجت مند ظاہر کرے اور صدقات وغیرہ کا سوال کرے، کیا دینے والوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے حقیقی حالات کی تحقیق کریں، اور بغیر اس کے صدقہ نہ دیں، اس کے متعلق روایات حدیث اور اقوال فقہاء یہ ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے ظاہری حال سے اگر یہ گمان غالب ہو کہ شخص حقیقت میں فقیر حاجت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ نہایت شکستہ حال آئے، آپ نے ان کے لئے لوگوں سے صدقات جمع کرنے کے لئے فرمایا کافی مقدار جمع ہو گئی تو وہ ان کو دیدی گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات کی تحقیق فرمائے (قرطبی)۔

البتہ قرطبی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ مصارف صدقات میں سے ایک مایون بھی ہو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ذمہ اتنا قرض ہے اس کی ادائیگی کے لئے مجھے زکوٰۃ کی رقم دیدی جائے تو اس قرض کا ثبوت اس سے طلب کرنا چاہئے (قرطبی) اور ظاہر یہ ہے کہ فارم، فی سبیل اللہ، ابن سبیل وغیرہ میں بھی ایسی تحقیق کر لینا دشوار نہیں، ان مصارف میں حسب موقع تحقیق کر لینا چاہئے۔

مسئلہ: مال زکوٰۃ اپنے عزیز رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے، مگر میاں بی بی اور والدین داؤد آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، وجہ یہ ہے کہ ان کو دینا ایک حیثیت سے اپنی ہی پاس رکھنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے مصارف عموماً مشترک ہوتے ہیں شوہر نے اگر بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو اپنی زکوٰۃ دیدی، تو درحقیقت وہ اپنے ہی ہستمال میں رہی، اسی طرح والدین اور اولاد کا معاملہ ہے، اولاد کی اولاد اور دادا پر دادا کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے کسی شخص کو اپنے گمان کے مطابق مستحق اور مصروف زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دیدی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اسی کا غلام یا کافر تھا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینی چاہئے کیونکہ غلام کی ملکیت تو آقا ہی کی ملکیت ہوتی ہے، وہ اس کی ملک سے نکلا ہی نہیں، اس لئے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور کافر زکوٰۃ کا مصروف نہیں ہے۔

اس کے علاوہ اگر بعد میں یہ ثابت ہو کہ جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے وہ مال دار یا سید ہاشمی یا اپنا باپ یا بیٹا یا بیوی یا شوہر ہے تو زکوٰۃ کے اعادہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ رقم زکوٰۃ اس کی ملک سے بھل کر محل ثواب میں پہنچ چکی ہے، اور تعین مصروف میں جو غلطی کسی اندر میرے یا مخالف کی وجہ سے ہو گئی وہ معاف ہے (درمختار) آیت صدقات کی تفسیر اور اس کے متعلق مسائل کی تفصیل بقدر ضرورت پوری ہو گئی۔

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ ط

اور بعض ان میں بدگوئی کرتے ہیں نبی کی اور کہتے ہیں یہ شخص تو کان ہے تو کہہ

أَذْنٌ تَحْيِرُ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً

کان پر تمھارے بھلے کے واسطے یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہو مسلمانوں کی بات کا اور رحمت

لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ

ایمان والوں کے حق میں تم میں سے اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی ان کے لئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ

عذاب ہے دردناک، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمھارے آگے تاکہ تم کو راضی کریں، اور اللہ کو

وَرَسُولَهُ أَخُنَّ أَنْ يَرْضَوْهُ إِنَّ كَالْوَا مِؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ

اور اس کے رسول کو بہت ضرور ہر راضی کرنا اگر وہ ایمان رکھتے ہیں، کیا وہ

يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

جان نہیں بچے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو اس کی جگہ جہنم

خَالِدًا فِيهَا ط ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ

کا آگ سردا ہو اس میں، یہی ہے بڑی رسوائی، ڈرا کرتے ہیں منافق

أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَزِرُوا

اس بات سے کہ نازل ہو مسلمانوں پر ایسی سورت کہ بتا دے ان کو جو ان کے دل میں ہو تو کہہ دیجئے کہ تو میرے

إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿۶۶﴾ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ

اللہ کھول کر رہو گا اس چیز کو جس کا تم کو ڈر ہے، اور اگر تو ان سے بدچلے تو وہ کہیں گے

إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ

ہم تو بات چیت کرتے تھے اور دل لگی، تو کہہ کیا اللہ سے اور اس کے حکموں سے اور اس کے رسول سے

تَسْتَهْزِءُونَ ﴿۶۷﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

تم غٹھے کرتے تھے، بہانے مت بناؤ تم تو کافر ہو گئے اظہار ایمان کے پیچھے،

إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَلِّبْ طَائِفَةً بَّآئِهِمْ

اگر ہم معاف کر دیں گے تم میں سے بعضوں کو تو البتہ عذاب بھی دیں گے بعضوں کو اس

كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۶۸﴾

سبب سے کہ وہ گنہگار تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور ان (منافقین) میں بھٹنے ایسے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذا نہیں پہنچاتے ہیں وہی آپ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ تم کو آپ کو ایذا ہو اور جب کوئی روکتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کا ان دے کر سن لیتے ہیں آپ کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیدینا آسان ہے، اس کو کچھ فکر نہیں آپ (جواب میں) فرمادیجئے کہ تم کو خود دھوکہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کو سن لینا وہ تو ہر پر ہے، ایک تصدیق کے طور پر کہ دل سے بھی اس کو صحیح سمجھیں، دوسرا خوش خلقی اور کریم النفسی کے طور پر کہ باوجود یہ جان لینے کے کہ یہ بات محض غلط ہو شرافت نفس اور حسن خلق کی بنا پر اس کو مٹا دیں، اور کہنے والے پر دار دیگر یا اس کی صریح تکذیب نہ کریں سو وہ نبی کا ان دے کر تو وہی بات سننے ہیں جو تمہارے حق میں خیر (ہی خیر) ہے، جس کا حاصل اور نتیجہ یہ ہو کہ وہ اللہ کی باتیں وحی سے معلوم کر کے ان پر ایمان لاتے ہیں (جن کی تصدیق کا خیر ہونا تمام عالم کے لئے ظاہر ہے، کیونکہ تعلیم اور عدل اسی

تصدیق پر موقوف ہے) اور مؤمنین و مخلصین کی باتوں کا (جو بحیثیت ایمان و اخلاص ہوں) نصیب

کرتے ہیں اس کا خیر ہونا بھی ظاہر ہے کہ عدل عام موقوف ہو احوال کی صحیح اطلاع پر اور اس کا

ذریعہ بھی مؤمنین و مخلصین ہیں، غرض کان دے کر اور سچا سمجھ کر تو صورت سچے اور مخلصین کی باتیں سننے

ہیں اور (باقی تمہاری شرارت آمیز باتیں جو سن لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے

حال پر مہربانی فرماتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں رگوں میں ایمان نہ ہو، پس اس مہربانی

اور خوش اخلاقی کی وجہ سے تمہاری باتیں سن لیتے ہیں اور باوجود اس کی حقیقت سمجھ جانے کے

درگزر اور خاموشی برتتے ہیں، پس ان باتوں کا سنا دوسرے طور کا ہے، تم نے اپنی حماقت سے اس

کو بھی اول طور پر محمول کر لیا، خلاصہ یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حقیقت کو حضرت نہیں سمجھتے اور واقع میں

حقیقت کو تم ہی نہیں سمجھتے اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچاتے ہیں

رخواہ ان باتوں سے جن کے کہنے کے بعد اذن کہا تھا یا خود اسی ہو اذن کے کہنے سے کیونکہ

ان کا آپ کو اذن کہنا آپ کی تنقیص کے لئے تھا کہ معاذ اللہ آپ کو سمجھ نہیں جو کچھ سن لیتے ہیں اسکو

مان لیتے ہیں، ان لوگوں کے لئے دردناک سزا ہوگی، یہ لوگ تمہارے (مسلمانوں کے) سامنے (جھوٹا)

قصہیں کھاتے ہیں کہ ہم نے ظلال بات نہیں کہی، یا ہم غزوہ میں ظلال عذر سے نہ جاسکے تاکہ تم کو

راضی کر لیں (جس سے ان کا جان و مال محفوظ رہے) حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق گو

ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کریں (جو کہ موقوف ہے اخلاص اور ایمان پر)

کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا (جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں)

توبہ بات ملے ہو چکی ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی کہ وہ اس میں

ہمیشہ رہے گا، (اور) یہ بڑی رسوائی (کی بات) ہے، منافق لوگ (طبعاً) اس سے اندیشہ کرتے

ہیں کہ مسلمانوں پر (بذریعہ وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) کوئی ایسی سورت (مثلاً یا آیت) نازل نہ

ہو جاوے جو ان کو ان منافقین کے مافی الضمیر پر اطلاع دیدے (یعنی انھوں نے جو استہزاء کی باتیں

خفیہ کی ہیں کہ مسلمانوں کے اعتبار سے وہ مثل ان اسرار کے ہیں جو دلوں میں پوشیدہ ہیں ان کی خبر

نہ ہو جاوے) آپ فرمادیجئے کہ اچھا تم استہزاء کرتے رہو اس میں ان کے استہزاء پر مطلع ہو جائے

کو جلا دیا، چنانچہ آگے خود ارشاد ہو کہ، بیشک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس کے

(اظہار) سے تم اندیشہ کرتے تھے (چنانچہ استحضار ہو) ظاہر کر دیا کہ تم استہزاء کر رہے تھے

اور (ظاہر ہو جانے کے بعد) اگر آپ ان سے (اس استہزاء کی وجہ) پوچھیں تو کہہ دیں گے کہ

ہم تو محض ہنسی اور خوش طبعی کر رہے تھے اس کلام کے حقیقی معنی مقصود نہ تھے، محض جی

خوش کرنے کو جس سے سفر آسانی سے قطع ہو ایسی باتیں زبانی کر رہے تھے، آپ (ان سے)

کہہ دیجئے کہ کیا اللہ بخشتا ہے اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی کرتے تھے
یعنی خواہ غرض کچھ بھی ہو مگر یہ تو دیکھو کہ تم استہزاء کس کا کر رہے ہو جن کے ساتھ استہزاء کسی غرض
سے بھی درست نہیں، تم اب (یہ یہود) عذر مت کرو (مطلب یہ کہ عذر مقبول نہیں) اور اس
عذر سے استہزاء جائز نہیں ہو جاتا، تم تو اپنے کو تو من کہہ کر کفر کرنے لگے (کیونکہ دین کے ساتھ
استہزاء مطلقاً کفر ہے) مگر دل میں تو پہلے بھی ایمان نہ تھا، البتہ اگر کوئی دل سے توبہ کر لے اور تو من
مخلص بن جائے تو البتہ کفر اور عذاب کفر سے چھوٹ جائے، لیکن اس کی بھی سب کو توفیق ہوگی
ہاں بعض البتہ مسلمان ہو جاویں گے، اور وہ معاف کر دیئے جائیں گے، پس حاصل یہ ٹھہرا کہ اگر ہم
تم میں سے بعض کو چھوڑ بھی دیں (اس لئے کہ وہ مسلمان ہو گئے) تو ہم بعض کو (مزدوری) سزا
دیں گے بسبب اس کے کہ وہ (علم اذلی میں) مجرم تھے (یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں بھی سابقہ آیات کی طرح منافقین کے یہودہ اعتراضات اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور پھر چھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے کے واقعات
اور ان پر تنبیہ ہے۔

پہلی آیت میں مذکور ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بطور استہزاء یہ کہتے
ہیں کہ وہ تو بس کان ہیں: یعنی جو کچھ کسی سے سن لیتے ہیں اسی پر یقین کر لیتے ہیں، اس لئے ہمیں
کچھ فکر نہیں، اگر ہماری سازش کھل بھی گئی تو ہم پھر قسم کھا کر آپ کو اپنی برائت کا یقین لا دیجئے
جس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ان کی حماقت کو واضح فرما دیا، کہ وہ جو منافقین اور مخالفین کی
غلط باتوں کو سن کر اپنے مکارم اخلاق کی بناء پر خاموش ہو رہتے ہیں اس سے یہ نہ سمجھو کہ آپ کو
حقیقت حال کی سمجھ نہیں، صرف تمھارے کہنے پر یقین کرتے ہیں، بلکہ وہ سب کی پوری پوری
حقیقت سے باخبر ہیں، تمھاری غلط باتیں سن کر وہ تمھاری سچائی کے قائل نہیں ہو جاتے، البتہ
اپنی شرافت نفس اور کرم کی بناء پر تمھارے منہ پر تمھاری تردید نہیں کرتے۔

إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مَا تَكْتُمُ زُفُونَ، اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ حق تعالیٰ منافقین
کی خفیہ سازشوں اور شرارتوں کو ظاہر فرما دیں گے، جس کا ایک واقعہ غزوۂ تبوک سے واپسی کا ہے
جب کہ کچھ منافقین نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی، حق تعالیٰ نے آپ کو اس پر بذریعہ جبریل
مطلع کر کے اس راستہ سے ہٹا دیا جہاں یہ منافقین اس کام کے لئے جمع ہوئے تھے۔
(منظری عن ابن عیسیٰ)۔

اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے منافقین کے نام مع ان کی ولدیت و
پورے نشان پتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیئے تھے، مگر رحمتہ تعالیٰ نے ان کو
لوگوں پر ظاہر نہیں فرمایا (منظری)

الْمُفْسِقُونَ وَالْمُفْسِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ

منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے سکھائیں بات بُری،

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ

اور چھڑائیں بات بھلی اور بند رکھیں اپنی ہتھیں، بھول گئے اللہ کو،

فَلَيْسَ لَهُمْ إِنَّا الْمُفْسِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللَّهُ

سورہ بھول گیا اُن کو منافقین منافق وہی ہیں ناسرمان، وعدہ دیا کہ اللہ نے

الْمُفْسِقِينَ وَالْمُفْسِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ پڑھائے اس میں

هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ ﴿٧٢﴾

وہی بس ہر ان کو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکار دیا، اور ان کے لئے عذاب ہو برقرار رہنے والا،

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَالَّذِينَ آتَيْنَاهُم مِّنكُمْ قُوَّةً وَكَثُرَ مَوَالِيَهُمْ

جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے تم سے زور میں اور زیادہ رکھتے تھے مال

وَأَوْلَادُهُمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَائِقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَائِقِكُمْ

اور اولاد پھر فائدہ اٹھا گئے اپنے حصہ سے پھر فائدہ اٹھایا تم نے اپنے حصہ سے

كَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَائِقِهِمْ وَنُحِصْتُمْ

جیسے فائدہ اٹھا گئے تم سے اگلے اپنے حصہ سے اور تم بھی پلٹے ہو

كَالَّذِينَ خَاصُّوا بِأَوَّلِيَّتِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

انہی کی سی چال، وہ لوگ مٹ گئے اُن کے عمل دنیا میں

کہہ دیجئے کہ کیا اللہ بخشتا ہے اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی کرتے تھے یعنی خواہ غرض کچھ بھی ہو مگر یہ تو دیکھو کہ تم استہزاء کس کا کر رہے ہو جن کے ساتھ استہزاء کسی غرض سے بھی درست نہیں) تم اب (یہ یہود) عذر مت کرو (مطلب یہ کہ عذر مقبول نہیں) اور اس عذر سے استہزاء جائز نہیں ہو جاتا) تم تو اپنے کو تو من کہہ کر کفر کرنے لگے (کیونکہ دین کے ساتھ استہزاء مطلقاً کفر ہے) گو دل میں تو پہلے بھی ایمان نہ تھا، البتہ اگر کوئی دل سے توبہ کر لے اور تو من خالص بن جائے تو البتہ کفر اور عذاب کفر سے چھوٹ جائے، لیکن اس کی بھی سب کو توفیق ہوگی ہاں بعض البتہ مسلمان ہو جاویں گے، اور وہ معاف کر دیئے جائیں گے، پس حاصل یہ ٹھہرا کہ اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ بھی دیں (اس لئے کہ وہ مسلمان ہو گئے) تو ہم بعض کو (مزدوری) سزا دیں گے بسبب اس کے کہ وہ (علم اذلی میں) مجرم تھے (یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں بھی سابقہ آیات کی طرح منافقین کے یہودہ اعتراضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے کے واقعات اور ان پر تنبیہ ہے۔

پہلی آیت میں مذکور ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بطور استہزاء یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بس کان ہیں: یعنی جو کچھ کسی سے سن لیتے ہیں اسی پر یقین کر لیتے ہیں، اس لئے ہمیں کچھ فکر نہیں، اگر ہماری سازش کھل بھی گئی تو ہم پھر قسم کھا کر آپ کو اپنی برائت کا یقین لادینگے جس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ان کی حماقت کو واضح فرمادیا، کہ وہ جو منافقین اور مخالفین کی غلط باتوں کو سن کر اپنے مکارم اخلاق کی بناء پر خاموش ہو رہتے ہیں اس سے یہ نہ سمجھو کہ آپ کو حقیقت حال کی سمجھ نہیں، صرف تمھارے کہنے پر یقین کرتے ہیں، بلکہ وہ سب کی پوری پوری حقیقت سے باخبر ہیں، تمھاری غلط باتیں سنکر وہ تمھاری سچائی کے قائل نہیں ہو جاتے، البتہ اپنی شرافت نفس اور کرم کی بناء پر تمھارے منہ پر تمھاری تردید نہیں کرتے۔

إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مَا تَكْتُمُ زُفُونَ، اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ حق تعالیٰ منافقین کی خفیہ سازشوں اور شرارتوں کو ظاہر فرمادیں گے، جس کا ایک واقعہ غزوۂ تبوک سے واپسی کا ہے جب کہ کچھ منافقین نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی، حق تعالیٰ نے آپ کو اس پر بذریعہ جبریل مطلع کر کے اس راستہ سے ہٹا دیا جہاں یہ منافقین اس کام کے لئے جمع ہوئے تھے۔ (منظری عن ابن عیسیٰ)۔

اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے منافقین کے نام مع ان کی ولدیت و پورے نشان پتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیئے تھے، مگر رحمتہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرمایا (منظری)

الْمُفْسِقُونَ وَالْمُفْسِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ

منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے سکھائیں بات بُری،

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ

اور چھڑائیں بات بھلی اور بند رکھیں اپنی ہتھیں، بھول گئے اللہ کو،

فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُفْسِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۶۷﴾ وَعَدَ اللَّهُ

سورہ بھول گیا ان کو خفین منافق وہی ہیں ناسرمان، وعدہ دیا کہ اللہ نے

الْمُفْسِقِينَ وَالْمُفْسِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ پر رہنے کے ہیں

هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ ﴿۶۸﴾

وہی بس ہر ان کو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکار دیا، اور ان کے لئے عذاب ہی برقرار رہنے والا،

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكَثَرُ مَوَالٍ

جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے تم سے زور میں اور زیادہ رکھتے تھے مال

وَأَوْلَادٌ أَفْضَلُ مِنْكُمْ وَأَسْمَعُوا بِخَلَا قِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَا قِكُمْ

اور اولاد پھر فائدہ اٹھا گئے اپنے حصہ سے پھر فائدہ اٹھایا تم نے اپنے حصہ سے

كَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَا قِهِمْ وَخُصِمْتُمْ

جیسے فائدہ اٹھا گئے تم سے اگلے اپنے حصہ سے اور تم بھی پلتے ہو

كَالَّذِينَ خَاصُّوا بِالْأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

انہی کی سی چال، وہ لوگ مٹ گئے ان کے عمل دنیا میں

حدیث کا مقصد واضح ہو کہ آخر زمانے میں مسلمان بھی یہود و نصاریٰ کے طریقوں پر چلنے لگیں اور منافقین کا عذاب بیان کرنے کے بعد اس کا بیان کرنا اس طرت بھی اشارہ ہو کہ یہود و نصاریٰ کے طریقوں کا اتباع کرنے والے مسلمان وہی ہوں گے جن کے دلوں میں مکمل ایمان نہیں، نفاق کے جزائیم ان میں پائے جاتے ہیں، صلحا برائمت کو اس سے بچنے اور بچانے کی ہدایت اس آیت میں دیکھی ہو۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں سکھاتے ہیں

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

نیک بات اور منہ کرتے ہیں بُری بات سے اور قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں

الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

زکوٰۃ اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے وہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۱ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

بیشک اللہ زبردست بر حکمت والا، وعدہ دیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ

باغوں کا کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہیں رہا کریں انہی میں اور مستحضرے

طَيِّبَةٌ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ

مکانوں کا رہنے کے باغوں میں اور رضامندی اللہ کی ان سب سے بڑی ہے یہی ہے

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۲ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ

بڑی کامیابی، اے نبیؐ لڑائی کر کافروں سے اور

الْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا أَوْهَمُكُمْ جَهَنَّمَ وَ

منافقوں سے اور تند خوئی کر ان پر اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور

يَسْئَلُ الْمَصِيرُ ۝۱۳

وہ برا ٹھکانا ہے۔

خُلَاصَةُ تَفْسِيرِ

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بُری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا (جبکہ تفصیل ذیل اللہ میں عنقریب آتی ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ قادر (مطلق) ہے (جزائے تام دے سکتا ہے) حکمت والا ہے (جزائے مناسب دیتا ہے) اب اس رحمت کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نفیس مکانوں کا (وعدہ کر رکھا ہے) جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے اور ان سب نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی (جو اہل جنت سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ان سب نعمتوں سے بڑی چیز ہے یہ (جزائے مذکور) بڑی کامیابی ہے، اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کفار (وہ باللسان) اور منافقین سے (باللسان) چھڑا دیجئے اور ان پر سختی کیجئے (دنیا میں توبہ اس کے مستحق ہیں، اور آخرت میں، ان کا ٹھکانا دوزخ ہو اور وہ بُری جگہ ہے۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں منافقین کے حالات، ان کی سازشوں اور ایذاؤں اور ان کے عذاب کا بیان تھا، تشریف آئی اسلوب کے مطابق مناسب تھا کہ اس جگہ مؤمنین غلصین کے حالات اور ان کے ثواب اور درجات کا بھی بیان آجائے، آیات مذکورہ میں اسی کا بیان ہے۔ یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ اس موقع پر منافقین اور مؤمنین غلصین کے حالات کا تقابل ذکر کیا گیا، مگر ایک جگہ منافقین کے بارے میں توبہ فرمایا کہ بَعْضُهُمْ يَكْفُرُ، اور اس کے مقابل مؤمنین کا ذکر آیا تو اس میں فرمایا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اس میں اشارہ ہو کہ منافقین کے باہمی تعلقات اور روابط تو محض عائداتی اشتراک یا اغراض پر مبنی ہوتے ہیں، دُآن کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور بڑا آن پر وہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں جو دلی دوستی اور قلبی ہمدردی کے تعلق پر مرتب ہوتے ہیں، بخلاف مؤمنین کے کہ وہ ایک دوسرے کے غلص دوست اور چکر ہمدرد ہوتے ہیں۔ (قرطبی)

اور چونکہ یہ دوستی اور ہمدردی خالص اللہ کے لئے ہوتی ہے وہ ظاہر ادا بالحق اور حاضر

وفا تب یکساں ہوتی ہے، اور ہمیشہ پابدار رہتی ہے، تو من مخلص کی یہی علامت ہے، ایمان اور عمل صالح کا خاصہ ہی یہ ہے کہ باہم دوستی اور محبت پیدا کرتا ہے، قرآن کریم کا ارشاد اسی کے متعلق ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ خُزُنًا وَدًّا، یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور عمل صالح کے پابند ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں قلبی اور ہمہری دوستی پیدا فرمادیتے ہیں، آجکل ہمارے ایمان و عمل صالح ہی کی کوتاہی ہے کہ مسلمانوں کے باہم تعلقات کبھی ایسے نظر نہیں آتے، بلکہ اغراض کے تابع ہیں۔

تَجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاَعْلَظْ عَلَيْهِمْ، اس آیت میں کفار اور منافقین دونوں سے جہاد اور ان کے معاملہ میں شدت اختیار کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ ظاہری کفار سے جہاد کا معاملہ تو واضح ہے، لیکن منافقین سے جہاد کا مطلب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے یہ ثابت ہو کہ ان کے ساتھ جہاد سے مراد زبانی جہاد ہے، کہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی طرف دعوت دیں تاکہ وہ اپنے دعویٰ اسلام میں مخلص ہو جائیں (قرطبی و مظہری)۔ وَاَعْلَظْ عَلَيْهِمْ لفظ غلظ کے اصلی معنی یہ ہیں کہ مخاطب جس طرز عمل کا سختی ہے اس میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے، یہ لفظ رافقت کے مقابل استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی رحمت اور نرم دلی کے ہیں۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ اس جگہ غلظت استعمال کرنے سے علی غلظت مراد ہے کہ ان پر احکام شرعیہ جاری کرنے میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے، زبان اور کلام میں غلظت اختیار کرنا مراد نہیں، کیونکہ وہ سنت انبیاء کے خلاف ہے، وہ کسی سے سخت کلامی اور سب و شتم نہیں کرتے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اِذَا رَأَيْتَ اُمَّةً اَحَدًا كُفِرَ فَلْيُجَاهِدْ
الْحَدَّ وَلَا يُثْرِبْ عَلَيْهِمَا
(قرطبی)

”اگر تمھاری کوئی گنہگار مکتب ہو تو اس کی سزا حد شرعی اس پر جاری کر دو مگر زبانی علامت اور طعن و تشنیع نہ کرو“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں خود حق تعالیٰ نے فرمایا اَلَا تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَیْكَ اَلْغَلَبُ لَا لَقُصُوْدُ اَمِنْ تَحْتِ لَدُنَّ، یعنی اگر آپ سخت کلام سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں بھی کہیں یہ ثابت نہیں کہ کفار و منافقین سے گفتگو اور خطاب میں کبھی غلظت اختیار فرمائی ہو۔

تنبیہ | افسوس کہ خطاب اور کلام میں غلظت جس کو کفار کے مقابلہ میں بھی اسلام نے اختیار نہیں کیا آجکل کے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بید مراء استعمال کرتے ہیں اور بہت سے لوگ تو اس کو دین کی خدمت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں۔ (ابا اللہ)

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً اُنْكَفِرْ وَاَبَعَدَ قَسِيْرٌ كَثٰتٍ هُنَّ اَشْدُّ مِنْ اَشْدِّكُمْ هُنَّ يُفْتِنُوكُنَّ لِيَكْفُرُوا بِمَا لَكُمْ وَيَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اَلَا اَنَّ اَعْيُنَكُمْ لَا تَبْصُرُ اَشْيَا قُلُوْبِكُمْ وَتِلْكَ اَسْوَفُ اَمْرٍ

مسلمان ہو کر اور قصد کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی، اور یہ سب کچھ اس کا بدلہ تھا کہ دو ہمت نہ کر دیا

اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنْ يَتُوبُوْا اِلَيْكَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاِنْ

ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے سواگر توبہ کر لیں تو بھلا ہوا ان کے حق میں اور اگر

يَتُوْلُوْا اَعْدٰىكُمْ اَللّٰهُ عَدَاۤءُ اَبَاۤءِ اَلْيَمٰنِ اَلْاٰلِیْنَ اَوَّلٰى حَرٰثَةٍ

نہ انہیں گئے تو عذاب دیکھا ان کو اللہ عذاب دردناک، دنیا اور آخرت میں

وَمَا لَهُمْ فِی الْاَرْضِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ ۝۴۸ وَمِنْهُمْ مَّنْ

اور نہیں ان کا دوست زمین پر کوئی حمایتی اور نہ مددگار، اور بعض ان میں وہ ہیں

عٰہِدَ اَللّٰهُ لَنُبْنِیَنَّ اَۡتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنْ

کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیوے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں اور ہو رہیں ہم

الصّٰلِحِیْنَ ۝۴۹ فَلَمَّاۤ اَۡتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا

بکی دلوں میں، پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے

وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝۵۰ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰی یَوْمٍ

تلا کر، پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ

یَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا یَكْنِیْنَ ۝۵۱

وہ اس سے ملیں گے اس وجہ سے کہ انھوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا اور جو کچھ کر لوگ تھے جو

اَلَمْ یَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ

کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ اور یہ کہ

اَللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ ۝۵۲

اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو

خلاصہ تفسیر

وہ لوگ کہیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، نہیں کسی سالانہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، کیونکہ آپ کے قتل کے بارے میں گفتگو کرنے کا کفر ہونا ظاہر ہے اور وہ بات کہہ کر اپنے اسلام (ظاہری) کے بعد (ظاہری) کا کفر ہو گئے مگر اپنے ہی مجمع میں یہی جس کی خبر مسلمانوں کو بھی ہو گئی اور اس سے عام طور پر کفر کھل گیا، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا مگر ناکام رہی اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق خداوندی سے مال وادار دیا اور اس احسان کا بدلہ ان کے نزدیک یہی ہو گا کہ اپنی کپاہ سوا کر اس کے بعد بھی توبہ کریں تو ان کے لئے (دونوں جہان میں) بہتر اور نافع ہو گا چنانچہ جلاس کو توبہ کی توفیق ہو گئی اور اگر توبہ سے روگردانی کی راہ کفر و فساد ہی پر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں دردناک سزا دے گا چنانچہ عمر بھر بدنام اور پریشان اور خالفت رہنا اور مرتے وقت مصیبت کا مشاہدہ کرنا یہ دنیوی عذاب ہے اور آخرت میں دوزخ میں جانا ظاہری ہے اور ان کا دنیا میں مذکور کیا ہے اور نہ بددگار (کہ عذاب سے بچالے اور جب دنیا ہی میں کوئی یا بددگار نہیں جہاں اکثر مدد ہو جاتی ہے تو آخرت میں توبہ رجحان اولیٰ منفی ہو گا اور ان منافقین) میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں (کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرنا اور خدا سے عہد کرنا برابر ہے اور وہ عہد یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے (بہت سال) عطا فرما دے تو ہم اس میں سے (خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعہ سے) خوب نیک نیک کام کیا کریں، سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے (بہت سا) دیدیا تو اس میں بخل کرنے لگے، کہ زکوٰۃ نہ دی، اور اطاعت سے روگردانی کرنے لگے اور وہ تو روگردانی کے (پہلے ہی سے) عادی ہیں سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق (دائم) کر دیا، جو خدا کے پاس جانے کے دن تک (یعنی دم مرگ تک) رہو گا اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدہ میں خلافت کیا اور اس سبب سے کہ وہ اس وعدہ میں شروع ہی میں (بھوٹ بولتے تھے) یعنی نیت ایثار کی اس وقت بھی نہ تھی پس نفاق تو اس وقت بھی دل میں تھا جس کی فراموشی کذب و اختلاط ہے، پھر اس کذب و اختلاط کے وقوع سے اور زیادہ مستحق غضب ہوئے، اور اس زیادہ غضب کا اثر یہ ہوا کہ وہ نفاق سابق اب راسخ اور غیر زائل ہو گیا کہ توبہ بھی نصیب نہ ہو گی، اسی حالت پر مر کر ابداً جہنم میں

رہنا نصیب ہو گا، اور باوجود کفر و مفسد کے جو اسلام اور طاعت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ان منافقین کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں اور اس لئے وہ ظاہری اسلام اور اطاعت ان کے کام نہیں آئے بالخصوص آخرت میں، پس سزائے جہنم ضروری ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت یہ تھی کہ منافقین کا تذکرہ ہو کر وہ اپنی مجلسوں میں کلمات کفر کہتے رہتے ہیں، پھر اگر مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی تو جمہوری قسین کھا کر اپنی برائت ثابت کرتے ہیں، اس آیت کے شان نزول میں بغوی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا، جس میں منافقین کی بد حالی اور انجام بد کا ذکر فرمایا، حاضرین میں ایک منافق جلتاس بھی موجود تھا، اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ، تو تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اس کا یہ کلمہ ایک صحابی عامر بن قیس نے سن لیا تو کہا بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے اور تم واقعی گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہو۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو عامر بن قیس نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور جلتاس اپنے کہنے سے منکر گیا، اور کہنے لگا کہ عامر بن قیس نے مجھ پر تہمت باندھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ منبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں، جلتاس نے بید صراط جمہوری قسم کھائی کہ میں نے ایسا نہیں کہا، عامر جھوٹ بول رہے ہیں، حضرت عامر کا منبر آیا تو انہوں نے بھی قسم کھائی، اور پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ آپ اپنے رسول پر بذریعہ وحی اس معاملہ کی حقیقت روشن فرمادیں، ان کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہی، ابھی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے، جس میں آیت مذکورہ تھی۔ جلتاس نے جب آیت سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، اور عامر بن قیس نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا، مگر اسی آیت میں حق تعالیٰ مجھے توبہ کا بھی حق دیدیا ہے، میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم رہے، ان کے حالات درست ہو گئے (منظری)

منفرت نہیں کی جائے گی) اگر آپ ان کے لئے شرمزبانہ یعنی بکثرت بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو سبختے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں کو (جو کبھی ایمان اور حق کی طلب ہی نہ کریں) ہدایت نہیں کیا کرتا اور اس وجہ سے یہ عمر بھر کفر ہی پر قائم رہے، اسی پر مر گئے)؛

معارف و مسائل

پہلی آیت میں نفلی صدقات دینے والے مسلمانوں پر منافقین کے ملعون تشنیع کا ذکر ہے، مسیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو مسعودؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صدقہ کا حکم دیا گیا، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم محنت مزدوری کرتے تھے، کوئی مال ہمارے پاس نہ تھا، اسی مزدوری سے..... جو کچھ ہمیں ملتا تھا اسی میں سے صدقہ بھی نکالتے تھے، چنانچہ ابو عقیلؓ آدھا صاع (تقریباً پونے دو سیر) صدقہ پیش کیا، دوسرا آدمی آیا اس نے اس سے کچھ زیادہ صدقہ کیا، منافقین ان پر ملعون تشنیع کرنے لگے کہ کیا حقیر اور ذرا سی چیز صدقہ میں لائے، اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں، اور جس نے کچھ زیادہ صدقہ کیا اس پر یہ الزام لگایا کہ اس نے ریاء لوگوں کو دکھانے کے لئے صدقہ کیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

تَسْخَرُ اللَّهُ مِنْهُمْ فِي جَزَاءِ تَسْخَرُ كَوْنُ تَجْبِرُ كَيْفَ كَيْفَ

دوسری آیت میں جو منافقین کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، اور کتنا ہی استغفار کریں ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کا پورا بیان آگے آئے والی آیت لَا تَقْضِي عَلَيْهِمْ تَحْتِ آئِ تَحْتِ آئِ تَحْتِ آئِ

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ

خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے مجاہد کو رسول اللہ سے اور گھبرائے اس

يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا

سے کہ لڑیں اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں اور بولے

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا

کہ مت کوچ کرو گرمی میں، تو کہہ دو زخ کی آگ سخت گرم ہے، اگر ان کو

يَفْقَهُونَ ۝ (۸۱) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا

سمجھ ہوتی، سودہ ہنس لیوں تھوڑا اور رو دیں بہت سا، بدلہ اس کا

كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ (۸۲) فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ

جودہ کھاتے تھے، سوا کر پھلے جائے بخود کو اللہ کسی فرقہ کی طرف ان میں سے

فَاسْتَأْذِنُوا لَكَ لِيُخْرِجَ فَمَنْ لَنْ تَخْرُجَ مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ

پھر اجازت چاہیں تجھ سے نکلنے کی تو کہہ دینا کہ تم ہرگز نہ نکلو گے میرے ساتھ کبھی اور

ثَقَاتِلُوا مَعِيَ عَلَى مَا كُنْتُمْ بِالنُّفُوسِ أُولَٰئِكَ مَرَّةً

نہ لڑو گے میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن، تم کو پسند آیا بیٹھ رہنا پہل بار

فَأَقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ ۝ (۸۳)

سو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ

خلاصہ تفسیر

یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (جانے کے)

بعد اپنے بیٹھے رہنے پر اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوار ہوا

رد و وجہ سے اول کفر دوسرے آرام طلبی اور (دوسروں کو بھی) کہنے لگے کہ تم راہیں تیز آگرمی

میں (گھر سے) مت نکلو آپ (جواب میں) کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ (اس سے بھی) زیادہ (تیز اور)

گرم ہے (سو تعجب ہو کہ اس گرمی سے تو بچتے ہو اور جہنم میں جانے کا خود سامان کر رہے ہو کہ

کفر و مخالفت کو نہیں چھوڑتے) کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے، سوران امور مذکورہ کا نتیجہ یہ ہو

کہ دنیا میں (تھوڑے دنوں ہنس دیکھیں) لیں اور (پھر آخرت میں) بہت دنوں (یعنی ہمیشہ)

روتے رہیں (یعنی ہنسنا تھوڑے دنوں کا ہے پھر رونا ہمیشہ ہمیشہ کا) ان کاموں کے

بدلہ میں جو کچھ (کفر و نفاق و غلات وغیرہ) کیا کرتے تھے (جب ان کا حال معلوم ہو گیا) تو اگر

خدا تعالیٰ آپ کے (اس سفر سے مدینہ کو صبح و سالم) ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اگر وہ اس

لئے کہا کہ ممکن ہو کہ بعض اس وقت تک مر جائیں یا کوئی ہمیں چلا جائے اور پھر یہ لوگ وراہ خوشامد

در فیج الزام سابق کسی جہاد میں آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں اور دل میں اس وقت

بھی یہی ہوگا کہ عین وقت پر کچھ بہانہ کر دیں گے، تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگرچہ اس وقت نیازی

کے طور پر باتیں بنا رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا مافی الضمیر بتلادیا ہے، اس لئے نہایت دشواری سے کہتا ہوں کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ (جہاد میں) نہ چلو گے اور نہ میرے ہمراہ ہو کر کسی دشمن (دین) سے لڑو گے (جو کہ اصلی مقصود ہے چلنے سے کیونکہ) تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا اور اب بھی عزم وہی ہے) تو خواہ مخواہ جھوٹی باتیں کیوں بناتے ہو، بلکہ مثل سابق اب بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو (جو واقعی) پیچھے رہ جانے کے لائق ہی ہیں (بوجہ عذر کے جیسے بوڑھے اور بچے اور عورتیں)۔

معارف و مسائل

ادھر سے سلسلہ منافقین کے حالات کا چل رہا ہے، جو غزوہ تبوک میں حکم عام کے چھڑ کر شریک نہیں ہوئے، مذکورہ صدر آیات میں بھی انہی کا ایک حال اور پھر اس کی منزائے آخرت کی وعید اور دنیا میں آئندہ کے لئے ان کا نام مجاہدین اسلام کی فہرست سے خارج کر دینا اور آئندہ ان کو کسی جہاد میں شرکت کی اجازت نہ ہونا مذکور ہے۔

مُخَلَّفُونَ، مُخَلَّفٌ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں متروک، یعنی جسکو چھوڑ دیا گیا ہو، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ تو یہ سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنے سے بچایا، اور جہاد میں شرکت نہیں کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس فضیلت کو پا سکیں، اس لئے وہ تائب جہاد نہیں، بلکہ متروک ہیں، کہ اللہ و رسولؐ نے ہی ان کو چھوڑ دینے کے قابل سمجھا۔

خِلَعْتَ رَسُولِ اللَّهِ، لفظ خلافت کے معنی یہاں پیچھے اور بعد کے بھی ہو سکتے ہیں، ابو عبید نے یہی معنی لئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد پر چلے جانے کے بعد آپؐ کے پیچھے پہنچ کر خوش ہو رہے ہیں، جو درحقیقت خوشی کی چیز نہیں، یہ یقیناً ہم یہ لفظ یہاں مصدری محنی میں سمجھنے قعود ہے۔

دوسرے معنی خلافت کے اس جگہ مخالفت کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے گھر میں بیٹھے رہے، اور صرف خود ہی نہیں بیٹھے، بلکہ دوسروں کو بھی یہ تلقین کی کہ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، یعنی گرمی کے زمانہ میں جہاد کے لئے نہ نکلو۔

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ تبوک کا حکم اس وقت ہوا تھا جب کہ گرمی سخت پڑ رہی تھی حق تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب یہ دیا اَنْ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، یعنی یہ بد نصیب اس وقت کی گرمی کو تو دیکھ رہے ہیں اور اس سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں حکم خدا و رسولؐ

کی نافرمانی پر جہنم کی آگ سے سابقہ پڑنے والا ہے، اس کی فکر نہیں کرتے، کیا یہ موسم کی گرمی جہنم کی گرمی سے زیادہ برا اس کے بعد فرمایا،

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا ۖ الْآيَةُ جِسْمِ لَفْظِ مَعْنٰی یہ ہیں کہ ہنسو تمہارا روز زیادہ، یہ لفظ اگرچہ بصیغہ امر لایا گیا مگر حضرات مفسرین نے اس کو خبر کے معنی میں قرار دیا ہے، اور بصیغہ امر ذکر کرنے کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ ایسا ہونا سستی اور لغینی ہے، ایسی یہ بات یقینی طور پر ہونے والی ہے کہ ان لوگوں کی یہ خوش دہنسی صرف چند روز کی ہے، اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کے لئے رونا ہی روزا ہوگا، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ:

الدُّنْيَا قَلِيلٌ فَلْيَضْحَكُوا فِيهَا مَا شَاءُوا ۖ اِذَا ذَا النُّفُطْعَبِ الدُّنْيَا وَصَارُوا اِلَى الشَّوْءِ فَلْيَسْتَأْنِفُوا الْبُكَاءَ بَعْدَهُ لَا يَنْقُطُ اَبَدًا

(منظہری)

دوسری آیت میں لَنْ تَخْرُجُوا کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم مذکورہ صدر خلاصہ تفسیر میں تو یہ لایا گیا کہ یہ لوگ اگر آئندہ کسی جہاد میں شرکت کا ارادہ بھی کریں تو چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں وہ ارادہ بھی احتلاص سے نہ ہوگا، جب نکلنے کا وقت آئے گا اس وقت پہلے کی طرح چلے بہانے کر کے ٹل جائیں گے، اس لئے آپؐ کو حکم ہوا کہ جب وہ کسی جہاد میں شریک ہونے کو خود بھی کہیں تو آپؐ یہ حقیقت حال ان کو بتلادیں کہ تمہارے کسی قول و فعل پر اعتماد نہیں، تم نہ جہاد کو نکلو گے نہ کسی دشمن اسلام سے میرے ساتھ قتال کرو گے۔ اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم ان کے لئے بطور دنیاوی سزا کے نافذ کیا گیا کہ اگر وہ سچ کچ کسی جہاد میں شرکت کو کہیں تو بھی انہیں شریک نہ کیا جائے۔

وَلَا تَصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا ۚ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ ۚ اِنَّهُمْ

اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر جو مر جائے کہیں اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر، وہ

كُفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوَّاهُمْ فَسَقُوا ۝۸۳

منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسولؐ سے اور وہ مرتد ہوئے نافرمان

خلاصہ تفسیر

اور ان میں کوئی مرجائے تو اس (کے جنازہ) پر کبھی نماز نہ پڑھتے اور نہ (دفن وغیرہ کیو) اس کی قبر پر کھڑے ہو جئے (کیونکہ) انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔

معارف و مسائل

احادیث صحیحہ سے باتفاق امت ثابت ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابی منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی، اور صحیحین کی روایت سے ثابت ہے کہ اس کے جنازہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے کبھی کسی منافق کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے واقعہ نزول کی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی اسلول مرگیا تو اس کے صاحبزادے عبداللہ جو غلصہ مسلمان اور صحابی تھے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور درخواست کی کہ آپ اپنا قیص عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن پہناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیص مبارک عطا فرمادیا، پھر حضرت عبداللہ نے یہ بھی درخواست کی کہ آپ اس کے جنازہ کی نماز بھی پڑھائیں، آپ نے قبول فرمالیا، اور نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر بن خطابؓ نے آپ کا کپڑا اکڑ کر عرض کیا کہ آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی نماز جنازہ سے منع فرمادیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ میں دعا، مغفرت کروں یا نہ کروں، اور آیت میں جو ستر مرتبہ استغفار پر بھی مغفرت نہ ہونے کا ذکر ہے تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کر سکتا ہوں، آیت سے مراد سورہ توبہ کی وہی آیت ہے جو ابھی گذر چکی ہے، یعنی اَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ لَا تَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی، نماز کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی، لَا تَقْصِلُ عَلٰی أَحَدٍ مِنْهُمْ الْوَدَّ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْكُمْ، اس کے بعد آپ نے کبھی کسی منافق کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔

واقف مذکور پر چند اشکالات
ادر ان کے جواب

یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن ابی ایک ایسا منافق تھا جس کا نفاق مختلف اوقات میں ظاہر بھی ہو چکا تھا، اور سب سے پہلے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیازی سلوک کیسے ہوا۔
بعض مبارک عطا فرمادیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دوسبب ہو سکتے ہیں، اول اس کے صاحبزادے جو مخلص مجاہد تھے، ان کی درخواست تھی ان کی دلجوئی کے لئے ایسا کیا گیا، دوسرا سبب ایک اور بھی ہو سکتا ہے جو بخاری کی حدیث میں بروایت حضرت جابرؓ منقول ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کچھ قریشی سردار گرفتار کئے گئے، تو ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے، آپ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کڑتے نہیں تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو قیص پہنا دیا جائے، حضرت عباسؓ دراز قد تھے، عبداللہ بن ابی کے سوا کسی کا قیص ان کے بدن پر درست نہ آیا، تو عبداللہ بن ابی کا قیص لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو پہنا دیا تھا، اس کے اسی احسن کا بدلہ ادا کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیص اُن کو عطا فرما دیا (قرطبی)

دوسرا سوال یہاں یہ ہو کہ فاروق اعظمؓ نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافق کے جنازہ کی نماز سے منع فرمایا ہے، یہ کس بنا پر کیا، کیونکہ اس سے پہلے کس آیت میں مراۃ آپ کو منافق کی نماز جنازہ سے منع نہیں فرمایا گیا، اس سے ظاہر یہی ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ممانعت کا مضمون اسی سورۃ توبہ کی سابقہ آیت ..... اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ الْاٰیۃ سے سمجھا ہو گا، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آیت ممانعت نماز جنازہ پر دلالت کرتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت کیوں نہ قرار دی، بلکہ یہ فرمایا کہ اس آیت میں مجھے اختیار دیا گیا ہے۔

جواب یہ ہو کہ درحقیقت الفاظِ آیت کا ظاہری مفہوم اختیار ہی دینا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ شرمِ تہ کا ذکر بھی اس جگہ غدی کیلئے نہیں بلکہ کثرتِ بیان کرنے کے لئے ہے، تو اس آیت کا حاصل اس کے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے یہ ہو گیا کہ منافق کی مغفرت تو نہیں ہو گی، اور آپ کتنی ہی مرتبہ استغفار کر لیں، لیکن اس میں صراحتِ آپ کو استغفار کرنے سے رد کا بھی نہیں آیا، اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سورۃ یس کی اس کی نظیر ہے، جس میں فرمایا گیا کہ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جیسا اس آیت نے آپ کو انداز اور تبلیغ سے منع نہیں کیا بلکہ دوسری آیات سے تبلیغ و دعوت کا سلسلہ ان کے لئے بھی جاری رکھنا ثابت ہے، بَلِّغُوا مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ۚ إِنَّكُم مِّنكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَغَيْرُ

حاصل یہ ہر کہ آیت ۱۰۰ آتَمَّ لَكُمْ تَنبِيْهُنَّ رَهْمًا سے تو آپ کو اختیار ہی دینا ثابت ہوا تھا، پھر مستقبل دلیل سے انذار کو جاری رکھنا... ثابت ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ سے بھی یہ تو سمجھ لیا تھا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر کسی دوسری آیت کے ذریعہ اب تک آپ کو استغفار کرنے سے روکا بھی نہیں گیا تھا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے قیص سے یا نماز پڑھانے سے اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی، مگر اس سے دوسری مصالح اسلامہ حاصل ہونے کی توقع تھی کہ اس کے خاندان کے لوگ اور دوسرے کفار جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اس کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ اسلام کے قریب آجائیں گے، اور مسلمان ہو جائیں گے، اور مانعت صریح نماز پڑھنے کی اس وقت تک موجود نہ تھی، اس لئے آپ نے نماز پڑھ لی۔

اس جواب کا شاید ایک تودہ جملہ ہے جو صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے منقول ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ شتر مرتبہ سے زیادہ دعا، مغفرت کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں یہ بھی کرتا۔ (قرطبی)

دوسرا شاہدہ حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کرتہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، مگر میں نے یہ کام اس لئے کیا کہ مجھے امید ہے کہ اس عمل سے اس کی قوم کے ہزار آدمی مسلمان ہو جائیں گے، چنانچہ مخازی اور بعض کتب تفسیر میں ہر کہ اس واقعہ کو دیکھ کر خزیج قبیلہ کے ایک ہزار آدمی مسلمان ہو گئے۔

خلاصہ یہ ہر کہ آیت سابقہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے کسی عمل سے اس منافق کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر چونکہ ظاہر الفاظ آیت میں اختیار دیا گیا تھا، اور کسی دوسری آیت سے بھی اس کی مانعت اب تک نہیں آئی تھی، دوسری طرف ایک کافر کے احسان سے دنیا میں نجات حاصل کرنے کا فائدہ بھی تھا، اور اس معاملہ میں

دوسرے کافروں کے مسلمان ہونے کی توقع بھی، اس لئے آپ نے نماز پڑھنے کو ترجیح دی اور فاروق عظیمؓ نے یہ سمجھا کہ جب اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ مغفرت نہیں ہوگی تو اس کیلئے نماز جنازہ پڑھ کر دعا مغفرت کرنا ایک فعل عبث اور بے کار ہو، جو شان نبوت کے خلاف ہو، اسی کو انھوں نے مانعت سے تعبیر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس فعل کو فی نفسہ مفید نہ سمجھتے تھے مگر دوسروں کے اسلام لانے کا فائدہ پیش نظر تھا، اس لئے فعل عبث نہ رہا، اس طرح نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کوئی اشکال رہتا، نہ فاروق عظیمؓ کے قول پر بیان ہوتا۔

قول پر بیان ہوتا۔

البتہ جب صراحت یہ آیت نازل ہو گئی لَا تُقْبَلُ، تو معلوم ہوا کہ اگرچہ نماز پڑھنے میں ایک دینی مصلحت آپ کے پیش نظر تھی، مگر اس میں ایک خرابی اور مفسدہ بھی تھا، جس کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان نہیں ہوا، وہ یہ کہ خود مخلص مسلمانوں میں اس عمل سے ایک بے دلی پیدا ہونے کا خطرہ تھا کہ ان کے یہاں مخلص مسلمان اور منافق سب ایک پتے میں تولے جاتے ہیں، اس خطرہ کے پیش نظر قرآن میں یہ مانعت نازل ہو گئی، اور پھر کبھی آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کافر کے جنازہ کی نماز اور اس کے لئے نماز مغفرت جائز نہیں۔

مسئلہ: اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کافر کے اعزاء و اقارب کے لئے اس کی قبر پر کھڑا ہونا یا اس کی زیارت کے لئے جانا حرام ہے، عبرت حاصل کرنے کے لئے ہو یا کسی عجوبی کے لئے تو وہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ ہدایہ میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کافر رشتہ دار ہو جائے اور اس کا کوئی ولی وارث نہیں تو مسلمان رشتہ دار اس کو اسی طرح بغیر رعایت طریق مسنون کے حشرے میں دبا سکتا ہے (بیان ہتھراں)

وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ

اور تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ عذاب

يُعَذِّبَهُمْ يَكْفِيهِمْ فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸۵﴾

میں رکھے ان کو ان چیزوں کے باعث دنیا میں اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں،

وَلَا إِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةُ أَنْ آمَنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ

اور جب نازل ہوئی ہر کہ سورۃ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور لڑائی کرو اس کے رسول کے ساتھ ہر کہ

أَسْتَاذَنُكَ أُولَاطِئِهِمْ وَقَالُوا أَوْ لَرَأَيْنَاكَ مَعَ

ترجمہ سے رحمت اٹھتے ہیں مقدور والے ان کے اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دے کہ وہ جادوی ساتھ

الْقُعْدَيْنِ ﴿۸۶﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى

بیٹھنے والوں کے، خوش ہوئے کہ وہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کیساتھ، اور ہر کہ دیکھیں ان کے

قُلُوْهُمْ قَهْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝۸۹ لٰكِنَ الرَّسُوْلَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 دلوں پر سودہ نہیں سمجھتے، لیکن رسول اور جو لوگ ایمان لائے ہیں
 مَعَهُ جُهْدٌ وَّ اِيْمَانٌ وَّ اَنْفُسُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۝۹۰
 ساتھ اس کے وہ لڑے ہیں اپنے مال اور جان سے اور انہی کے لئے ہیں خوبیاں،
 وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝۹۱ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ
 اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے، تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ کہ بہتی
 مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْمَوْزَنُ
 ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں ان میں، یہی ہے بڑی
 الْعَظِيْمُ ۝۹۲
 کامیابی۔

خلاصہ تفسیر

اور ان کے اموال اور اولاد آپ کو اس تعجب میں نہ ڈالیں (کہ ایسے مبعوضین پر یہ
 نعمتیں کیسے ہوئیں، سو یہ واقع میں ان کے لئے نعمتیں نہیں بلکہ آفات عذاب ہیں کیونکہ اللہ کو
 صرف یہ منظور ہو کہ ان مذکورہ چیزوں کی وجہ سے دنیا میں (بھی) ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کا
 دم حالت کفر ہی میں نکل جائے جس سے آخرت میں بھی مبتلائے عذاب رہیں) اور جب کبھی کوئی
 محکمہ قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہ تم رخصت دل سے) اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے
 رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو تو ان میں کے مقدور والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور رخصت
 کا یہ مضمون ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ
 رہ جائیں (البتہ ایمان و اخلاص کے دعوے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا اس کو کہہ دیا کہ ہم تو مخلص ہیں)
 وہ لوگ (غایت بے حیثی سے) خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے، اور ان کے
 دلوں پر ہر گھم گئی جس سے وہ (حیث دہے حیثی کو) سمجھتے ہی نہیں، ہاں لیکن رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)
 اور آپ کی ہمراہی میں جو مسلمان ہیں انہوں نے (البتہ اس حکم کو مانا اور) اپنے مالوں سے اور اپنی
 جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لئے ساری خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، (اور وہ خوبی
 اور کامیابی یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ ہمایا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں

جاری ہیں (اور) وہ ان میں ہمیشہ کو رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں بھی اپنی منافقین کا حال بیان کیا گیا جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے
 چیلے بھانے کر کے ٹک گئے تھے، ان منافقین میں بعض مال دار خوش حال لوگ بھی تھے، ان کے حال
 سے مسلمانوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مردود و نامقبول ہیں تو ان کو دنیا
 میں ایسی نعمتیں کیوں ملیں۔

اس کے جواب میں پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر غور کرو گے تو ان کے اموال و اولاد ان کے
 لئے رحمت و نعمت نہیں بلکہ دنیا میں بھی عذاب ہی ہیں، آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے، دنیا
 میں عذاب ہونا اس طرح ہے کہ مال کی محبت اس کی حفاظت کی اور پھر اس کے بڑھانے کی فکریں
 ان کو ایسی لگی رہتی ہیں کہ کسی وقت کس حال چین نہیں لینے دیتیں، ساز و سامان راحت کا ان کے
 پاس کتنا ہی ہو مگر راحت نہیں ہوتی، جو قلب کے سکون و اطمینان کا نام ہے، اس کے علاوہ
 یہ دنیا کا مال و متاع چونکہ ان کو آخرت سے غافل کر کے کفر و معاصی میں انہماک کا سبب بھی
 بن رہا ہے اس لئے سبب عذاب ہونے کی وجہ سے بھی اس کو عذاب کہا جاسکتا ہے، اسی الفاظ
 قرآن میں یَعَذِّبُھُمْ تھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اموال ہی کے ذریعہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔
 اُولٰٓئِكَ اَلطَّٰغُوْٓتُ الَّذِیْنَ کَانَ لَھُمْ تَخٰوِضٌ وَّ اِھْتِرَافٌ ۝۹۰
 لوگوں کا حال بدرجہ اولیٰ معلوم ہو گیا، کہ ان کے پاس تو ایک ظاہری غدر بھی تھا۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّبُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِیْنَ

اور آئے بھانے کرنے والے گنوار تاکہ ان کو رخصت مل جائے اور بیٹھ رہے جنہوں نے

كَذَّبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ سَيُصِیْبُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ

جھوٹ بولا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے اب پہنچے گا ان کو جو کافر ہیں ان میں

عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝۹۱

عذاب دردناک۔

خلاصہ تفسیر

اور کچھ یہاں باز لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو دگر رہنے کی اجازت مل جائے اور ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے (دعوائی ایمان میں) کھل ہی جھوٹ بولا تھا وہ بالکل ہی بیٹھ رہے (دھوٹے عذر کرنے بھی نہ آئے) ان میں جو آخر تک کافر رہیں گے ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہوگا اور جو توبہ کر لیں تو عذاب بچ جائیں گے۔

معارف و مسائل

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان دیہاتیوں میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو چلے بہانے پیش کرنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کو جہاد میں چلنے سے رخصت دیدی جاتے، اور کچھ ایسے سرکش بھی تھے جنہوں نے اس کی بھی پروا نہیں کی کہ رخصت لے لیں وہ از خود ہی اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت دیدی تو چند منافقین بھی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے، اور کچھ چلے بہانے پیش کر کے ترک جہاد کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت تو دیدی، مگر یہ بھی لیا کہ یہ جھوٹے عذر کر رہے ہیں، اس لئے ان سے اعراض فرمایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے بتلادیا کہ ان کا عذر قابل قبول نہیں، اس لئے ان کو عذاب الیم کی وعید سنائی گئی، البتہ اس کے ساتھ الذین کفروا امین مٹھ کر اشارہ کر دیا کہ ان میں سے بعض کا عذر کفر و نفاق کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ طبیعتی سستی کے سبب تھا، وہ ان کفار کے عذاب میں شامل نہیں۔

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس نہیں ہو

مَا يُنْفِقُونَ خَرْجًا إِذَا نَصَحُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

خرچ کرنے کو کچھ گناہ جبکہ دل سے صاف ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہو نیکی والوں

مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا

پر الزام کی کوئی راہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور نہ ان لوگوں پر کہ جب تیرے پاس

أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا

آئے تاکہ تو ان کو سواری لے تو نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں تو اٹے پھر

أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ۙ

اور ان کی آنکھوں سے بہتے تھے آنسو اس غم میں کہ نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کر س

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنَاءُ بِرِضْوَانِ

راہ الزام کی تو ان پر ہو جو رخصت مانگتے ہیں تجھ سے اور وہ مالدار ہیں خوش ہوتے

بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

اس بات سے کہ وہ رہ جائیں ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے اور گھر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر

فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۙ

سو وہ نہیں جانتے۔

خلاصہ تفسیر

کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کو سامان جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے کو میسر نہیں جبکہ یہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ (اور احکام میں) خلوص رکھیں (اور دل سے اطاعت کرتے رہیں تو) ان کو کاروں پر کسی قسم کا الزام (عامہ) نہیں کیونکہ لَا يَجْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَرَحْمَةً اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے علم میں معذور ہوں اور اپنی طرف سے خلوص و اطاعت میں کوشش کریں اور واقع میں کچھ کمی رہ جائے تو معاف کر دیں گے) اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری دیدیں اور آپ (ان سے) کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کر دوں تو وہ (ناکام) اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اس غم میں کہ (آنسو) ان کو سامان جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں (نہ خود ہوا اور نہ دوسری جگہ سے ملا، غرض ان معذورین مذکورین پر کوئی مواخذہ نہیں) پس الزام (اور مواخذہ) تو صرف ان لوگوں پر ہو جو باوجود اہل سامان (وقت، ہونیکے) مگر رہنے کی اجازت چاہتے ہیں وہ لوگ (غایت) جتنی سے جانتے ہیں خود قول کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ (گناہ) و ثواب کو جانتے ہی نہیں۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں ایسے لوگوں کے حالات بیان تھا جو درحقیقت جہاد میں شرکت سے معذور نہ تھے مگر شکی کے سبب عذر کر کے بیٹھ رہے، یا ایسے منافق جنہوں نے اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے جیلے یہاں تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، اور کچھ وہ سرکش بھی تھے جنہوں نے عذر کرنے اور اجازت لینے کی بھی ضرورت نہ سمجھی، ویسے ہی بیٹھ رہے، ان کا غیر معذور ہونا اور ان میں جو کفر و نفاق کے مرتکب تھے ان کی توبہ کا ہونا سابقہ آیات میں بیان ہوا ہے۔

مذکورہ آیات میں ان مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے جو حقیقتہً معذور ہونے کے سبب شرکت جہاد سے قاصر رہے، ان میں کچھ تو نابینا یا بیمار معذور تھے جن کا عذر رکھلا ہوا تھا، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو جہاد میں شرکت کے لئے تیار تھے، بلکہ جہاد میں جانے کے لئے بے قرار تھے، مگر ان کے پاس سفر کے لئے سواری کا جانور نہ تھا، سفر طویل اور موسم گرمی کا تھا، انہوں نے اپنے جذبہ جہاد اور سواری نہ ہونے کی مجبوری کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لئے سواری کا کوئی انتظام ہو جائے۔

کتب تفسیر و تاریخ میں اس قسم کے متعدد واقعات لکھے ہیں، بعض کا معاملہ تو یہ ہوا کہ شرفاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عذر کر دیا کہ ہمارے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں، مگر یہ لوگ روتے ہوئے واپس ہوئے اور روتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسا سارا کر دیا کہ چھ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اُس وقت آ گئے، آپ نے یہ ان کو دیدی، (منظری) اور ان میں سے تین آدمیوں کے لئے سواری کا انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کر دیا حالانکہ وہ اس سے پہلے بہت بڑی تعداد کا انتظام اپنے خرچ سے کر چکے تھے۔

بعض وہ بھی رہے کہ جن کو آخر تک سواری نہ ملی، اور مجبور ہو کر رہ گئے، آیات مذکورہ میں اپنی سب حضرات کا ذکر آیا ہے، جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، آخر میں پھر اس پر تنبیہ فرمادی کہ وبال تو صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے قدرت کے باوجود جہاد سے غیر حاضر رہنا عورتوں کی طرح پسند کیا، اِنَّمَا النَّسِيْلُ قُلَّةُ الْاِيْمَانِ يَسْتَاْدُوْكَ وَهَذَا عِلْمٌ لِّكَ اِيْمَانِ لِّمَنْ يَسْتَاْدُوْكَ

—————

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ وَمَنْ

یہاں نے لائیں گے تمہارے پاس جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف ، تو کہہ

لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نَّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ آخِبَارِكُمْ

یہاں نے مت بناؤ ہم ہرگز نہ ایمیں گے تمہاری بات ہم کو بتا چکا ہے اللہ تمہارے احوال،

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِيمِ الْغَيْبِ

اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول پھر تم لوگے جاؤ گے طرف اس جاننے والے

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾ سَيَحْلِفُونَ

چھ اور کھلے کی سورہ بتلائے گا تم کو جو تم کر رہے تھے ، اب قسمیں کھائیں گے اللہ

بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَعْنُؤُا عَنْهُمْ فَاَعْرَضُوا

کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو تم درگزر کرو

عَنْهُمْ وَلَا أَنَّهُمْ رَحِمٌ زَوْاؤُهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا

ان سے بیشک وہ لوگ پسند ہیں اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے ، بدلہ ان کے

يَكْسِبُونَ ﴿۹۵﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرَضُوا

کاموں کا ، وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان راضی ہو جاؤ سو اگر تم راضی

عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۹۶﴾

ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا ، نافرمان لوگوں سے ۔

خلاصہ تفسیر

یہ لوگ تمہارے (سب کے) سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ (سب کی طرف سے صاف) کہہ دیجئے کہ (ہیں رہنے دو) یہ عذر پیش

مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری (واقعی) حالت کی خبر دے چکے

ہیں کہ تم کو کوئی عذر صیح نہ تھا، اور (خیر) آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ

لیں گے (معلوم ہو جائے گا کہ حسبِ زعم خود کتنے مطیع اور مخلص ہو) پھر ایسے کے پاس واپس جاؤ گے

جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے (جس سے تمہارا کوئی اعتقاد کوئی عمل مخفی نہیں) پھر وہ تم کو بتادے گا جو کچھ تم کرتے تھے اور اس کا بدلہ دے گا، ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاجاویں گے (کہ ہم معذور تھے) جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو اور ملامت وغیرہ نہ کرو (سو تم ان کا مطلب پورا کر دو اور ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو اس غرض قافی کے حاصل ہونے سے ان کا کچھ بھلا نہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور راخیر ہیں) ان کا ٹھکانا دوزخ ہے ان کاموں کے بدلہ میں جو کچھ وہ نفاق و خلافت وغیرہ کیا کرتے تھے (نیز اس کا بھی مقتضا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاوے، کیونکہ تعرض سے مقصود ہے اصلاح اور اس کی ان کے خبثت سے امید نہیں اور نیز یہ اس لئے قسمیں کھادیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو راول تو تم دشمنانِ خدا سے راضی ہی کیوں ہونے لگے لیکن بالفرض اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو ان کو کیا نفع کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا اور بد دن رضائے خالق کے رضائے خلق محض بے سود ہے) ۹

معارف و مسائل

پہلی آیات میں ان منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے غزوہ تبوک میں نکلنے سے پہلے جھوٹے چلے بہانے کر کے جہاد میں جانے سے عذر کر دیا تھا، مذکورہ آیات میں ان کا ذکر ہے، جنہوں نے جہاد سے واپس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی جہاد سے غیر حاضری کے جھوٹے عذر پیش کئے، یہ آیات مدینہ طیبہ واپس آنے سے پہلے نازل ہو چکی تھیں جن میں اس آئندہ پیش آنے والے واقعہ کی خبر تھی کہ جب آپ مدینہ واپس پہنچیں گے تو منافقین عذر کرنے کے لئے آپ کے پاس آئیں گے، چنانچہ اسی طرح واقعہ پیش آیا۔

آیات مذکورہ میں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین حکم دیئے گئے، اول یہ کہ جب یہ عذر کرنے کے لئے آئیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ فضول جھوٹے عذر نہ کرو، ہم تمہاری بات کی تصدیق نہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہمیں تمہارے سب حالات اور خیالات اور تمہاری شرارت اور دلوں میں چھپے ہوئے خفیہ ارادے سب بتلا دیتے ہیں جس سے تمہارا جھوٹا ہونا ہم پر واضح ہو گیا، اس لئے عذر بیان کرنا فضول ہے، اس کے بعد فرمایا اَللّٰہُ عَمَلُکُمْ الْاٰتِیَہِ اس میں ان کو ہدایت دی گئی کہ اب بھی توبہ کریں نفاق چھوڑ کر سچے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ اس میں یہ فرمایا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارا عمل دیکھیں گے کہ وہ کیا اور کیسا رہتا ہے اس کے مطابق عمل ہوگا، اگر تم توبہ کر کے سچے مسلمان ہو گے، تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے

در نہ یہ جھوٹے چلے بہانے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گے۔

دوسرا حکم دوسری آیت میں بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ آپ کی واپس کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو مطمئن کرنا چاہیں گے، اور مقصد اس سے یہ ہوگا کہ لَتَحْرِضُوْا عَنْهُمْ، یعنی آپ ان کی اس غیر حاضری جہاد کو نظر انداز کر دیں، اس پر ملامت نہ کریں، اس پر یہ ارشاد ہوا کہ ان کی یہ خواہش آپ پوری کر دیں فَاعْرِضُوْا عَنْهُمْ، یعنی آپ ان سے اعراض کریں، تو ان پر ملامت و سرزنش نہ کریں اور نہ شگفتہ تعلقات ان سے رکھیں، کیونکہ ملامت سے تو کوئی فائدہ نہیں، جب ان کے دل میں ایمان ہی نہیں اور اس کی طلب بھی نہیں تو ملامت کرنے سے کیا ہوگا، فضول اپنا وقت ضائع کیوں کیا جائے۔

تیسرا حکم تیسری آیت میں یہ ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھا کر آپ کو اور مسلمانوں کو راضی کرنا چاہیں اس کے متعلق حق تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمادی کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ کی جائے، آپ ان سے راضی نہ ہوں، اور یہ بھی فرمادیا کہ بالفرض اگر آپ راضی بھی ہو گئے تو ان کو کوئی فائدہ اس لئے نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، اور اللہ کیسے راضی ہو چکے یہ اپنے کفر و منافقت پر قائم ہیں۔

اَلَا عَرَابُ اَشَدُّ کُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجْدَرُ اَلَّا یَعْلَمُوْا اَحَدٌ وَّ دَمَا

گنوار بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں اور اسی لائق ہیں کہ نہ سیکھیں وہ قاعد

اَنْزَلَ اللّٰہُ عَلَیْ رَسُوْلِہٖ وَاَللّٰہُ عَلَیْہِمْ حَکِیْمٌ ۱۵ وَمِنْ اَلَا عَرَابِ

جو نازل کئے اللہ نے اپنے رسول پر اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، اور بعضے گنوار ایسے

مَنْ یَّتَّخِذْ مَا یَنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ یُکْرِہُ بَکُمُ الدَّ وَّ اٰتٰہُمْ عَلَیْہُمْ

ہیں کہ شہاد کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تاوان اور انتظار کرتے ہیں تم پر زاد کی گردشوں کا ان ہی پر

دَاٰتِرَہٗ السَّوْءِ وَاَللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۱۶ وَمِنْ اَلَا عَرَابِ مَنْ

آئے گردشِ برسی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور بعضے گنوار وہ ہیں کہ

یَوْمَ مِنْ یَّوْمِہٖمُ الْاٰخِرِ وِیَّتَّخِذْ مَا یَنْفِقُ قُرْبٰی عِنْدَ اللّٰہِ

ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور شہاد کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو نزدیک ہونا اللہ سے

وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ اَلَا اِنَّہُمْ قُرْبٰی لَہُمْ سَیِّدٌ خَلٰہُمُ اللّٰہُ

اور دعا یعنی رسول کی سنتا ہے! وہ ان کے حق میں نزدیک ہے، داخل کرے جہان کو اللہ

فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۹۹

اپنی رحمت میں، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

(ان منافقین میں جو) دیہاتی رہیں وہ) لوگ (جو جو سخت مزاحی کے) کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور (جو بعد علماء و عقلاء کے) ان کو ایسا ہونا ہی چاہئے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمائے ہیں (کیونکہ جب جاننے والوں سے دور دور رہیں گے تو ان کا جاہل رہنا تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا) اور اسی وجہ سے مزاج میں سختی اور مجموعہ سے کفر و نفاق میں شدت ہوگی) اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں، (وہ ان سب امور پر مطلع ہیں اور حکمت سے مناسب مزا دیں گے) اور ان (مذکورہ منافقین) دیہاتیوں میں سے بعض بعض ایسا ہے کہ (کفر و نفاق و جہل کے علاوہ بخل و عداوت کے ساتھ بھی موصوف ہے) حتیٰ کہ (جو کچھ) جہاد و زکوٰۃ وغیرہ کے مواقع میں مسلمانوں کی شرمناک شرمی (خرچ کرتا ہے اس کو) (مثلاً) جہاد نہ سمجھتا ہے (بہت بخل ہوا) اور (عداوت یہ ہے کہ) تم مسلمانوں کے واسطے (زبان کی) گردنوں کا منتظر رہتا ہے (کہ کہیں ان پر کوئی حادثہ پڑ جائے تو ان کا خاتمہ ہو سو) بڑا وقت (اپنی) منافقین) پر پڑنے والا ہے (چنانچہ فتوحات کی وسعت ہوئی، کفار ذلیل ہو کر ان کی ساری حسرتیں دل ہی میں رہ گئیں) اور تمام عمر رنج اور خوف میں کٹی، اور اللہ تعالیٰ (ان کے کفر و نفاق کی) بائیں) سکتے ہیں (اور ان کے دلی خیالات اتحاد مغرم و تربیں دوا کر کو) جانتے ہیں (پس ان سب کی مزا دیں گے) اور بعضے اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہو لے کا ذریعہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعاء (یعنی) کا ذریعہ بناتے ہیں (کیونکہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ ایسے مواقع پر خرچ کرنے والے کو دعاء دیتے تھے جیسا کہ احادیث میں ہے) یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بیشک ان لوگوں کے لئے موجب قربت (عند اللہ) ہوگا اور دعاء کا ہونا تو یہ خود دیکھ سکتے ہیں، اس کی خبر دینے کی ضرورت نہ تھی اور وہ قرب یہ ہے کہ (ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی) (خاص) رحمت میں داخل کر لیں گے (کیونکہ) اللہ بڑی مغفرت والے رحمت والے ہیں (پس ان کی لغزشیں معاف کر کے اپنی رحمت میں لیں گے) یہ

معارف و مسائل

آیات سابقہ میں منافقین مدینہ کا ذکر تھا ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو مدینہ کے مصافحات دیہات کے رہنے والے تھے۔

اغراب، یہ لفظ عرب کی جمع نہیں بلکہ اسم جمع ہے، جو دیہات کے باشندوں کے لئے بولا جاتا ہے، اس کا مفرد بنانا ہوتا ہے تو غرابی کہتے ہیں، جیسے انصار کا مفرد انصاری آتا ہے۔

ان کا حال آیت مذکورہ میں یہ بتلایا کہ یہ کفر و نفاق میں شہر والوں سے بھی زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ لوگ علم اور علماء سے دور رہنے کے سبب عموماً جہالت اور قساوت میں مبتلا ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں راجحہ دل آلا یفلموا احدی واما انزل اللہ، یعنی ان لوگوں کا ماحول ہی ایسا ہو کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی حدود سے بے خبر رہیں، کیونکہ نہ قرآن ان کے سامنے آتا ہے، نہ اس کے معانی و مطالب اور احکام سے ان کو واقفیت ہوتی ہے۔

دوسری آیت میں انہی اعراب کا ایک حال یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو ایک نادان سمجھ کر دیتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ دل میں ایمان تو ہے نہیں محض اپنے کفر کو چھپانے کے لئے ناز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور زکوٰۃ فرض بھی دیدیتے ہیں، مگر دل میں گڑبٹ ہے، کہ یہ مال فضول گیا، اسی لئے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑے اور ان کو شکست ہو جائے تو اس نادان سے ہماری نجات ہو، اَلَّذِیْ ذَاوَدَ دَاوُدَ کی جمع ہے، عربی لغت کے اعتبار سے ذابزہ اُس تبدیلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں جو پہلی اچھی حالت کے بعد بُری ہو جائے، اسی قرآن کریم نے اُن کے جواب میں فرمایا عَلَیْہِمْ ذَاوِرَةُ الشَّوْرِ، یعنی انہی پر بُری حالت آنے والی ہے، اور یہ اپنے ان افعال و اقوال کی بناء پر اور زیادہ ذلیل ہو کر دیہاتی منافقین کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد قرآنی اسلوب کے مطابق تیسری آیت میں ان دیہاتیوں کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھا گیا جو سچے اور پختے مسلمان ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دیہات کے باشندے بھی سب ایک نہیں ہوتے، ان میں مخلص مسلمان اور سمجھ دار لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہو کہ وہ جو زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید پر دیتے ہیں۔

صدقات کا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہونا تو ظاہر ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید اس بناء پر ہے کہ قرآن مجیم نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں

اموال زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے وہیں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لئے آپؐ دعا بھی کیا کریں جیسے آگے آنے والی آیت میں ارشاد ہے، اخذ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ اِس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات وصول کرنے کے ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان کے لئے دعا کیا کریں، یہ حکم لفظ صلۃ کے ساتھ آیا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ اِس لئے مذکورہ آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو لفظ صلوات سے تعبیر کیا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللَّعْنَةِ الْاُولٰٓئِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ

اور جو لوگ قدیم ہیں سب پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے پیرو

اتَّبَعُوهُمْ رِاحَةً رَّحِمَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَاعَدَ

ہوئے نیک کے ساتھ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور تیار کر رکھے ہیں

لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا لِّذٰلِكَ

واسطے ان کے باغ کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں ان میں ہمیشہ، یہی ہو

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۰۰

بڑی کامیابی۔

خلاصہ تفسیر

اور جو مہاجرین اور انصار (ایمان لانے میں سب امت سے) سابق اور مقدم ہیں اور رقیبہ امت میں، جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ (ایمان لانے میں) ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا کہ ان کا ایمان قبول فرمایا جس پر ان کو جزا ملے گی، اور وہ سب اللہ سے راضی ہو کر رکھ اطاعت اختیار کی جس کی جزا سے یہ رضا اور زیادہ ہوگی، اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور یہ بڑی کامیابی ہے)

معارف و مسائل

اس سے پہلے آیت میں دیہاتی مومنین مخلصین کا ذکر تھا، اس آیت میں تمام مومنین مخلصین کا ذکر ہے، جن میں ان کے درجات فضیلت کا بھی بیان ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللَّعْنَةِ الْاُولٰٓئِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ، اس جملہ میں اکثر حضرات

مفسرین نے حرفت بن کو تبعیض کے لئے قرار دے کر مہاجرین و انصار صحابہ کرام کے دو طبقے قائم کئے ہیں، ایک سابقین اولین کا دوسرا دوسرے درجے کے حضرات صحابہ کرام کا۔

پھر اس میں اقوال مختلف ہیں، بعض حضرات نے صحابہ کرام میں سے سابقین اولین ان کو قرار دیا ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، یعنی تخیل قبلہ سے پہلے جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ سابقین اولین ہیں، یہ قول سعید بن مسیب اور قتادہ کا ہے، حضرت عطاء بن ابی رباح نے فرمایا کہ سابقین اولین وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور شعبی نے فرمایا کہ جو صحابہ حدیبیہ کی بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ سابقین اولین ہیں، اور ہر قول کے مطابق باقی صحابہ کرام مہاجرین یا انصار سابقین اولین کے بعد دوسرے درجے میں ہیں (منظری۔ قرطبی)

اور تفسیر مظہری میں ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ حرفت بن کو اس آیت میں تبعیض کے لئے نہ لیا جائے بلکہ بیان کے معنی میں ہو تو مفہوم اس جملے کا یہ ہوگا کہ تمام صحابہ کرام بذریعہ بیعت رضوان کے سابقین اولین ہیں، اور مبنی المہاجرین والانصار اس کا بیان ہے، بیان القرآن کا خلاصہ تفسیر جو ادھر نقل کیا گیا اس میں اسی تفسیر کو اختیار کیا گیا ہے۔

پہلی تفسیر کے مطابق صحابہ کرام میں دو طبقے ہو جاتے ہیں، ایک سابقین اولین کا دوسرا وہ جو تخیل قبلہ یا غزوہ بدر یا بیعت رضوان کے بعد مسلمان ہوئے اور آخری تفسیر کا حاصل یہ ہو کہ صحابہ کرام سب کے سب سابقین اولین ہی ہیں کیونکہ ان کا ایمان باقی امت سے اول اور سابق ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِاللَّعْنَةِ الْاُولٰٓئِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ، یعنی جن لوگوں نے اعمال و اخلاق میں سابقین اولین کا اتباع مکمل طریقہ پر کیا، پہلے جملے کی پہلی تفسیر کے مطابق ان لوگوں میں درجہ اول ان مہاجرین و انصار صحابہ کا ہے جو تخیل قبلہ یا غزوہ بدر یا بیعت حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو کر صحابہ کرام میں شامل ہوئے، دوسرا درجہ ان کے بعد کے سب مسلمانوں کا ہے، جو قیامت تک ایمان اور اعمال میں اور اخلاق و فاضلہ میں صحابہ کرام کے آئینہ بر جلیے، اور ان کا مکمل اتباع کیا۔

اور دوسری تفسیر کے مطابق الَّذِينَ آمَنُوا میں صحابہ کرام کے بعد کے حضرات داخل ہیں جن کو اصطلاح میں تابعی کہا جاتا ہے، اور پھر ان اصطلاحی تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے وہ سب مسلمان بھی اس میں شامل ہیں جو ایمان و عمل صالح میں صحابہ کرام کا مکمل اتباع کریں۔

صحابہ کرام سب کے سب بلا استثناء جنتی، محمد بن کعب قرظی سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے مشرف ہیں!! صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا

فسر مانتے ہیں، انھوں نے کہا کہ صحابہ کرام سب کے سب جنت میں ہیں اگرچہ وہ لوگ ہوں جن سے دنیا میں غلطیاں اور گناہ بھی ہوئے ہیں، اس شخص نے دریافت کیا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی، اس کی کیا دلیل ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھو، **أَشَاقِقُونَ إِلَّا وَكُنُونَ** اس میں تمام صحابہ کرام کے متعلق بلا کسی شرط کے **وَرَضُوا عَنْهُ** ارشاد فرمایا کہ البتہ تابعین کے معاملہ میں اتباع باحسان کی شرط لگائی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بلا کسی قید و شرط کے سب کے سب بلا استثناء رضوان الہی سے سرفراز ہیں۔

تفسیر منطوری میں یہ قول نقل کر کے بعد فرمایا کہ میرے نزدیک سب صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر اس سے بھی زیادہ واضح استدلال اس آیت سے ہے **لَا يَسْتَوِي سَيِّئُ الْمُنْفِقِينَ قَبْلَ الْقِتْمَةِ وَ قَتْلُ أَوْلِيَاءِ أَخْلَافِهِمْ** درجہ میں پوری صراحت سے یہ بیان کر دیا گیا کہ صحابہ کرام اولین ہوں یا آخرین سب کے اللہ تعالیٰ نے جنتی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اُس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے (ترمذی عن جابر)۔
تنبیہ :- جو لوگ صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات اور ان میں پیش آنے والے واقعات کی بناء پر بعض صحابہ کرام کے متعلق ایسی تنقیدات کرتے ہیں جن کو پڑھنے والوں کے قلوب اُن کی طرٹ سے بدگمانی میں مبتلا ہو سکیں، وہ اپنے آپ کو ایک خط ناک راستہ پر ڈال رہے ہیں، لغو و باطل و منہ

وَمِنْ حَوْلِكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ذُو مِنِّ أَهْلٍ

اور بعض تمھارے گرد کے گنوار منافق ہیں، اور بعض لوگ مدینہ

الْمَدِينَةِ ثُمَّ مَرَدُّوْا عَلَى الْتِفَاقٍ فَ لَا تَعْلَمُهُمْ سَاعَتُ حُجْرِ

والے اڑ رہے ہیں نفاق پر تو ان کو نہیں جانتا ہم کو وہ

نَعْلَمُهُمْ سَاعَتُ سَعْدٍ بِهْم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرَدُّونَ إِلَى

معلوم ہیں ان کو ہم مذاہب دیں گے دوبار پھر وہ لوٹائے جائیں گے

عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝۱۰

بڑے مذاہب کی طرٹ۔

خلاصہ تفسیر

لور کچھ تمھارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر (ایسے) پہنچے ہوئے ہیں (کہ) آپ (مجھے) ان کو نہیں جانتے (کہ) یہ منافق ہیں (ہیں) ان کو ہم ہی جانتے ہیں ہم ان کو (دوسرے منافقین کی نسبت آخرت سے پہلے بھی) دوسری سزا دیں گے (ایک نفاق کی دوسرے کمال نفاق کی اور) پھر (آخرت میں بھی) وہ بڑے بھاری عذاب (یعنی جہنم مع خلود دائمی) کی طرٹ بھیجے جا دیں گے۔

معارف و مسائل

سابقہ بہت سی آیات میں ان منافقین کا ذکر آیا ہے جن کا لفاق ان کے اقوال و افعال سے ظاہر ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، اس آیت میں ایسے منافقین کا ذکر ہے جن کا لفاق انتہائی کمال پر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک مخفی رہا، اس آیت میں ایسے شدید منافقین پر آخرت سے پہلے ہی وعدہ عذاب ہونے کا ذکر آیا ہے، ایک دنیا ہی میں کہ ہر وقت اپنے لفاق کو چھپانے کی فکر اور ظاہر ہونے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی بغض و عداوت رکھنے کے باوجود ظاہر میں ان کی تعظیم و تکریم اور ان کے اتباع پر مجبور ہونا بھی کچھ کم عذاب نہیں، اور دوسرا عذاب قہر و برزخ کا عذاب ہے، جو قیامت و آخرت سے پہلے ہی ان کو پہنچے گا۔

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَر

اور بعض لوگ ہیں کہ اقرار کیا انھوں نے اپنے گناہوں کا، ملایا انھوں نے ایک کام نیک اور دوسرا

سَيِّئًا مَعِيَ اللَّهُ إِنَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱

ہو قریب ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ

لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کہ پاک کرے تو ان کو اور بابرکت کرے تو ان کو اس کی وجہ سے

صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۲

اور دعا لے ان کو بیشک تیری دعا ان کے لئے تسکین دہی اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ

بِهَا نَفْسًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كُفِّرُوا وَاعْلَمُوا

بِأَلْوَانٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

وَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ وَكَفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

ثُمَّ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

معارف ومسائل

غزوہ تبوک کے لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان عام اول سب مسلمانوں کو چلنے کا حکم ہوا تو زمانہ سخت گرمی کا تھا، مسافت دور دراز کی تھی، اور ایک باقاعدہ بڑی حکومت کی تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ تھا، جو اسلام کی تاریخ میں پہلا ہی واقعہ تھا، یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے اس حکم کے متعلق لوگوں کے حالات مختلف ہو گئے، اور ان کی جماعتوں کی کئی قسمیں ہو گئیں۔

ایک قسم ان حضرات مخلصین کی تھی جو اول حکم سننے ہی بلا تردد جہاد کے لئے تیار ہو گئے، دوسری قسم وہ لوگ تھے جو ابتداءً کچھ تردد میں رہے پھر ساتھ ہو گئے، آیت

الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْمُنَادِي مِمَّا كَادَ يَزِيغُ فُلُومَهُمْ فَرِيضِينَ مِّنْهُمْ

الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْمُنَادِي مِمَّا كَادَ يَزِيغُ فُلُومَهُمْ فَرِيضِينَ مِّنْهُمْ

میں انہی حضرات کا ذکر ہے۔

تیسری قسم ان حضرات کی ہے جو واقعی طور پر معذور تھے، اس لئے نہ جاسکے، ان کا ذکر آیت لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ میں آیا ہے، چوتھی قسم ان مومنین مخلصین کی ہے جو عذر نہ ہونے کے باوجود سستی کاہلی کے سبب جہاد میں شریک نہیں ہوئے، ان کا ذکر مذکور الصدراۃ وَاخْرُؤْنَ اَعْقِرُوْا اور اَخْرُؤْنَ مَرْجُوْنَ میں آیا ہے، پانچویں قسم منافقین کی تھی جو اتفاق کے سبب شریک جہاد نہیں ہوئے، ان کا ذکر گذشتہ بہت سی آیات میں آچکا ہے، خلاصہ یہ کہ آیات ساری میں بیشتر ذکر پانچویں قسم منافقین کا ہوا ہے، آیات مذکور الصدراۃ میں چوتھی قسم کے حضرات کا ذکر ہے جو مومن ہونے کے باوجود سستی و کاہلی سے شریک جہاد نہیں ہوئے۔

پہلی آیت میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، ان لوگوں کے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ اچھے کچھ بُرے، امید ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ دشمن حضرات تھے جو بلا کسی صحیح عذر کے غزوہ تبوک میں نہ گئے تھے پھر ان کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی، ان میں سے سات آدمیوں نے اپنے آپ کو مسجد نبویؐ کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا، اور یہ عہد کیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ کھولیں گے ہم اسی طرح بندھے ہوئے قیدی رہیں گے، ان حضرات میں ابولبابہ رضی اللہ عنہ کے نام پر سب روایتیں متفق ہیں، دوسرے اسماء میں مختلف روایتیں ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بندھا ہوا دیکھا، اور معلوم ہوا کہ انہوں نے عہد کیا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو نہ کھولیں گے اس وقت تک بندھے رہیں گے، تو آپؐ نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اُس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے ان کے کھولنے کا حکم نہ دے گا، کیونکہ جرم بڑا ہے، اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھولنے کا حکم دیدیا، اور وہ کھول دیئے گئے (قرطبی)

سعید بن مسیبؓ کی روایت میں ہے کہ جب ابولبابہ کو کھولنے کا ارادہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا، اور کہا کہ جب تک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر مجھے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے میں بندھا رہوں گا، چنانچہ صبح کی نماز میں جب آپؐ تشریف لائے تو دست مبارک سے ان کو کھولا۔

آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے کچھ عمل نیک تھے، کچھ بُرے، ان کے نیک عمل کیا تھے؟ اعمال تو ان کا ایمان، نماز، روزہ کی پابندی اور اس جہاد سے پہلے غزوات

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت اور خود اس واقعہ تبوک میں اپنے جرم کا اعتراف کر لینا اور نادم ہو کر توبہ کرنا وغیرہ ہیں، اور بُرے عمل غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا اور اپنی عمل سے منافقین کی توجہ نہ کرنا ہے۔

جن مسلمانوں کے اعمال اچھے بُرے ملے جلے تھے تفسیر قرطبی میں ہے کہ اگرچہ یہ آیت ایک خاص جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر حکم اس کا قیامت تک عام ہے، ان مسلمانوں ہوں قیامت تک وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں

کے لئے جن کے اعمال نیک و بد ملے جلے ہوں اگر وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں تو ان کے لئے معافی اور مغفرت کی امید ہے۔
ابو عثمانؓ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اس امت کے لئے بڑی امید دلانے والی ہے اور صحیح بخاری میں بردایت سمرو بن جندبؓ معراج نبویؐ کی ایک تفصیلی حدیث میں ہے کہ ساتویں آسمان پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے، اور کچھ ایسے کہ ان کے چہروں میں کچھ داغ دھبے تھے یہ دوسری قسم کے لوگ ایک ہنر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے دالیں آتے تو ان کے چہرے بھی بالکل صاف سفید ہو گئے تھے، جبریل علیہ السلام نے آپؐ کو بتلایا کہ یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر گناہوں سے پاک صاف رہے، اَلَّذِي تَبَيَّنَ اٰمَنُوْا وَ تَعَدَّ يَلْبِسُوْا اِلٰهًا فَنُفِمْ يَطْلُبُ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے اچھے بُرے سب طرح کے کام کئے پھر توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی اور گناہ معاف ہو گئے۔ (قرطبی)

خُذْ مِنْ اٰمَنُوْا اِلٰهِيْمُ صَدَقَۃً، واقعہ اس آیت کا یہ ہے کہ جن حضرات کا اوپر ذکر ہوا کہ بلا عذر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر نادم ہو کر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا پھر آیت مذکورہ سابقہ میں ان کی توبہ کی قبولیت نازل ہوئی اور قید سے کھولے گئے تو ان حضرات نے بطور شکرانہ اپنا سارا مال صدقہ کرنے کے لئے پیش کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار فرمایا کہ مجھے مال لینے کا حکم نہیں ہے، اس پر یہ آیت مذکورہ خُذْ مِنْ اٰمَنُوْا اِلٰهِيْمُ نازل ہوئی، اور آپؐ نے پورے مال کے بجائے ایک ہتھائی مال کا صدقہ کرنا قبول فرمایا کیونکہ آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ پورا مال نہ لیا جائے بلکہ اس کا کوئی حصہ لیا جائے، حرث بن اس پر شاہد ہے۔

مسلمانوں کے صدقات زکوٰۃ وغیرہ اس آیت میں اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے ایک خاص جماعت سے وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے مفہوم کے خارج کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اعتبار سے عام ہے۔

تفسیر قرطبی، احکام القرآن جہاں منظر ثانی وغیر میں اسی کو ترجیح دی گئی ہے، اور قرطبی اور جصاص نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اس آیت میں شانِ نزول وہی خاص واقعہ قرار دیا جائے جس کا ذکر اوپر آیا ہے تو پھر بھی اصولی شرآنی کی رُو سے یہ حکم عام ہی رہے گا، اور قیامت تک کے مسلمانوں پر حادی ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے بیشتر احکام خاص خاص واقعات میں نازل ہوئے، مگر ان کا دائرہ عمل کسی کے نزدیک اس خاص واقعہ تک محدود نہیں ہوتا بلکہ جب تک کوئی دلیل تخصیص کی نہ ہو یہ حکم تمام مسلمانوں کے لئے عام اور شامل ہی قرار دیا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ پوری اُمت محمدیہ کا اس پر بھی اتفاق ہو کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر جسک نہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ آپ کے زمانہ تک محدود بلکہ ہر وہ شخص جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ اس حکم کا مخاطب اور مامور ہوگا، اس کے فرائض میں داخل ہوگا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ، صدقات کے وصول کرنے اور مصروف پر خرچ کرنے کا انتظام کرے۔

صدیق اکبرؓ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں جو مانعین زکوٰۃ پر جہاد کرنے کا واقعہ پیش آیا اس میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والے کچھ تو وہ لوگ تھے جو کھلم کھلا اسلام سے باغی اور مرتد ہو گئے تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے مگر زکوٰۃ نہ دینے کا یہ بہانہ کرتے تھے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا حکم آپ کی حیات تک تھا، ہم نے اس کی تعمیل کی، آپ کی وفات کے بعد ابوبکرؓ کو کیا حق ہے کہ ہم سے زکوٰۃ و صدقات طلب کریں، اور شروع شروع میں حضرت عمرؓ کو ان پر جہاد کرنے سے اسی لئے تردد پیش آیا کہ یہ مسلمان ہیں ایک آیت کی آؤ بیکر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں، اس لئے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا جاتا ہے جو عام مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر صدیق اکبرؓ نے پورے عزم اور جزم کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس پر جہاد کریں گے۔

اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو لوگ حکم زکوٰۃ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے اور آپ کے بعد اس کے ساقط ہو جانے کے قائل ہوئے وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی، کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی آئی ہے: **أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ إِلَهِ الشَّمْسِ**، جس میں اقامت صلوٰۃ کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر جس طرح آیت نماز کا حکم پوری امت کے لئے عام ہے اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہونے کی غلط تاویل کرنے والوں کو کفر سے نہیں بچا سکتی، اسی طرح آیت **مُحَمَّدٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ** میں یہ تاویل ان کو کفر وار تعداد سے نہیں بچائے گی، اس پر

فان روح اعظم مدد کو بھی اطمینان ہو گیا اور باجماع صحابہ ان لوگوں کے خلاف چما دیا گیا۔

زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں | قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں تُخَدُّونَ اَمْوَالَہِمْ کے بعد جو ارشاد فرمایا
 بلکہ عبادت ہے | صَدَقَہُ نُطَقُ بِہُمْ وَتُزَكَّیْہُمْ بِہَا، اس میں یہ اشارہ پایا جاتا
 ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کوئی حکومت کا ٹیکس نہیں، جو مام حکومتیں نظام حکومت چلانے کے لئے
 وصول کرتی ہیں، بلکہ اس کا مقصد خود اسحاب اموال کو گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہو کہ زکوٰۃ و صدقات کو وصول کرنے سے درحقیقت درفائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک فائدہ خود صاحبِ مال کا ہے کہ اس کے ذریعہ سے دھننا ہوں سے اور مال کی حرص و محبت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں کے جراثیم سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوم کے اس ضعیف عنصر کی پرورش ہوتی ہے جو خود اپنی ضرورت یا جیسا کرنے سے مجبور یا قاصر ہے جیسے یتیم بچے، بیوہ عورتیں، یتیم خانے، یتیم خانے اور عوامِ فقراء و مساکین وغیرہ۔

لیکن قرآن حکیم نے اس جگہ صرف پہلا فائدہ بیان کرنے پر اقتصار کر کے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ و صدقات کا اصل مقصد پہلا ہی فائدہ ہے، دوسرا فائدہ اس سے ضمنی طور پر حاصل ہو جاتا ہے، اس لئے اگر بالفرض کسی جگہ یا کسی وقت کوئی قیم، بیوہ، فقیر، مسکین موجود نہ ہو جب بھی اصحاب اموال سے زکوٰۃ کا حکم ساقط نہ ہو گا۔

اس مضمون کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ پچھلی امتوں میں جو مال اللہ تبارک کے لئے نکالا جاتا تھا اس کا استعمال کسی کے لئے جائز نہ تھا، بلکہ دستور یہ تھا کہ اس کو کسی علیحدہ جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسانی بجلی آ کر اس کو جلا دیتی تھی، یہی علامت تھی اس بات کی کہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور جہاں یہ آسانی آگ نہ آتی تو صدقہ کے غیر مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ پھر اس منحوس مال کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا۔

اس سے واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ و صدقات کی اصل مشروعیت کسی کی حاجت و روائی کے لئے نہیں، بلکہ وہ ایک مالی حق اور عبادت ہے، جیسے نماز روزہ جسمانی عبادات ہیں، یہ امت مرحومہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ مال جو فی سبیل اللہ نکالا گیا ہے اس امت کے فقراء و مساکین کے لئے اس کا استعمال جائز کر دیا گیا، جیسا کہ مسلم کی حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصریح منقول ہے۔

ایک سوال اور جواب | یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ واقعہ میں جب ان حضرات کی توبہ قبول کر لی گئی تو گناہ کی معافی اور قسطیں توبہ ہی کے ذریعہ ہو چکی، پھر مال لینے کو ذریعہ تطہیر

قرار دینے کے معنی کیا ہوں گے؟

جواب یہ ہے کہ اگرچہ توبہ سے گناہ معاف ہو گیا مگر گناہ معاف ہونے کے بعد اس کی کچھ ظلت و کدورت باقی رہ سکتی ہے جو آئندہ ارتکابِ گناہ کا سبب بن سکتی ہے، صدقہ کرنے سے وہ کدورت دور ہو کر تطہیر کا بل ہو جائے گی۔

وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اس میں لفظ صلوٰۃ سے مراد ان کے لئے دعائے رحمت کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہی ہے کہ بعض لوگوں کے لئے آپ نے لفظ صلوٰۃ ہی سے دعا فرمائی جیسے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِیْہِ اَوْثٰوِیْہِ اَدْنٰی حَدِیْث میں آیا ہے، لیکن بعد میں لفظ صلوٰۃ انبیاء علیہم السلام کی مخصوص علامت بن گئی، اس لئے اکثر فقہاء رحمہم اللہ کا یہ قول ہے کہ اب کسی شخص کے لئے دعا یہ لفظ صلوٰۃ نہ کی جائے، بلکہ اس لفظ کو صرف انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص رکھا جائے تاکہ تلبیس اور اشتباہ نہ ہو (بیان التفسیر آن وغیرہ)

یہاں آپ کو صیغہ دینے والوں کے لئے دعا کرنے کا حکم ہے، اس جیسے بعض حضرات فقہاء نے فرمایا کہ امام و امیر کو صدقہ ادا کرنے والوں کے لئے دعا کرنا واجب ہے، اور بعض حضرات نے اس کو امر استحباب قرار دیا ہے (قرطبی)

وَالْأَخْرُؤْنَ مُرْجُونَ إِلَىٰ اللَّهِ، دس حضرات مؤمنین جو بلا عذر کے غزوۂ تبوک کے پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے سات نے تو اپنی ندامت و افسوس کا پورا اظہار اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ کر کر دیا تھا اُن کا حکم پہلی آیت میں آچکا، وَالْأَخْرُؤْنَ أَعْتَرُوا، اس آیت سے باقی وہ مین حضرات مراد ہیں جنہوں نے یہ عمل مسجد میں قید ہونے کا نہیں کیا تھا، اور اس طرح کھلے طور پر اعتراض نہیں کیا، اُن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیدیا کہ مسلمان ان کا مقابلہ کریں، ان سے سلام کلام بند کر دیں، یہ معاملہ ہونے کے بعد ان کی حالت درست ہو گئی، اور اخلاص کے ساتھ اعتراض جرم کر کے تائب ہو گئے، تو ان کے لئے بھی معافی کے احکام دیدیئے گئے (صحیح بخاری و مسلم)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ

اور جنہوں نے بتائی ہے ایک مسجد ضنڈیر اور کفر پور اور پھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں

الْمُؤْمِنِينَ وَارْضَادُ الْإِيمَانِ حَارِبُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ قَبْلُ

میں اور مہمات لگانے کو اس شخص کی جو لڑ رہا ہر اثر سے اور اس کے رسول سے پہلے سے

وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

اردو قسب کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی اسی چاہی تھی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں ،

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُيَسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

تو نہ کھڑا ہو اس میں کہیں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد دھری گئی پر ہیز گاری پر اول دن سے

أَحْسَنُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فَيَكُونُ رِجَالٌ يُجِبُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا طَوَّافًا وَاللَّهُ

وہ لائق ہرگز تو کھڑا ہو اس میں اس میں ایسے لوگ ہیں جو دوست رکھتے ہیں پاک نہ بنے کو ، اور اللہ

يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَشَسَّ بُيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ

دوست رکھتا ہو پاک رہنے والوں کو، بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ سے ڈرنے

اللَّهُ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ آسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

پراور اس کی رضا مندی پر وہ بہتر یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کنارہ پر ایک کھائی کے جو

هَارٍ فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠١﴾

حمر لے کر ہو پھر اس کو فیکر ڈ سے پڑا دوزخ کی آگ میں، اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ

ہمیشہ رہی گا اس عمارت سے جو انھوں نے بنائی تھی شبہ اُن کے دلوں میں مگر جب کمزورے

تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۱

ہو جاتیں ان کے دل اور اللہ ہی سب کچھ جانو والا حکمت الہیہ

خلاصہ تفسیر

اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لئے مسجد بنائی ہے کہ اسلام کو اضرر پہنچا دیا اور اس میں بیٹھ بیٹھ کر کفر (یعنی عداوت رسولؐ) کی باتیں کریں اور (اس کی وجہ سے) ایمانداروں (کے عجم) میں تفریق ڈالیں (کہہ کر جب دوسری مسجد بنائی جائے اور نظر اہر کیا جائے کہ خوش نیستی سے بنی ہے تو مزور ہے کہ پہلی مسجد کا صحیح کچھ نہ کچھ منتشر ہو ہی جاتا ہے) اور (یہ بھی غرض ہے کہ) اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس (مسجد بنانے) کے قبل سے خدا اور رسول کا مخالف ہو (مراد ابو عامر

راہب ہی اور پوچھو تو) قہیں کھاویں گے (جیسا ایک دفعہ پہلے بھی پوچھنے پر کھا چکے ہیں) کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں (بھلائی سے مراد آسائش اور گنجائش ہے) اور اللہ گواہ ہے کہ وہ (اس دعوے میں) بالکل بھڑکتے ہیں (جب اس مسجد کی یہ حالت ہو کہ وہ واقع میں مسجد ہی نہیں بلکہ معبر اسلام ہے تو) آپ اس میں کبھی نماز کے لئے (کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد ازل دن سے (یعنی روزِ تجوِیز سے) تقویٰ (اور اخلاص) پر رکھی گئی ہے (مراد مسجد قبا ہے) وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لئے کھڑے ہوں (چنانچہ گاہ بگاہ آپ وہاں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے) اس (مسجد قبا) میں ایسے (اچھے) آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے (جب دونوں مسجدوں کے بانیوں کا حال معلوم ہو گیا تو) پھر دیکھ لو! آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت (یعنی مسجد) کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی ہو یا وہ شخص (بہتر ہوگا) جس نے اپنی عمارت (یعنی مسجد) کی بنیاد کسی گھائی (یعنی غار) کے کنارہ پر جو کہ گرنے ہی کو رہی ہو (مراد اس سے اغراض کفریہ ہیں ناپائیداری میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی) پھر وہ (عمارت) (اس ربانی) کو لے کر آتشِ دوزخ میں گر پڑے (یعنی وہ عمارت تو گر ہی ہو جائے اس کے کہ کنارہ پر ہے) جب وہ کنارہ پانی سے کٹ کر گرے گا، وہ عمارت بھی گرے گی، اور ربانی مگر اس لئے کہ اس عمارت میں رہتا تھا اور چونکہ مراد اس سے اغراض کفریہ ہیں جو موصل الی النار ہیں اس لئے یہ فرمایا کہ وہ اس کو لے کر جہنم میں جاگرمی) اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو (دین کی) سمجھ ہی نہیں دیتا، (کہ بنائی تو مسجد کے نام سے جو کہ دین کے شحاتر میں سے ہے اور غرضیں اس میں کیسی کیسی فاسد کر لیں) ان کی یہ عمارت (یعنی مسجد) جو انھوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں (کانٹا سا) ٹھسکتی رہو گی، (کیونکہ جس غرض سے بنائی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور قلعی کھل گئی سو الگ اور پھر ادھر سے منہم کر دی گئی، غرض کوئی ارمان نہ نکلا، اس لئے ساری عمر اس کا افسوس اور ارمان باقی رہے گا، ہاں مگر ان کے (وہ) دل ہی (جن میں وہ ارمان ہے) فنا ہو جائیں تو خیر وہ ارمان بھی اس وقت ختم ہو جائے) اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں (ان کی حالت کو جانتے ہیں اور اس کے مناسب سزا دیں گے) ۛ

معارف و مسائل

منافقین کے حالات اور خلافتِ اسلام ان کی حرکتوں کا ذکر اور بہت سی آیات میں آچکا ہے، مذکورۃ الصدرا آیات میں بھی ان کی ایک سازش کا ذکر ہے جس کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ

میں ایک شخص ابو عامر نامی زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا، یہ وہی شخص ہے جن کے لڑکے حنظلہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا اس لئے غسل ملائکہ کے نام سے معروف ہوئے، مگر باپ اپنی غمگینی اور نصرا نیت پر قائم رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابو عامر راہب حاضر خدمت ہوا اور اسلام پر اعتراضات کئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اس بد نصیب کا اطمینان نہ ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو بھڑکنا ہو وہ مردود اور احباب و اقارب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے، اور کہا کہ آپ کے مقابلہ میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا، چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ قتال میں شرکت کی، جب ہوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ بھی شکست کھا گیا تو یہ یابوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا، کیونکہ یہی ملک نصرانیوں کا مرکز تھا وہیں جا کر اپنے احباب و اقارب سے دور ہو گیا، جو دعا کی تھی وہ اس کے سامنے آگئی، جب کسی شخص کی رسوائی مقدر ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی کام کیا کرتا ہے، خود ہی اپنی دعا سے ذلیل ہو جاتا۔ مگر جب تک زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا چنانچہ قیصر ملکِ روم کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے مدینہ پر چڑھائی کر دے، اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے۔

اسی سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے منافقین مدینہ کو جن کے ساتھ اس کا ساربا ز تھا خط لکھا کہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر مدینہ پر چڑھائی کرے، مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہئے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے، اس کی صورت یہ ہو کہ تم مدینہ ہی میں ایک مکان بناؤ، اور یہ ظاہر کر دو کہ ہم مسجد بنارہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو، اور جس قدر اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کر دو یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس کے مشورہ سے معاملات طے کیا کرو۔

اس کے مشورہ پر بارہ منافقین نے مدینہ طیبہ کے محلہ قبا میں جہاں اول ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور ایک مسجد بنائی تھی وہیں ایک دوسری مسجد کی بنیاد بھی ان منافقین کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کئے ہیں، پھر مسلمانوں کو قریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لئے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں تاکہ سب لمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہو جیسا کہ اس سے پہلے ایک مسجد یہاں بن چکی ہے۔ ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قبا کی موجودہ مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے، ضعیف بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے،

اور خود مسجد قبلہ اتنی وسیع بھی نہیں کہ پوری بستی کے لوگ اس میں سما سکیں، اس لئے ہم نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لئے بنائی ہے تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے، آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہو، واپسی کے بعد ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جبکہ آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فرودکش ہوئے تو آیات مذکورہ آپ پر نازل ہوئیں جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی تھی، آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب جس میں عمار بن یمن اور وحشی قاتل حمزہؓ وغیرہ شریک تھے، ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھادو، اور اس میں آگ لگا دو، یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس کی عمارت کو ڈھاکر زمین برابر کر دی، یہ تمام واقعہ تفسیر قرطبی اور مظہری کی بیان کی ہوئی روایات سے اخذ کیا گیا ہے۔

تفسیر مظہری میں محمد بن یوسف صالحی کے حوالہ سے یہ بھی ذکر کیا ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ سے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو مسجد مزار کی جگہ خالی پڑی تھی، آپ نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنالیں، انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں تو اس میں جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا، البتہ ثابت بن اقرم ضرور تمند ہیں ان کے پاس کوئی گھر نہیں ان کو اجازت دیدیجئے، کہ وہ یہاں مکان بنالیں، ان کے مشورہ کے مطابق آپ نے یہ جگہ ثابت بن اقرم کو دیدی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا کہ انسان تو کیا اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی کوئی بکوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں، چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قبلہ کے کچھ فاصلہ پر دیران پڑی ہے۔

واقعہ کی تفصیل سننے کے بعد آیات مذکورہ کے متن کو دیکھئے، پہلی آیت میں فرمایا **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِذْنِ اللَّهِ** یعنی جن طرح اوپر دوسرے منافقین کے عذاب اور ذلت و رسوائی کا ذکر ہوا ہے یہ منافقین بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے مسجد کا نام رکھ کر ایک ایسی عمارت بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔

اس آیت میں مسجد مذکور کے بنانے کی تین غرضیں ذکر کی گئی ہیں، اول جس آرا، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے، لفظ **قُرْأَہُ** اور **قُرْأَہُ** دونوں عربی زبان میں نقصان پہنچانے

کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، بعض حضرات نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ **قُرْأَہُ** تو اس نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے کرنے والے کا اپنا تو فائدہ ہو دوسروں کو نقصان پہنچے، اور **قُرْأَہُ** دوسروں کو وہ نقصان پہنچانا ہے جس میں اس پہنچانے والے کا اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں، چونکہ اس مسجد کا انجام یہی ہونے والا تھا کہ بنانے والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس لئے یہاں لفظ **قُرْأَہُ** استعمال کیا گیا۔

دوسری غرض اس مسجد کی **تَقْرِیْبُ یَقَاتِلِیْنِ اِلَیْہِمْ** بتلائی گئی ہے، یعنی ان کا مقصد اس مسجد کے بنانے سے یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کے دو ٹکڑے ہو جاویں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا الگ ہو جائے، اور یہ کہ دوسری مسجد قبلہ کے نمازی گھٹ جائیں اور کچھ لوگ یہاں نماز پڑھا کریں۔

تیسری غرض **اِزْوَاجُ اَقْرَبِیْنَ** بتلائی گئی جس کا حاصل یہ ہے کہ اس مسجد کے یہ کام بھی لینا تھا کہ یہاں اللہ اور رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کریں۔

اس مجموعہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس مسجد کو قرآن کریم نے مسجد مزار قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اس کو ڈھایا گیا اور آگ لگائی گئی، درحقیقت نہ وہ مسجد تھی نہ اس کا مقصد نماز پڑھنے کے لئے تھا بلکہ مقاصد وہ تھے جن کا ذکر اوپر آیا ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ آجکل اگر کسی مسجد کے مقابلہ میں اس کے قریب کوئی دوسری مسجد کچھ مسلمان بنالیں، اور بنانے کا مقصد یہی باہمی تفرقہ اور پہلی مسجد کی جماعت توڑنا وغیرہ اغراض فاسدہ ہوں، تو اگرچہ ایسی مسجد بنانے والے کو ثواب تو نہ ملے گا بلکہ تفریق بین المؤمنین کی وجہ سے گناہگار ہوگا، لیکن بائیں گہ اس جگہ کو شرعی حیثیت سے مسجد ہی کہا جائے گا، اور تمام آداب اور احکام مسجد کے اس پر جاری ہوں گے، اس کا ڈھانا آگ لگانا جائز نہیں ہوگا، اور جو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے ان کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا فی نفسہ گناہ رہے گا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس طرح ریا۔ و نمود کے لئے یا ضد و عناد کی وجہ سے جو مسلمان کوئی مسجد بنائے اگرچہ بنانے والے کو مسجد کا ثواب نہ ملے گا بلکہ گناہ ہوگا، مگر اس کو اصطلاح قرآن دانی مسجد مزار نہیں کہا جائے گا، بعض لوگ جو اس طرح کی مسجد کو مسجد مزار کہہ دیتے ہیں یہ درست نہیں، البتہ اس کو مسجد مزار کے مشابہ کہہ سکتے ہیں، اس لئے اس کے بنانے کو رد کا بھی جاسکتا ہے، جیسا کہ حضرت فاروقؓ نے ایک فرمان جاری فرمایا تھا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے جس سے پہلی مسجد کی

جماعت اور رونق متاثر ہو (تفسیر کشاف)

اس مسجد ضرار کے متعلق دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے،
لَا تَقْعُدُوا عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاعَةً، اس میں قیام سے مراد نماز کے لئے قیام ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اس نام کی
مسجد میں ہرگز نماز نہ پڑھیں۔

مسئلہ: اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی نئی مسجد پہلی مسجد کے متصل
بلا کسی ضرورت کے محض ریا، دُعا کے لئے یا ضد و عناد کی وجہ سے بنائی جائے تو اس میں نماز پڑھنا بہتر
نہیں، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے۔

اسی آیت میں آپ کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ آپ کا نماز پڑھنا اس مسجد میں درست ہے جس کی
بنیاد اول سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اور اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کو پاکی اور طہارت میں
پوری حسیاسیت و محبوب ہو، اور اللہ بھی ایسے متکبرین کو پسند کرتا ہے۔

سیاق آیت سے ظاہر یہ ہے کہ مراد اس سے مسجد قبا ہے، جس میں اُس وقت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے،
دکارتواہ ابن مرددہ عن ابن عباس و عمر بن شیبہ عن سہل الانصاری و ابن خزیمہ فی صحیحہ عن عمر
بن سعدہ، از منہری

اور بعض روایات میں جو یہ آیا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے وہ اس کے منافی
نہیں، کیونکہ مسجد نبوی جس کی بنیاد وحی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست
مبارک سے رکھی ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
مستطاب کون ہو سکتا ہے، اس لئے وہ بھی اس کی مصداق ضرور ہے، دکارتواہ الترمذی و صحیح
ابی سعید الخدری مرفوعاً، از قرطبی

فیہ رجال کثیرون آن یثکفہم و آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی نماز کے لئے اس مسجد کو احقر قرار دیا، جس کی بنیاد اول سے تقویٰ پر رکھی گئی جس کے مفہوم میں
مسجد قبا، اور مسجد نبوی دونوں داخل ہیں اس مسجد کی ایک فضیلت یہ بھی بتلائی گئی کہ اس مسجد کے
نمازی ایسے لوگ ہیں جو طہارت کا بہت زیادہ خیال اور اہتمام کرتے ہیں، طہارت کے مفہوم میں اس
جگہ عام نجاسات اور گندگیوں سے پاکی بھی... داخل ہے، اور معاصی اور اخلاق رذیلہ سے
پاکی بھی، مسجد قبا، اور مسجد نبوی کے نمازی عموماً ان سب اوصاف کے ساتھ متصف تھے۔

فائدہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مسجد کی فضیلت کا اصل مدار تو اس پر ہے کہ وہ
اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے بنائی گئی ہو، اس میں کسی ریا، اور نام و نمود کا کسی اور غرض نہ ہو۔

کا کوئی دخل نہ ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازیوں کے نیک صالح، عالم، عابد ہونے سے بھی مسجد کی
فضیلت بڑھ جاتی ہے، جس مسجد کے نمازی عام طور پر علماء، صلحاء، تقویٰ شعار ہوں اس میں نماز ادا کرنے
کی فضیلت زیادہ ہے۔

تیسری اور چوتھی آیت میں اس مسجد مقبول کے مقابلہ میں منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ضرار کی
ذمت بیان کی گئی ہے، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دریا کے کنارے بعض اوقات پانی زمین کے
حصہ کو اندر سے کھالٹا کر اور ادا پر زمین کی سطح ہموار نظر آتی ہے، اس پر اگر کوئی تعمیر کرے تو ظاہر ہو
کہ وہ فوراً گر جائے گی، اسی طرح اس مسجد ضرار کی بنیاد ناپائدار تھی، اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ گر پڑی،
اور جہنم کی آگ میں گئی، جہنم کی آگ میں جانا مجازی معنی کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بنانے والوں
کے لئے اس نے جہنم کا راستہ ہموار کر دیا، اور بعض حضرات نے اس کو حقیقت پر بھی محمول کیا،
کہ حقیقتاً یہ مسجد گرانی گئی ہے، تو جہنم میں گئی، واللہ اعلم۔

آگے فرمایا کہ ان کی یہ تعمیر ہمیشہ ان کے فک اور نفاق کو بڑھاتی ہی رہے گی، جب تک
کہ ان کے قلوب قطع نہ ہو جائیں یعنی جب تک ان کی زندگی ختم نہ ہو جائے ان کا فک و نفاق اور حسد و بغض بڑھتا ہی ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال

يَأْتِيَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ

اس قیمت پر کہ ان کیلئے جنت ہر لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پھرتے ہیں اور

يُقْتَلُونَ فَوَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَ

مرتے ہیں وعدہ ہو چکا اس کے ذمہ پر سچا توریت اور انجیل اور

الْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بَيْنَكُمْ

قرآن میں اور کون ہو قول کا پورا اللہ سے زیادہ سو خوشیاں کر داس معاملہ پر

الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ السَّابِقُونَ

جو تم نے کیا ہو اس سے اور یہی ہے بڑی کامیابی، وہ توبہ کرنے والے ہیں

الْعِيدُونَ الْخَيْرُونَ السَّابِقُونَ الرَّكْعُونَ الشُّجِرُونَ

بندگی کرنے والے شکر کرنے والے بے تعلق رہنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے

الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ

عَمِ كَرِئُولَ نَبِك بَات كَا اور منع كرنیوالے بُری بات سے اور حفاظت كرنے والے

لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾

اُن حدود كی جو باندھی اللہ نے اور خوش خبری سنائے ایمان والوں كو۔

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے، اگر ان کو جنت ملے گی اور خدا کے ہاتھ مال و جان بھیجے گا مطلب یہ ہو کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) لڑتے ہیں جس میں رکبیں قتل کرتے ہیں اور رکبیں قتل کئے جاتے ہیں یعنی وہ بیع جہاد کرنا ہے خواہ اس میں قاتل ہونے کی نوبت آئے یا مقتول ہونے کی (اس قتال) پر (ان سے جنت کا) سچا وعدہ کیا گیا ہے تو ریت میں رہیں اور انجیل میں رہیں (بھی) اور قرآن میں رہیں (بھی) اور (یہ مسلم ہو کہ) اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے (اور اس نے اس بیع پر وعدہ جنت کا کیا ہے) تو اس حالت میں (حق لوگ) جو کہ جہاد کر رہے ہوں اپنی اس بیع (مذکورہ) پر جس کا تم نے (اللہ تعالیٰ سے) معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناد کیونکہ اس بیع پر تم کو حسب وعدہ مذکورہ جنت ملے گی) اور یہ جنت ملنا بڑی کامیابی ہے (تو ضرور تم کو یہ سودا کرنا چاہئے) وہ (مجاہدین ایسے ہیں جو علاوہ جہاد کے ان اوصاف کمال کیساتھ بھی موصوف ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کی حمد کرنے والے ہیں اور روزہ رکھنے والے ہیں اور رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں) اور بُری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کا دیکھنی احکام کا خیال رکھنے والے ہیں) اور ایسے مؤمنین کو جن میں جہاد اور یہ صفات ہوں آپ خوش خبری سنائیجئے (کہ ان سے جنت کا وعدہ مذکورہ ہے)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں جہاد سے بلا عذر رُکنے کی مذمت کا بیان تھا، ان آیات میں مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے۔

حسب تصریح اکثر حضرات مفسرین یہ آیات بیعت عقبہ کے شرکاء کے متعلق

رابط آیات

شان نزول

نازل ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں انصارِ مدینہ سے لی گئی تھی اسی لئے پوری سورت کے مدنی ہونے کے باوجود ان آیات کو مکہ کہا گیا ہے۔

عقبہ، پہاڑ کے حصہ کو کہا جاتا ہے اس جگہ وہ عقبہ مراد ہے جو منیٰ میں حجرۃ عقبہ کے ساتھ پہاڑ کا حصہ ہے، آجکل حجاج کی کثرت کے سبب پہاڑ کا یہ حصہ صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے صرف حجرہ رہ گیا ہے اس عقبہ پر مدینہ طیبہ کے حضرات سے تین مرتبہ بیعت لی گئی ہے پہلی بیعت بعثت نبوی سے گیارہویں سال میں ہوئی، جس میں کچھ حضرات مسلمان ہو کر بیعت کر کے مدینہ واپس ہوئے، تو مدینہ کے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پرچا ہونے لگا، اگلے سال موسم حج میں بارہ حضرات اسی جگہ جمع ہوئے، جن میں پانچ پہلے اور سات نئے تھے، سب بیعت کی، اب مدینہ میں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہو گئی، جو چالیس نفر سے زائد تھی، انھوں نے درخواست کی کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لئے کسی کو بھیج دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو بھیج دیا، انھوں نے موجودہ مسلمانوں کو قرآن بھی پڑھایا، اور اسلام کی تبلیغ بھی کی، جس کے نتیجہ میں مدینہ کی بڑی جماعتیں اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئیں۔

اس کے بعد بعثت نبوی کے تیرہویں سال میں شتر مرد دو عورتیں اسی جگہ جمع ہوئے وہ تیسری بیعت عقبہ ہے جو آخری ہے، اور عموماً بیعت عقبہ سے یہی بیعت مراد ہوتی ہے، یہ بیعت اسلام کے اصول عقائد و اعمال کے ساتھ خصوصی طور پر کفارے جہاد اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں تو آپ کی حفاظت و حمایت پر لی گئی، اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے، آپ جو شتر اٹھاپے رب کے متعلق یا اپنے متعلق کرنا چاہیں وہ واضح کر دی جائیں، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے توبہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اپنے لئے یہ شرط ہو کہ میری حفاظت اس طرح کریں گے جیسے اپنی جانوں اور اپنے اموال و اولاد کی حفاظت کرتے ہو، ان لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی، ان سب حضرات نے خوش ہو کر کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں، اور ایسے راضی ہیں کہ اب اس کو نہ خود فسخ کرنے کی درخواست کریں گے، نہ اس کے فسخ کر سکیں گے۔

اس جگہ چونکہ اس بیعت میں ظاہرِ صورت... ایک لین دین کے معاملے کی بن گئی تو اس پر یہ آیت بہ لفظ بیع و شراء نازل ہوئی، اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ يَّكُونُوا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَنْقَضِيْ عَنْهُمْ وَاَنْ يَّكُونُوا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَنْقَضِيْ عَنْهُمْ وَاَنْ يَّكُونُوا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَنْقَضِيْ عَنْهُمْ

رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہ ہم اس معاملہ پر تیار ہیں، آپ کی حفاظت اپنی عورتوں بچوں کی طرح کریں گے، اور آپ کے مقابلہ پر اگر دنیا کے کالے اور حورے سب جمع ہو جائیں تو ہم سب کا مقابلہ کریں گے۔

جہاد کی سب سے پہلی آیت ہو | کہ معظمہ میں جہاد و قتال کے احکام نہیں تھے، یہ سب پہلی آیت ہے جو مکہ مکرمہ ہی میں قتال کے متعلق نازل ہوئی، اور اس کا عمل ہجرت کے بعد شروع ہوا، اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، اِذْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُفْتَلِحُونَ، جب یہ بیعت عقبہ کفار قریش ملک سے خفیہ مکمل ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ کی ہجرت کا حکم دیدیا، اور تدبر بنجا صحابہ کرام کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے کے منتظر رہے، صدیق اکبرؓ نے ہجرت کا قصد کیا تو آپؐ نے ان کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے روک لیا، یہ پورا واقعہ تفسیر مظہری میں حوالہ کے ساتھ مذکور ہے۔

يَتَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَأَى فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد و قتال کا حکم تمام پچھلی امتوں کے لئے بھی سب کتابوں میں نازل کیا گیا، اور یہ جو مشہور ہے کہ انجیل میں جہاد کا حکم نہیں، ممکن ہے کہ بعد کے لوگوں نے جو تحریفاً اس میں کی ہیں اس میں احکام جہاد کو خارج کر دیا گیا ہو۔ واللہ اعلم

کَاسْتَبَشِّرُوا بِبَيْعِكُمْ، اس واقعہ سے بیعت عقبہ میں جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سے ہوا اس کی ظاہری صورت بیع و شراہ کی بن گئی، اس لئے شروع آیت میں شراہ کے لفظ سے
تعبیر کیا گیا تھا، اس جملہ میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ معاملہ بیع تھا اے لئے نفع کا سودا
اور مبارک ہے، کیونکہ ایک فانی چیز جان و مال دے کر ہمیشہ باقی رہنے والی چیز بدلے میں ملے گی
اور غور کیا جائے تو خرچ صرف مال ہوا، جان تو یعنی رُوح تو مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی اول
ہمیشہ رہے گی، اور مال پر غور کیا جائے تو وہ بھی تو حق تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے، انسان تو اپنی پیدائش
کے وقت خالی ہاتھ آیا تھا، اسی نے سب سامان اور مال و دولت کا اس کو مالک بنایا ہے، اپنے
ہی عطیہ کو آخرت کی نعمتوں اور جنت کا معاوضہ بنا کر جنت دیدی، اسی لئے حضرت فاروق اعظمؓ
نے فرمایا کہ یہ عجیب بیع ہے کہ مال اور قیمت دونوں تمہیں ہی دیدیے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ سنا! یہ کیسی نفع کی تجارت ہے جو اللہ نے ہر مومن کیلئے کھول دی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں مال بخشا ہے تم اس میں سے تھوڑا حشر چ کر کے جنت خرید لو (منظری)

الطَّيِّبُونَ الطَّيِّبُ مُحَمَّدٌ (الآیۃ) یہ صفات انہی مؤمنین کی ہیں جن کے بارے میں

اور یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ . . . . نزول اس کا ایک خاص جماعت شرکاً بسجیت عقبہ کے لئے ہوا، مگر مغرور آیت تمام مجاہدین فی سبیل اللہ کو شامل ہے، اور جو اوصاف ان کے اثباتیوں الا سے بیان کئے گئے، یہ شرط کے طور پر نہیں، کیونکہ جنت کا وعدہ مطلقاً جہنم فی سبیل اللہ پر آیا ہے، ان اوصاف کے بیان سے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جنت کے اہل ہوتے ہیں ان کے ایسے اوصاف ہوا کرتے ہیں، خصوصاً بسجیت عقبہ میں شریک ہونے والے صحابہ کا یہی حال تھا۔

السیاحۃ کے معنی جہور مفسرین کے نزدیک ضایعہ منوں یعنی روزہ داروں کے ہیں، اصل میں یہ لفظ سیاحت سے ماخوذ ہے، اسلام سے پہلے دین نصراہیت میں سیاحت ایک عبادت سمجھی جاتی تھی کہ ان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر عبادت کے لئے نکل کھڑا ہوا، اسلام میں اس کو رہبانیت قرار دیا گیا، اور اس سے منع کیا گیا اس کے قائم مقام روزہ کی عبادت مقرر کی گئی کیونکہ حیات کا مقصد ترک دنیا تھا، روزہ ایسی چیز ہے کہ اگر گھر میں بتر ہو تو ایک عین وقت میں دنیا کی تمام خواہش کو ترک کر دینا ہوتا ہے اور اسی بناء پر بعض روایا میں جہاد کو بھی حیات قرار دیا گیا ہے، ابن ماجہ، حاکم، بیہقی نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاحۃ اُمتی اَنْ جَعَلَ دَارَ فِیْ سَبِيلِ اللّٰهِ، یعنی اس اُمت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں ساجنین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد صابن ہیں، حضرت عکرمہؓ نے ساجنین کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ طالب علم ہیں جو طلب علم کیلئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتے ہیں (مظہری)

اس جگہ مومنین مجاہدین کے اوصاف تائبون، غابدون، حامدون، سائحون، راکعون، ساجدون، آمرؤن بالمعروف والنہی عن المنکر، شات چیزیں بیان فرمانے کے بعد آٹھواں وصفت الخافضون الخجروں اللہ فرمایا، یہ درحقیقت تمام اوصاف مذکورہ سابقہ کا ایک جامع لفظ ہے، گویا سات اوصاف میں جو تفصیل بتلائی گئی اس کا اجمال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ہر کام اور کلام میں حدود اللہ یعنی احکام شرعیہ کے پابند ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔

آخر آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ، یعنی جن مؤمنین کے یہ اوصاف ہوں جو اوپر بیان کئے گئے ان کو ایسی نعمتوں کی خوش خبری سنا دیجئے جن کو کسی کا وہم و خیال بھی نہیں پاسکتا، اور نہ کسی عبارت سے اس کو سمجھایا جاسکتا ہے، اور نہ کسی کے کانوں نے ان کا تذکرہ سنا ہے، مراد جنت کی نعمتیں ہیں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

لا اقول نہیں ہی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی

وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

الْجَحِيمِ ۝۱۱۳

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن

مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ

۝۱۱۴

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝۱۱۵

بیشک ابراہیم بڑا نرم دل تھا تحمل کرنے والا

۝۱۱۶

۝۱۱۷

۝۱۱۸

۝۱۱۹

۝۱۲۰

۝۱۲۱

۝۱۲۲

۝۱۲۳

۝۱۲۴

۝۱۲۵

۝۱۲۶

۝۱۲۷

۝۱۲۸

۝۱۲۹

۝۱۳۰

۝۱۳۱

۝۱۳۲

۝۱۳۳

۝۱۳۴

۝۱۳۵

۝۱۳۶

۝۱۳۷

۝۱۳۸

۝۱۳۹

۝۱۴۰

۝۱۴۱

۝۱۴۲

۝۱۴۳

۝۱۴۴

۝۱۴۵

۝۱۴۶

۝۱۴۷

۝۱۴۸

۝۱۴۹

۝۱۵۰

۝۱۵۱

۝۱۵۲

۝۱۵۳

۝۱۵۴

۝۱۵۵

۝۱۵۶

۝۱۵۷

۝۱۵۸

۝۱۵۹

۝۱۶۰

۝۱۶۱

۝۱۶۲

۝۱۶۳

۝۱۶۴

۝۱۶۵

۝۱۶۶

۝۱۶۷

۝۱۶۸

۝۱۶۹

۝۱۷۰

۝۱۷۱

۝۱۷۲

۝۱۷۳

۝۱۷۴

۝۱۷۵

۝۱۷۶

۝۱۷۷

۝۱۷۸

۝۱۷۹

۝۱۸۰

۝۱۸۱

۝۱۸۲

۝۱۸۳

۝۱۸۴

۝۱۸۵

۝۱۸۶

۝۱۸۷

۝۱۸۸

۝۱۸۹

۝۱۹۰

۝۱۹۱

۝۱۹۲

۝۱۹۳

۝۱۹۴

۝۱۹۵

۝۱۹۶

۝۱۹۷

۝۱۹۸

۝۱۹۹

۝۲۰۰

۝۲۰۱

۝۲۰۲

۝۲۰۳

۝۲۰۴

۝۲۰۵

۝۲۰۶

۝۲۰۷

۝۲۰۸

۝۲۰۹

۝۲۱۰

۝۲۱۱

۝۲۱۲

۝۲۱۳

۝۲۱۴

۝۲۱۵

۝۲۱۶

۝۲۱۷

۝۲۱۸

۝۲۱۹

۝۲۲۰

۝۲۲۱

۝۲۲۲

۝۲۲۳

۝۲۲۴

۝۲۲۵

۝۲۲۶

۝۲۲۷

۝۲۲۸

۝۲۲۹

۝۲۳۰

۝۲۳۱

۝۲۳۲

۝۲۳۳

۝۲۳۴

۝۲۳۵

۝۲۳۶

۝۲۳۷

۝۲۳۸

۝۲۳۹

۝۲۴۰

۝۲۴۱

۝۲۴۲

۝۲۴۳

۝۲۴۴

۝۲۴۵

۝۲۴۶

۝۲۴۷

۝۲۴۸

۝۲۴۹

۝۲۵۰

۝۲۵۱

۝۲۵۲

۝۲۵۳

۝۲۵۴

۝۲۵۵

۝۲۵۶

۝۲۵۷

۝۲۵۸

۝۲۵۹

۝۲۶۰

۝۲۶۱

۝۲۶۲

۝۲۶۳

۝۲۶۴

۝۲۶۵

۝۲۶۶

۝۲۶۷

۝۲۶۸

۝۲۶۹

۝۲۷۰

۝۲۷۱

۝۲۷۲

۝۲۷۳

۝۲۷۴

۝۲۷۵

۝۲۷۶

۝۲۷۷

۝۲۷۸

۝۲۷۹

۝۲۸۰

۝۲۸۱

۝۲۸۲

۝۲۸۳

۝۲۸۴

۝۲۸۵

۝۲۸۶

۝۲۸۷

۝۲۸۸

۝۲۸۹

۝۲۹۰

۝۲۹۱

۝۲۹۲

۝۲۹۳

۝۲۹۴

۝۲۹۵

۝۲۹۶

۝۲۹۷

۝۲۹۸

۝۲۹۹

۝۳۰۰

۝۳۰۱

۝۳۰۲

۝۳۰۳

۝۳۰۴

۝۳۰۵

۝۳۰۶

۝۳۰۷

۝۳۰۸

۝۳۰۹

۝۳۱۰

۝۳۱۱

۝۳۱۲

۝۳۱۳

۝۳۱۴

۝۳۱۵

۝۳۱۶

۝۳۱۷

۝۳۱۸

۝۳۱۹

۝۳۲۰

۝۳۲۱

۝۳۲۲

۝۳۲۳

۝۳۲۴

۝۳۲۵

۝۳۲۶

۝۳۲۷

۝۳۲۸

۝۳۲۹

۝۳۳۰

۝۳۳۱

۝۳۳۲

۝۳۳۳

۝۳۳۴

۝۳۳۵

۝۳۳۶

۝۳۳۷

۝۳۳۸

۝۳۳۹

۝۳۴۰

۝۳۴۱

۝۳۴۲

۝۳۴۳

۝۳۴۴

۝۳۴۵

۝۳۴۶

۝۳۴۷

۝۳۴۸

۝۳۴۹

۝۳۵۰

۝۳۵۱

۝۳۵۲

۝۳۵۳

۝۳۵۴

۝۳۵۵

۝۳۵۶

۝۳۵۷

۝۳۵۸

۝۳۵۹

۝۳۶۰

۝۳۶۱

۝۳۶۲

۝۳۶۳

۝۳۶۴

۝۳۶۵

۝۳۶۶

۝۳۶۷

۝۳۶۸

إِنْزِهِنَّمُ الْإِيَّ جِس کا حاصل یہ کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لئے دعا کی تھی اس کا معاملہ یہ ہے کہ شروع میں جب تک ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ آخر تک کفر ہی پر قائم رہے گا، اسی پر مرے گا، تو اس کا دوزخی ہونا یقینی نہیں تھا، اس وقت انھوں نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لئے دعا پر مغفرت کروں گا، مَا تَسْتَغْفِرُكَ لَكَ تَرَقَّى، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یعنی کفر ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو اس کے لئے تعلقی اختیار کر لی اللہ استغفار کرنا چھوڑ دیا۔

قرآن مجید کے مختلف مواقع میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لئے دعا پر مغفرت کرنا منقول ہے وہ سب اسی پر محمول ہونا چاہئے، اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ان کو ایمان و اسلام کی توفیق دے تاکہ ان کی مغفرت ہو سکے۔

غزوۂ اُحد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کفار نے زخمی کر دیا تو آپ چہرہ سے خون صاف کرتے ہوئے یہ دعا فرما رہے تھے، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ اِنَّهُمْ لَا يَكْفُرُوْنَ، یعنی یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرمادے وہ نادان ہیں، کفار کے لئے اس دعا پر مغفرت کا حاصل بھی یہی ہو کہ ان کو ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ مغفرت کے قابل ہو جائیں۔

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ زندہ کافر کے لئے اس نیت سے دعا پر مغفرت کرنا جائز ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق ہو اور یہ مستحق مغفرت ہو جائے۔

إِنْزِهِنَّمُ الْإِيَّ اَلَا حَلِيْمٌ، لفظ آؤا بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے، قرطبیؒ نے اس میں پندہ قول نقل کئے ہیں، مگر سب معانی متقارب ہیں، کوئی اختلاف حقیقی نہیں، ان میں سے چند معانی یہ ہیں، بکثرت آہ کرنے والا، یا بکثرت دعا کرنے والا، اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہی معنی منقول ہیں۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْ حَتّٰى يَبَيِّنَ لَهُمْ

اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو جبکہ ان کو راہ پر لا چکا جب تک کھول نہ دے ان پر

مَا يَتَّقُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۱۱۵ اِنَّ اللّٰهَ لَهُ مَلَكُ السَّمٰوٰتِ

جس کو پہنچا چاہئے بیشک اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہی کی سلطنت پر آسمانوں اور

الْاَرْضِ مَجْمُوعٌ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ قَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ ۝۱۱۶

زمین میں جلا تا ہوا اور مارتا ہو اور تمہارا کوئی نہیں اللہ کے سوا حمایتی اور نہ مددگار

مُخَلَّصَاتُ تَفْسِيرِ

اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے پیچھے گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچنے رہیں پس جب ہم نے تم کو (مسلمانوں کو) ہدایت کی اور اس کے قبل استغفار و توبہ کی ممانعت نہ بتلائی تھی تو اس کے کرنے سے تم کو یہ سزا نہیں دی جائے گی کہ تم میں گمراہی کا مادہ پیدا کر دیا جائے) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں (سودہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بدوں ہمارے بتلاتے ہوئے ایسے احکام کو کوئی نہیں جان سکتا، اس لئے ان افعال سے مغفرت بھی نہیں پہنچنے دیتے اور) بلاشبہ اللہ ہی کی سلطنت پر آسمانوں اور زمین میں وہی جلاتا اور مارتا ہی (یعنی ہر طرح کی حکومت اور قدرت اسی کے لئے خاص ہے اس لئے جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اور جس ضرر سے چاہے بچا سکتا ہے) اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے (بلکہ وہی یار و مددگار ہے اس لئے قبل ہی تم کو ضرر سے بچاتا ہے، اور اگر تم نے بعد ہی اطاعت نہ کی تو اور کوئی بچانے والا نہیں)۔

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ

اللہ ہر بان ہوا نبیؐ پر اور ہاجرین اور انصار پر جو

اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ فُلُوْبُ

ساتھ ہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں بعد اس کے کہ قریب تھا کہ دل پھر جائیں

فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ يَهْتَمُّ رُءُوْفًا رَّحِيْمٌ ۝۱۱۴

بعضوں کے ان میں سے پھر ہر بان ہوا ان پر بیشک وہ ان پر مہربان ہے رحم کرنے والا

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاغَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ

اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین

بِمَا رَجَبَتْ وَضَاغَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُوْا اَنْ لَا مَلْجَا

باوجود کشادہ ہونے کے اور تنگ ہو گئیں ان پر ان کی جانیں اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں

مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ

اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر ہر بان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں، بیشک اللہ ہی ہے

التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا

مہربان رحم دالا، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور رہو

مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

ساتھ ہوں گے۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی کہ آپ کو نبوت اور امامت چاہا اور تمام خوبیاں عطا فرمائیں اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی کہ ان کو ایسی مشقت کے چہارے میں مستقیم رکھا جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں تزلزل ہو چلا تھا اور جہاد میں جانے سے ہمت ہارنے کو تھے مگر پھر اللہ نے ان (گروہ) کے حال پر توجہ فرمائی کہ ان کو سنبھال لیا اور آخر ساتھ ہوئی لے لے پس بلاشبہ اللہ تعالیٰ سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے کہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کے حال پر کس کس طرح توجہ فرمائی اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی، جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب ان کی پریشانی کی یہ نوبت پہنچی کہ زمین باوجود اپنی راتنی بڑی فراخی کے ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہوئے پھر ان کے حال پر بھی خاص توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی ایسے مواقع مصیبت معصیت میں اللہ کی طرف رجوع رہا کریں بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور (عمل میں) بچوں کے ساتھ رہو یعنی جو نیت اور بات میں سچے ہیں ان کی راہ چلو کہ تم بھی صدق اختیار کرو ۛ

معارف و مسائل

یہاں سے چند آیات پہلے آیت وَ الْخٰرِجُوْنَ اَعْتَرَفُوْا کے بیان میں یہ لکھا گیا تھا کہ غزوہ تبوک کے لئے سب مسلمانوں کو نیکے کا حکم عام ہونے کے وقت اہل مدینہ کے لوگوں کی پانچ قسمیں ہو گئی تھیں، دو قسمیں متعلقین بنو ہذیل کی تھیں جن کا بیان سابقہ آیات میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے، مذکورۃ الصدرايات میں مؤمنین مخلصین کی عین قسموں کا ذکر ہے، اول وہ لوگ جو حکم جہاد پہنچے ہی

فوراً تیار ہو گئے، ان کا بیان آیت مذکورہ کے ابتدائی جملے میں اَتَّبِعُوْهُ فِیْ سَاعَتِہِ الْعُسْرٰی میں ہوا ہے دوسرے وہ لوگ جو ابتداء کچھ ترڈ میں رہے، مگر پھر سنبھل گئے اور جہاد کے لئے سب کے ساتھ ہو گئے ان کا بیان اسی آیت کے اس جملے میں ہے، مِنْۢ بَعْدِ مَا كٰذَبْتُمْ بَعْدَ قَوْلِیْ وَ تَنْهٰهُمْ۔ تیسرے وہ مؤمنین تھے جو اگرچہ وقتی کاہلی و سستی کی وجہ سے جہاد میں نہ گئے، مگر بعد میں نادم اور تائب ہوئے، اور بالآخر ان سب کی توبہ قبول ہو گئی، مگر ان میں پھر دو قسم ہو گئی تھیں، ایک دُش آدمی تھے جن میں سے شات آدمیوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد فوراً اپنی ندامت و توبہ کا اظہار اس شان سے کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہوگی بندھے رہیں گے، ان کی آیت توبہ تو اسی وقت نازل ہو گئی جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے، عین آدمی وہ تھے جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مقاطعہ کا حکم دیدیا کہ کوئی ان کے ساتھ سلام و سلام نہ کرے، جس سے یہ حضرات سخت پریشان ہو گئے، ان کا ذکر دوسری آیت وَ عَلٰی الثَّلٰثِیْنَ اَلَّذِیْنَ یُحٰقِقُوْا میں ہوا ہے، جس میں بالآخر ان کی توبہ کے قبول ہونے کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان سے مقاطعہ کا حکم ختم کر دیا گیا، تَقَدَّ ثَابَ اللّٰہُ عَلٰی النَّبِیِّ وَ الْمُهَاجِرِیْنَ وَ الْاَنْصَارِیْنَ اَلَّذِیْنَ اَتَّبِعُوْا فِیْ سَاعَتِہِ الْعُسْرٰی یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان مہاجرین و انصار کی جنہوں نے تنگی اور تکلیف کے وقت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع کیا ۛ

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ تو گناہ و معصیت کی وجہ سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم ہیں، ان کی توبہ قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ جو صحابہ مہاجرین و انصار اول ہی جہاد کے لئے تیار ہو گئے انہوں نے بھی کوئی قصور نہیں کیا تھا ان کی توبہ کس جہرم کی تھی جو قبول کی گئی۔

جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گناہ سے بچا دیا، اسی کو توبہ کے نام سے تعبیر کیا گیا یا یہ کہ ان سب حضرات کو حق تعالیٰ نے توباب بنا دیا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توبہ کی حاجت و ضرورت سے کوئی شخص مستغنی نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخصوص صحابہ بھی، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے، وَ تَوَدُّوْا اِلَی اللّٰہِ حٰجِیْعًا، یعنی توبہ کرو اللہ سے سب کے سب وجہ یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کے درجات غیر متناہی ہیں، جو شخص جس مقام پر پہنچا ہو اس سے آگے بھی اس سے بلند مقام ہے، جس کے مقابلہ میں موجودہ مقام پر رک جانا ایک نقص کو ابھی ہے، مولانا درمی نے اسی مضمون کو ایک شعر میں اس طرح بیان فرمایا ہے

لے برادر بے نہایت درگہی ست : ہرچہ بڑے ہی رسی بر دے مایست
اس لحاظ سے موجودہ مقام پر ہونے سے توبہ کی ضرورت ہے، تاکہ اگلا مقام حاصل ہو۔

سَاعَةَ الْعَصَا، اسی جہاد کے موقع کو قرآن کریم نے ساعۃ الحسرة سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ
مسلمان اس وقت افلاس اور تنگی میں تھے، حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ دشمن آدمیوں کے لئے ایک
سراپی تھی جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، توشہ سفر بھی بہت کم اور معمولی تھا، دوسری
طرف گرمی سخت و شدید تھی، پانی بھی رستہ میں کہیں کہیں اور تھوڑا تھا۔

مَنْ بَعَثَ مَا كَادَ بِتَرْيُفٍ فَلَوْ دُبَّ فَرَّقِيْنَ يَنْتَهِيَنَّ، اس میں جو بعض لوگوں کے قلوب کا
زنیغ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد دین سے انحراف نہیں، بلکہ سختی موسم اور قلب سالک کے سبب
ہمت ہار دینا اور جہاد سے جان چراتا مراد ہے، روایات حدیث اس پر شاہد ہیں، اسی قصور
ان کی توبہ قبول کی گئی۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ بَيْنَ خَلْقُوا، اس میں خَلْقُوا کے لفظی معنی یہ ہیں کہ جو چھپے چھوڑ دیکر
مراد یہ ہے کہ جنگ توبہ کا معاملہ تو ختم کیا گیا، یہ تین حضرات... حضرت کعب بن مالک شاعر، اور مرارہ بن
ربیع اور ہلال بن امیہ ہیں، تینوں انصاری بزرگ تھے، جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر اس وقت اتفاقی طور
سے اس لغزش میں مبتلا ہو گئے، اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں
ہوئے تھے انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیئے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی، مگر جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے حاضر ہو کر بھولے
اعذار پیش کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کیا، اور ظاہری قسموں کو قبول کر لیا،
یہ لوگ آرام سے رہنے لگے، کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری بزرگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تم
بھی بھولے عذر کر کے اپنی صفائی پیش کر دو، مگر ان کے دلوں نے ملامت کی کہ ایک گناہ تو جہاد
سے تخلف کا کر چکے ہیں، اب دوسرا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا
کریں، اس لئے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، جس کی سزا میں ان سے مقاطعہ اسلام
و کلام جاری کیا گیا، انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سب کی حقیقت کھول دی، بھولی
قسمیں کھا کر عذر کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا، جس کا ذکر اور ان کے انجام بد کا حال اس سے پہلے
کئی آیات میں بَعَثْنَا نَبَاً وَإِلَيْكُمْ إِذْ أَرْجَعْتُمْ إِلَيْنَا عَنْ عِلِّيَّةٍ مِّنَ الْأَرْضِ
الشَّوْعِ تک بیان ہوا ہے، اور ان تین بزرگوں نے جو سچ بولا اور اعتراف کیا ان کی توبہ

اس آیت میں نازل ہوئی، اور پچاس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض اور صحابہ کرام کے
مقاطعہ اسلام و کلام کی انتہائی سخت مصیبت بھیلنے کے بعد بڑی سرخروئی اور مبارکبادوں کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں میں مقبول ہوئے۔

ان تینوں انصاری بزرگوں کے واقعہ | صحیحین بخاری و مسلم اور اکثر کتب حدیث میں اس واقعہ کے
کی تفصیل امام بیہقی سے متعلق حضرت کعب بن مالکؓ کی ایک طویل حدیث کعبی گئی

ہو، جو بہت سے فوائد اور مسائل اور حقائق پر مشتمل ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا پورا
ترجمہ یہاں نقل کر دیا جائے، ان تین بزرگوں میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے
انہوں نے اپنے واقعہ کی تفصیل اس طرح بتلائی ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے
ساتھ شریک رہا، البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی
عتاب بھی نہیں فرمایا تھا اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا، اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت
میں بھی حاضر تھا، جس میں ہم نے اسلام کی حمایت و حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ
بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوبا ہے، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں
میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اُس وقت
سے زیادہ خوش حال اور مالدار نہ تھا..... بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے دوسرا
جمع نہیں ہوئی تھیں، جو اس وقت موجود تھیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملہ میں یہ تھی کہ مدینہ
سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کے اختتام کے لئے ایسا کرتے تھے کہ جس سمت میں جا کر جہاد کرنا
ہوتا مدینہ سے اس کے خلاف سمت کو نکلتے تھے، تاکہ منافقین مجبوری کر کے فریق مقابل کو آگاہ
نہ کر دیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ جنگ میں (اس طرح کا) خداع (دھوکہ) جائز ہے۔

یہاں تک کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، (یہ جہاد کسی وجہ سے متنازع تھا) آپ نے سخت
گرمی اور تنگدستی کی حالت میں اس جہاد کا قصد فرمایا، اور سفر بھی بڑی دُور کا تھا، مقابلہ پر دشمن
کی قوت اور تعداد بہت زیادہ تھی، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر
اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس جہاد کے لئے پوری تیاری کر سکیں۔

اس جہاد میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق دس ہزار سے
زائد تھی، اور حاکم کی روایت حضرت معاذؓ سے یہ ہے کہ ہم اس جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد تیس ہزار سے زائد تھی۔

اور اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی ہزست نہیں لکھی گئی تھی اس لئے جو لوگ جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لئے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کجوریں پک رہی تھیں، باغات ولے انہیں مشغول تھے، اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور جمعرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کر دوں مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جانا، میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں مجھے نکلنا چاہئے، مگر یوں ہی امر و زور و فدا میں میرا ارادہ ٹٹار رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لئے روانہ ہو گئے، پھر بھی میرے دل میں یہ آثار ہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں رہستہ میں مل جاؤں اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام زافسوس ہو کر نہ ہو سکا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے یا پھر ایسے بیاد معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے دو طرف پورے رہستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا یہاں تک کہ نبوک پہنچ گئے، اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا وہ کہاں ہیں؟

بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے، یا رسول اللہ، خدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔

حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے بچ سکتا اور اس کے لئے اپنے اہل اور دوستوں سے بھی مدد لیتا میرے دل میں یہ خیالات، و وسوسہ گھومتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جہاد

ہو، اس لئے میں بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو (حب عادت) چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے اور عادت شریفہ یہی تھی کہ سفر سے واپس کا عموماً یہی وقت ہوا کرتا تھا، اور عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، دو تین پڑھتے، پھر حضرت فاطمہؓ کے پاس جلتے، اس کے بعد ازواج مطہراتؓ سے ملتے تھے۔

اسی عادت کے مطابق آپ ازل مسجد میں تشریف لے گئے، دو رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین جن کی تعداد انہی سے کچھ اور تھی خدا میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا، اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لئے دعا و مغفرت فرمائی اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کیا۔

اسی حال میں میں بھی حاضر خدمت ہو گیا، اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا، جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں، خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملہ میں کسی شبہ و شک میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی، آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟

میں نے عرض کیا بیشک یا رسول اللہ اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ واقعی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دیر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ..... حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچی بات بتلا دی جس سے بالفعل آپ مجھ پر ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمادیں گے، صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تو سچ بولا ہے، پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرمادیں، میں یہاں سے اٹھ کر حلاوتی سبل کے چتر آدمی میرے پیچھے لگے، اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا

یہ ہم نے کیا ہے وقت کی کہ اس وقت کوئی مقرر نہیں کر دیتے جیسا دوسرے مختلفین نے پیش کیا، اور تمہارا گناہ کی معافی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا، بخدا یہ لوگ مجھے بار بار مل کر رہے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آگیا کہ میں تو ث جاؤں، اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں جرات پہلے ہی نہیں وہ غلط تھی میرا عذر صحیح موجود تھا۔

پھر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو مختلف کا سرزد ہو چکا ہے دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گذروں، پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ مختلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہو جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو، ان لوگوں نے بتلایا کہ دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا ہے، کہ اللہ کے فیصلہ کا انتظار کرو، میں نے پوچھا کہ وہ دو کون ہیں، انہوں نے بتلایا کہ ایک مرارہ ابن ربیع العمری دوسرے ہلال بن امیہ واقفی ہیں۔

ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے یعنی مرارہؓ کے مختلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت تک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال چار میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے، اس کے بعد جب انہیں اپنے گناہ پر متنبہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہؓ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصہ سے متفرق تھے، اس موقع پر سب جمع ہو گئے تو یہ خیال کیا کہ اس سال میں چار میں نہ جاؤں یا پھر اہل و عیال میں بسر کروں، ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔

کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، تو میں نے کہا کہ بس میرے لئے انہی دونوں بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تنیوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع فرمایا، اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا تھا۔

ابن ابی شیبہؓ کی روایت میں ہے کہ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا نہ سلام کرتا نہ سلام کا جواب دیتا۔

مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدلتی ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ لوگ میں جو پہلے تمہارے باغ اور مکتب میں جو پہلے تھے، سب نبی نظر کرنے لگے مجھے سب بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں گر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں گے یا خدا خواستہ اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو کر میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار پھرتا رہوں گا، اس کی وجہ میرے لئے ساری زمین بیگانہ ویرانہ نظر آنے لگی، اسی حال میں ہم پر پچاس راتیں گزر گئیں، آس نہانہ میں میرے دونوں ساتھی (مرارہ اور ہلال) تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے، اور رات دن روتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا اور چلتا پھرتا تھا اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور بازار و دین پھرتا تھا مگر نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا نہ میرے سلام کا جواب دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو وہ مجھ کو دیکھ کر تھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کیلئے حرکت ہوتی یا نہیں پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر خرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں۔

جب لوگوں کی یہ ہوفانی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے بچا زاد بھائی قتادہؓ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے میں ان کے باغ میں دیوار بچاند کر داخل ہوا اور انکو سلام کیا، خدا کی قسم! انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا میں نے پوچھا کہ اے قتادہؓ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اس پر بھی قتادہؓ نے سکوت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری بار پھر مرتبہ میں انہوں نے صراحت کرنا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول، میں رد پڑا اور اسی طرح دیوار بچاند کر باغ سے باہر آگیا، اسی زمانہ میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ ایک ملک شام کا ایک سبطی شخص جو فلفہ فروخت کرتے کیلئے شام سے مدینہ میں آیا تھا اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے؟ لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا، وہ آدمی میرے پاس آگیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی ڈال پر لکھا ہوا تھا جس کا مضمون یہ تھا:

”اما بعد! مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے ہوفانی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتنہ اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے، ہم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرتے تو آجاق سم تمہاری مدد کریں گے“

میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ اور ایک میرا امتحان اور آزمائش آئی کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی طرح اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں، میں یہ خط لے کر آگے بڑھا ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا اس میں جھونک دیا۔

حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ جب پچاس میں سے پچاس راتیں گزر چکی تھیں تو اچانک دیکھا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آکر ہوئے اگر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی طلاق اختیار کرو، میں نے پوچھا کہ کیا اطلاق دیدن یا کیا کروں انھوں نے بتلایا کہ نہیں عقلا اس سے الگ ہو کر رہ جاؤ، اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا، میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکہ میں چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دیں۔

ہلال بن امیہؓ کی اہلیہ فخر بنت عامر یہ حکم سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بن امیہؓ ایک بوڑھے ضعیف آدمی ہیں اور کوئی ان کا خادم نہیں، ابن ابی شیبہؒ کی روایت یہ بھی ہے کہ وہ ضعیف البصر بھی ہیں کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں انکی خدمت کرتی رہوں، فرمایا کہ خدمت کر نیکی نہایت نہیں البتہ وہ تمھارے پاس جا تیں، انھوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ انھیں کوئی حرکت ہی نہیں، اور وہ انسان پر تو مسلسل گر یہ طاری ہے رات دن روتے رہتے ہیں۔

کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض تالیقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت میلو چکیا اپنے اہلئ کو اجازت دیدی پر میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں اس سے علاوہ میں جو ان آدمی ہوں جو بیوی کو ساتھ رکھنا حقاً کے خلاف ہی چنانچہ اسی حال پر میں نے دس راتیں اور گزاریں یہاں تک کہ پچاس راتیں مکمل ہو گئیں اسنہ عبداللہؓ کی روایت میں ہو کہ اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہفتائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی، ائم المؤمنین حضرت ام سلمہؓ جو اُن وقت حاضر تھیں انھوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالکؓ کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے، آپؐ فرمایا کہ ایسا ہو تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جا رہا تھا، رات کی نیند مشکل ہو چکی تھی کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ پچاسویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھکر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور راحت دہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہو کہ مجھ پر میری جان اور زمین باد و جد و سعت کے تنگ ہو چکی تھی اچانک میں نے سچ پہاڑ کے اوپر سے کسی جلائیولے آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالکؓ بشارت ہو۔

محمد بن عمرؓ کی روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکرؓ تھے جنھوں نے جس صلح پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے حبیب کی توبہ قبول فرمائی بشارت ہو، آدھ عقبہ کی روایت میں یہ کہ یہ خوشخبری حضرت کعبؓ کو سنانے کے لیے آدھی دوڑے ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جو چھپے نہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ صلح پہاڑ پر چڑھ کر آواز دیدی اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوڑنے والے دو بزرگ حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ رضی اللہ عنہما تھے۔

کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ یہ آواز منکر میں سجدے میں گر گیا اور اتھائی فرحت سے رونے لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کثادگی آگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہوئی کی خبر دی تھی، اب سب طرف کے لوگ ہم عینوں کو مبارکباد دینے کیلئے دوڑ پڑے، بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سبک پہلے پہنچ گئی۔

—

کعب بن لکھتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے نکلا تو لوگوں
جوق درجوق مجھے مبارکباد دینے کیلئے آرہے تھے، کعبؓ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبویؐ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپؐ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے، مجھے دیکھ کر سب پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر
میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبولِ توبہ پر مبارکباد دی، طلحہؓ کا یا احسانؓ میں کبھی نہیں سمجھتا جب میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپؐ کا چہرہ مبارک خوش کیونچہ چمک اٹھا، آپؐ فرمایا کہ اے کعبؓ
بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لیکر آج تک سب زیادہ بہتر دن ہے، میں نے
عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم آپؐ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف؟ آپؐ فرمایا کہ نہیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے،
تم نے سچ بولا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرمادیا۔

جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ یہ ہو کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں کچھ مال اپنی ضرورت کیلئے رہنے دو یہ بہتر ہے، پھر عرض کیا کہ اچھا آدھا مال صدقہ کر دوں آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا، میں نے پھر ایک ہتھالی مال کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو قبول فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے اس لئے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا، پھر فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا الحمد للہ کہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے، کوئی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا، مَن يَلْفُظُونَ بِاللهِ لَكُمْ اَنَّا اَنفَعَلْبَنكُمْ اَلَيْسَ بِهِمْ سَعِيرًا فَان الله لَا يَزِيْزُ عَن الْقَوْلِ اَلْفِ سَفِيْقِيْنَ تَكُ اِيْحَضْرَات لے فرمایا کہ ان تینوں حضرات کے مقابلہ کا پچاس دن تک جاری رہا شاید اس حکمت پر مبنی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں پچاس دن ہی صرف ہوئے تھے (یہ پوری روایت اور تفصیل واقعہ تفسیر مظہری سے لیا گیا ہے)۔

فوائد متعلقہ حدیث مذکور کعب بن مالکؓ

حضرت کعب بن مالکؓ نے اپنے واقعہ کو جس شرح و بسط اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس میں مسلمانوں کے لئے بہت سے فوائد و ہدایات ہیں، اسی لئے اس حکمہ اس حدیث کو رور لکھا گیا ہے وہ فوائد یہ ہیں:

۱۰۔ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام غزوات میں یہ تھی کہ جہنم لٹ جاتا ہو تا اس کی مخالف سمت سے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے تاکہ حجاج الغیبن اسلام کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کس قوم

إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۱﴾
مگر کہ لیا جاتا ہے ان کے واسطے تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہتر اس کام کا جو کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

عربین کے دین و دنیا کو اور جو دنیاوی ان کے گرد و پیش میں رہتے ہیں انکو یہ زیادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیں اور نہ یہ (زیادہ تھا) کہ اپنی جان کو انکی جان سے عزیز سمجھیں کہ آپ تو تکلیفیں سہیں اور یہ آرام سے بیٹھے رہیں بلکہ آپ کے ہمراہ جانا ضروری تھا اور یہ (ساتھ جانا ضروری ہونا) اس سبب کہ (علاوہ ادا سے حق محبت رسول کے ان مجاہدین کو بات بات پر ثواب حاصل ہوا ہے اگر یہ اخلاص کے ساتھ جلتے انکو بھی یہ ملنا چاہئے) انکو اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں جو پیاس لگی اور جو ماندگی پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو چلنا چلے جو کفار کے لئے موجب غیظ ہوا اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا اور جو کچھ بعض امور افعال اختیار یہ نہیں مگر یہ مقتضائے مقبولیت و محیویت ہے کہ امور مضطرار یہ بھی مثل اعمال اختیار کے موجب ثواب قرار دے گئے اور اس بعد میں جہاد میں تعلق کا نہیں کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر صلہ نہیں کرتے (ہیں) وعدہ کر لیا تو ضائع نہ ہو گا اور نیز جو کچھ چھوٹا یا بڑا انھوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان انکو مل کر لئے پڑے یہ سب بھی ان کے نام (نیکوں میں) لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے (ان سب) کاموں کا (اچھے سے) اچھا بدلہ دے (کیونکہ جب ثواب لکھا گیا تو بدلہ ملے گا) :-

معارف و مسائل

ان دونوں آیتوں میں مختلفین کو مختلف پر ملامت اور فہمائش اور شرکاء جہاد کے فضائل اور سلسلہ جہاد قدم قدم پر ہر قول و فعل اور ہر محنت و مشقت پر اجر عظیم کا ذکر ہے جس میں بوقت جہاد دشمن کو کوئی تکلیف پہنچا دینا اور جہاد چلنا جس سے ان کو غیظ ہو یہ سب اعمال صالحہ موجب ثواب ہیں۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ

اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ کوچ کریں سارے سو کیوں نہ نکلا ہر فرقہ میں سے

فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۲۲﴾

جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ بچتے رہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور نہ ہمیشہ کیلئے مسلمانوں کو یہ دیکھی نہ چاہئے کہ (جہاد کی واسطے) سب کے سب (ہی) نکل کھڑے ہوں (کہ اس میں دوسری اسلامی ضروریات معطل ہوتی ہیں) سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ انکی ہر ہر بڑی جماعت میں سے ایک ایک چھوٹی جماعت (جہاد میں) جایا کرے (اور کچھ اپنے وطن میں رہ جایا کریں) تاکہ باقی ماندہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کے بعد علماء شہر سے (دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں) اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو (جو کہ جہاد میں گئے ہوئے ہیں) جبکہ وہ ان کے پاس واپس آویں (دین کی) باہیں سن کر خدا کی (افرمائی سے) ڈراویں تاکہ وہ (ان سے دین کی) باہیں سن کر بُرے کاموں سے (احتیاط رکھیں)۔

معارف و مسائل

سورۃ قوبہ میں بڑی اہمیت کیسا تھ غزوہ تبوک کا ذکر مسلسل چلا آیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نفیر عام کا اعلان کیا گیا تھا کہ سب مسلمان اس میں شریک ہوں، اس حکم کی خلاف ورزی بلا عذر صحیح جائز نہ تھی جو لوگ خلاف ورزی میں مبتلا ہوئے (انہیں زیادہ تو منافقین تھے جن کا ذکر بہت سی آیات میں آدہ آیا ہے) کچھ مخلص مومن بھی تھے جو قوی کامل اور مستی کے سبب رہ گئے تھے، انکی توبہ حق تعالیٰ نے قبول فرمائی ان سب اوقات بظاہر یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ہر جہاد اور غزوہ میں سبھی مسلمانوں کو نکلنا فرض اور مختلف حرام ہی، حالانکہ حکم شرعی یہ نہیں بلکہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے، جو حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کی کچھ جماعت جو جہاد کے لئے کافی ہو جہاد میں مشغول رہے تو باقی مسلمان بھی فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، ہاں اگر جہاد میں شریک ہوئی والی جماعت کافی نہ ہو وہ مغلوب ہونے لگے تو اس پاس کے مسلمانوں پر انکی تقویت کیلئے نکلنا جہاد میں شریک ہونا فرض ہو جاتا ہے، وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے قریب کے لوگوں پر اور وہ بھی کافی نہ ہوں تو ان کے متصل جو مسلمان ہیں ان پر یہاں تک کہ سارے عام کے مسلمانوں پر ایسی حالت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جس سے مختلف حرام ہی، اسی طرح فرض ہو سکتی ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر ضرورت سمجھ کر نفیر عام کرے اور سب مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دے، تو اس وقت بھی جہاد کی شرکت فرض اور مختلف حرام ہو جاتا ہے جیسا واقعہ غزوہ تبوک میں نفیر عام کی وجہ پیش آیا، مذکورہ الصلوات میں اسی حکم کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ غزوہ تبوک میں نفیر عام کی وجہ خصوصی حکم تھا، عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں کہ سب مسلمانوں پر جہاد میں جانا فرض ہے کیونکہ جہاد کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے اجتماعی مسائل اور ہمت بھی ہیں جو جہاد ہی کی طرح فرض کفایہ ہیں ان کے لئے بھی مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو تقسیم کار کے اصول پر کام کرنا ہوا اس لئے سب مسلمانوں کو جہاد میں نکلنا نہیں چاہئے، اسی مضمون فرض کفایہ کی حقیقت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کام شخصی نہیں اجتماعی ہیں اور سب مسلمانوں پر ان کے پورا کر سکی ذمہ داری ہے انکو شریعت میں فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، تاکہ تقسیم کار کے اصول

پر سب کام اپنی اپنی جگہ چلتے رہیں اور ایجنائی فرائض سب ہوتے رہیں مسلمان مردوں پر نماز جنازہ اور اسکی تکفین مساجد کی تعمیر و مرمت، چار اسلامی سرحدوں کی حفاظت یہ سب اسی فرض کفایہ کے افراد ہیں کہ انکی ذمہ داری تو پورے عالم کے مسلمانوں پر ہے مگر بقدر کفایت کچھ لوگ کر لیں تو دوسرے مسلمان بھی فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اسی فرض کفایہ کے سلسلہ کا ایک اہم کام دینی تعلیم ہے اس آیت میں خصوصیت اس کے فرض ہونیکا اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ چار جیبے اہم فرض میں ہیں اس فرض کو چھوڑنا نہیں جس کی صورت یہ ہے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت چار کیلئے نکلے اور باقی لوگ علم دین حاصل کرنے میں لگیں پھر یہ علم دین حاصل کر کے چار میں جانیوالے مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو علم دین سکھائیں۔

طلب علم دین کا فرض ہونا اور اس کے آداب و فرائض

امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ یہ آیت طلب علم دین کی اصل اور بنیاد ہے اور غور کیا جائے تو اسی آیت میں علم دین کا اجمال نقاب بھی بتلا دیا ہے اور علم حاصل کر کے بعد عالم کے فرائض بھی اس آیت میں مندرجہ کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے: علم دین کے فضائل | علم دین کے فضائل اور ثواب عظیم اور اس کے تعلقات پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس جگہ چند مختصر روایات نقل کی جاتی ہیں: ترمذی نے حضرت ابو الذر راوی سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: جو شخص کسی راستے پر چلے جہاں مقصد علم حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ اس چلنے کے ثواب میں اس کا راستہ جنت کی طرف کر دینگے اور یہ کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کیلئے اپنے بڑے بچھاتے ہیں اور یہ کہ عالم کے لئے تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوقات اور پانی کی پھلیاں عار و استغفار کرتی ہیں اور یہ کہ عالم کی فضیلت کثرت سے نقل عبادت کر میوالے پر ایسی ہے جیسے خود ہوئی ات کے چاند کی فضیلت باقی سب ستاروں پر اور یہ کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام سونے چاندی کی کوئی میراث نہیں چھوڑتے لیکن علم کی وراثت چھوڑتے ہیں تو جس شخص نے یہ وراثت علم حاصل کر لی اس نے بڑی دولت حاصل کر لی (از قرطبی)

اور داری نے اپنے مستند میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل میں ڈو آدمی تھے ایک عالم تھا جو صرف نماز پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مشغول ہو جاتا تھا، دوسرا دن بھر روزہ رکھتا، اور رات کو عبادت میں کھڑا رہتا تھا، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ آدمی پر (یہ روایت امام عبد البر نے کتاب جامع بیان العلم میں سند کیساتھ حضرت ابو سعید خدری سے نقل کی ہے (قرطبی)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان کے مقابل میں ایک ہزار عباد و گناہوں سے زیادہ قوی ہے اور بھاری ہے (ترمذی میں ابن عباس، از منہری) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین عمل ایسے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، جیسے مسجد یا دینی تعلیم کی عمارت یا رفاہ عام کے ادارے

دوسرے وہ علم جس سے اس کے بعد بھی لوگ نفع اٹھاتے رہیں (مثلاً شاگرد عالم ہو گئے، ان سے آگے لوگوں کو علم دین سکھانیکا سلسلہ چلتا رہا، یا کوئی کتاب تصنیف کی جس سے اس کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہے) تیسرے اولاد صالح جو اس کیلئے دعا مارا اور ایصالِ ثواب کرتی رہے (از قرطبی)

علم دین کے فرض عین اور ابن عمری نے بسند صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلبِ تعلیم قرآن و حدیث علیٰ کل منہ منہ مظهری،

یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ احادیث میں علم سے مراد علم دین ہی ہے، دوسری علوم و فنون عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لئے ضروری ہیں مگر ان کے وہ فضائل نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں پھر علم دین ایک علم نہیں، بہت سے علوم پر مشتمل ایک جامع نظام ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت اس پر قادر نہیں کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کر سکے، اس لئے حدیث ..... مذکور میں جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا ہے اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکتا ہو نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے جو ایمان اسلام کیلئے ضروری ہے، باقی علوم کی تفصیلات قرآن و حدیث کے تمام معارف مسائل پھر ان سے نکلے ہوئے احکام و شرائع کی پوری تفصیل یہ نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے نہ ہر ایک پر فرض عین ہے، البتہ پورے عالم اسلام کے ذمہ فرض کفایہ ہے، ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم و شرائع کا ماہر موجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اور جس شہر یا قصبہ میں ایک عالم نہ ہو تو شہر والوں پر فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں یا باہر سے کسی عالم کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں کہ ضرورت پیش آنے پر باریک مسائل کو اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ سکیں، اور عمل کر سکیں اس لئے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے کہ:-

فرض عین | ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد و صحیحہ کا علم حاصل کرے اور طہارت، نہایت کے احکام، یکے، نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت کے فرض و واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے، جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہو ان کا علم حاصل کرے جس شخص کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل و احکام معلوم کرے، جس کو حج پر قدرت ہو اس کیلئے فرض عین ہے کہ حج کے احکام و مسائل معلوم کرے، جس کو بیع و شراء کرنا پڑے یا تجارت و صنعت یا مزدوری و اجرت کے کام کرنے پڑیں اس پر فرض عین ہے کہ بیع و اجارہ وغیرہ کے مسائل و احکام سمجھے، جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام و مسائل اور طلاق کے احکام و مسائل معلوم کرے، غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض و واجب کیے ہیں ان کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

علم تصورات بھی فرض عین | احکام ظاہرہ نماز، روزہ کو تو سہی جانتے ہیں کہ فرض عین ہیں، اور ان کا علم عین واجب ہے حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، حضرت قاضی شامہ اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے

تفسیر مظہری میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ اعمال باطنہ اور محرمات باطنہ کا علم جسکے عرف میں علم تصدق کہا جاتا ہو چونکہ یہ باطنی اعمال بھی فرض پر فرض میں ہیں تو ان کا علم بھی سب پر فرض عین ہے۔

آجکل جس کو علم تصدق کہا جاتا ہو وہ بھی بہت علوم و معارف اور مکاشفات و واردات کا مجموعہ بن گیا ہے اس جگہ فرض عین مراد اس کا صرف وہ حصہ ہے جس میں اعمال باطنہ فرض واجب کی تفصیل ہے مثلاً عقائد صحیحہ جس کا تعلق باطنی ہے ہر باصبر، شکر، توکل، قناعت وغیرہ ایک خاص درجے میں فرض ہیں یا غرور و تکبر، حسد و بغض، بخل و حرص دنیا وغیرہ جو از روئے قرآن سنت حرام ہیں، انکی حقیقت اور اس کے حاصل کرنے یا حرام چیزوں سے بچنے کے طریقے معلوم کرنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے علم تصدق کی اصل بنیاد اتنی ہی ہے جو فرض عین ہے۔

فرض کفایہ | پورے قرآن مجید کے معانی و مسائل کو سمجھنا تمام احادیث کو سمجھنا اور ان میں معتبر اور غیر معتبر کی پہچان پیدا کرنا، قرآن سنت، احکام و مسائل سمجھنے ہیں ان سب کا علم حاصل کرنا، اس میں صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال و آثار سے واقف ہونا یا تائید کا کام ہے پوری عمر اور سارا وقت اس میں خرچ کر کے بھی پورا حاصل ہونا آسان نہیں اس لئے شریعت نے اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے، کہ بقدر ضرورت کچھ لوگ یہ سب علوم حاصل کر لیں تو باقی مسلمان مسکند و شہید ہوجائیں گے۔

علم دین کا نصاب | قرآن حکیم نے اس جگہ علم دین کی حقیقت اور اس کا نصاب بھی ایک ہی لفظ میں بتلایا ہے: **لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ** یہ موقع بظاہر اس کا تھا کہ یہاں **يَتَعَلَّمُونَ الدِّينَ** کہا جاتا، یعنی علم دین حاصل کریں، مگر قرآن نے اس جگہ **تَعَلَّمَ** کا لفظ چھوڑ کر **تَفَقَّهَ** کا لفظ اختیار فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ علم دین کا حصہ پڑھ لینا کافی نہیں، وہ تو بہت کا فریہودی نصرانی بھی پڑھتے ہیں، اور شیطان کو سب زیادہ حاصل ہے، بلکہ علم دین سے مراد دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے، یہی لفظ **تَفَقَّهَ** کا ترجمہ ہے، اور یہ فقہ سے مشتق ہے، فقہ کے معنی سمجھ بوجھ ہی کے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ مجتہد کے سینے سے **لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ** یعنی تاکہ دین کو سمجھ لیں نہیں فرمایا بلکہ **لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ** فرمایا، جو باب **تَفَعَّلَ** کے اس کے معنی میں محنت مشقت کا مفہوم شامل ہے مراد یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں پوری محنت و مشقت اٹھا کر بہارت حاصل کریں، یہ بھی ظاہر ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ صرف اتنی باتیں پیدا نہیں ہوتی کہ طہارت، نجاست یا نماز، روزے، زکوٰۃ حج کے مسائل معلوم کرے، بلکہ دین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے ہر قول و فعل اور حرکت و سکون کا آخرت میں اس کا حساب لیا جائے گا، اس کو اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہئے، دراصل اس فکر کا نام دین کی سمجھ بوجھ ہے، اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو سمجھے جس کا کرنا اس کے لئے ضروری ہے، اور ان تمام کاموں کو بھی سمجھے جس سے بچنا اس کے لئے ضروری ہے، آجکل جو علم فقہ مسائل جزئیہ کے علم کو کہا جاتا ہے یہ بعد کی اصطلاح ہے، قرآن و سنت میں فقہ کی حقیقت وہی ہے جو

امام اعظم نے بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے دین کی کتابیں سب پڑھ ڈالیں مگر یہ سمجھ بوجھ پیدا نہ کی وہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں علم نہیں، اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ علم دین حاصل کرنے کا مفہوم قرآن کی اصطلاح میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہو جو جن ذرائع سے حاصل ہو وہ ذرائع خواہ کتابیں ہوں یا اساتذہ کی صحبت، سب اس نصاب کے اجزاء ہیں۔

علم دین حاصل کرنے کے | اس جگہ قرآن کریم نے اس کو بھی ایک ہی جملہ میں پورا بیان فرمادیا ہے، **وَهُوَ لِيَسْتَنِيذُوا وَذَلِكَ مَقْصُودٌ** بعد علم کے ذرائع یعنی تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، یہاں بھی یہ بات قابل نظر ہے کہ اس جملہ میں علم کا فرض انذار قوم بتلایا ہے، انذار کا لفظی ترجمہ ہم اردو میں ڈرانے سے کرتے ہیں مگر یہ اس کا پورا ترجمہ نہیں

اردو زبان کی تنگی کی وجہ سے کوئی ایک لفظ اس کے پورے ترجمہ کو ادا نہیں کرتا، حقیقت یہ ہے کہ ڈرانا کئی طرح کا ہوتا ہو ایک ڈرانا دشمن چور ڈاکو کسی دزد کو ڈرنا ہر طے حال سے ہے، ایک ڈرانا وہ ہے جو باپ اپنی شفقت اولاد کو محبت سے ڈرانا ہے جیسے آگ نہ ہر طے جانور مضر فساد سے ڈرانا ہے جس کا منشا شفقت و محبت ہوتی ہے، اس کا لفظ لہجہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے، انذار اسی قسم کے ڈرانے کا نام ہے اسی لئے پیغمبروں اور رسولوں کو نذیر کا لقب دیا گیا ہے اور علم کا یہ فرض انذار درحقیقت دراشت نبوت ہی کا جز ہے جو جنس حدیث علم کو حاصل ہوتی ہے۔

مگر یہاں قابل غور یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے دو لقب ہیں بشیر اور نذیر، نذیر کے معنی تو ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں بشیر کے معنی ہیں بشارت اور خوشخبری سنائیوالا، انبیاء علیہم السلام کا ایک کام یہ بھی ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو بشارت سنائیں، اس جگہ بھی اگرچہ صراحت ذکر انذار کا کیا گیا ہے، مگر دوسری نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا فرض یہ بھی ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو بشارت بھی سنائے، لیکن اس جگہ صرف انذار کے ذکر پر اکتفاء کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے ذمے دو کام ہیں ایک یہ کہ جو عمل اس کے لئے دنیا و آخرت میں مفید ہیں انکو اختیار کرے دوسرے یہ کہ جو عمل اس کیلئے مضر ہیں ان سے بچے، باتفاق علماء و عقلاء ان دونوں کاموں میں سے دوسرا کام سب سے مقدم اور اہم ہے، اسی کو فقہاء کی اصطلاح میں جلب منفعت اور دفع مضرت کے دو لفظوں کے تعبیر کے دفع مضرت کو جلب منفعت سے مقدم قرار دیا، اور اس کے علاوہ دفع مضرت میں ایک حیثیت کے جلب منفعت کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، کیونکہ جو کام انسان کیلئے مفید اور ضروری ہیں ان کا ترک بڑی مضرت ہے تو جو شخص مضرت اعمال سے بچنے کا اہتمام کرے گا وہ اعمال ضروریہ ترک کرے گا بھی، اہتمام کرے گا بھی یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آجکل جو عموماً وعظ و تبلیغ بہت کم مؤثر ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں انذار کے آداب نہیں ہوتے جس کے طرز بیان اور لہجے سے شفقت و رحمت اور خیر خواہی مترشح ہو مخاطب کو یقین ہو کہ اس کے کلام کا مقصد مجھے رسوا کرنا ہے نہ بنام کرنا نہ اپنے دل کا غبار نکالنا، بلکہ یہ جس چیز کو میرے لئے مفید اور ضروری سمجھتا ہو وہ محبت کی وجہ سے مجھے بتلایا ہے، اگر آج ہماری تبلیغ اور خلاف شرع امور کے مرتکب لوگوں کو اصلاح کی دعوت کا یہ طرز ہو جائے تو اس کا ایک نتیجہ تو قطعاً لازم ہی ہو کہ مخاطب کو ہماری گفتگو سے ضد پیدا نہیں ہوگی، وہ جواب ہی کی فکر میں پڑے گا بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینے

اور انجام سوچنے کی طرف متوجہ ہو جائیگا اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کبھی نہ کبھی اس کو قبول بھی کر لیا اور دوسرا نوجوان بھی
ہو کہ کم از کم اس باہمی منافرت اور لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا جس میں آج کل ہماری پوری قوم مبتلا ہے۔

آخر میں تَعْلَمُوْنَ رُؤْفَ فِرَکْرِ اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ عالم کا کام اتنا ہی نہیں کہ عذاب ڈر دیا
بلکہ اس پر نظر رکھنا بھی ہے کہ اس کی تبلیغ و دعوت کا اثر کتنا اور کیا ہوا، ایک قدم بڑھنا نہیں ہوتی تو بار بار کرنا ہوتا کہ
اس کا نتیجہ تَحْذَرُونَ پر کچھ ہے یعنی قوم کا گناہوں سے بچنا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ

اے ایمان والو! لڑتے جاؤ اپنے نزدیک کے کافروں سے اور چاہئے کہ ان پر معلوم ہو تمہاری

غِلظَتَہُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۷﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ

اندر نازل ہو تو اللہ ساتھ ہو ڈرے والوں کے، اور جب نازل ہوتی ہو کوئی سورت

فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا؟ قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا

ترجمہ ان میں کہتے ہیں کس کام میں سے زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان سو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں

فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں، اور جن کے دل میں مرض ہے

مَرَضٌ فَزَادَ هُمْ رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۱۲۹﴾

سو ان کے لئے بڑھادی گندگی پر گندگی اور وہ مرنے تک کافر ہی رہے،

أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ

کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر برس میں ایک بار یا دو بار پھر بھی توبہ نہیں کرتے

وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳۰﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ

اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب نازل ہوتی ہو کوئی سورت تو دیکھنے لگتا ہوا کہ ایک دوسرے

بَعْضُ كُلِّ يَرَىٰ كُفْرًا مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ

کی طرف کہ کیا دیکھتا ہے ہم کو کوئی مسلمان پھر چل دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں اللہ نے دل ان کے

يَا أَيُّهَا قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۳۱﴾

اس واسطے کہ وہ لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا
چاہتے ہیں یعنی جہاد کے وقت بھی مضبوط رہنا چاہئے اور ویسے بھی غیر زمانہ صلح میں ان سے ڈھیلا پن نہ برتنا چاہی
اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی امداد متقی لوگوں کے ساتھ ہے (پس ان سے ڈرو و بدمست) اور جب کوئی سورت
(جدید) نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین و غریب مسلمین سے بطور تمخر (کہتے ہیں کہ کہو) اس سورت کے
تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی راگے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جواب چاہتے ہو (سو سنو) جو
لوگ ایمان دار ہیں اس سورت نے ان کے (تو) ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ (اس ترقی کے اور اک سے)
خوش ہو رہے ہیں مگر جو کہ وہ امر قبلی ہے اور ہم کو نصیب نہیں اس لئے اس کا اور اک بھی نصیب نہیں
اور تمخر کرتے ہو (اور جن لوگوں کے دلوں میں رنفاق کا آزار ہو اس سورت نے ان میں ان کی (پہلی) گندگی کیستہ
اور نئی گندگی بڑھادی کہ چونکہ پہلے ایک حصہ قرآن کا انکار تھا اب اس جدید حصہ کا انکار مزید ہوا) اور
حالت کفر میں مر گئے (یعنی جو ان میں مر چکے ہیں وہ کافر مرے اور جو اسی اصرار پر ہیں گے وہ کافر بن گئے)
حاصل جواب یہ ہوا کہ قرآن میں ایمان کو ترقی دینے کی بیشک خاصیت ہو لیکن محل میں قابلیت بھی تو ہو اور اگر پہلے
سے خباثت مستحکم ہو تو اور بھی اس کو استحکام ہو جیسے گار باغ لالہ روید در شورہ بوم خس (اور کیا ان کو
نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں (مگر) پھر بھی
اپنی حرکات شنیعہ باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں جس سے باز آئیں آئندہ امید ہو، یعنی ان
حوادث سے انکو عبرت پکڑنا اور عبرت پکڑ کر اپنی اصلاح کر لینا چاہئے تھا یہ تو ان کے تمخر کا بیان ہوا جو اپنی
جاس میں کرتے تھے، آگے متفر کا بیان ہو جو مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے صادر ہوتا تھا چنانچہ
ارشاد ہو (اور جب کوئی سورت (جدید) نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں رادر اشارے سے
باتیں کرتے ہیں کہ تم کو کوئی (مسلمان) دیکھتا تو نہیں کہ اٹھتا ہوا دیکھ لے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے جاٹھاسے (پھر اشاروں ہی اشاروں میں باتیں کر کے وہاں سے اٹھ کر) چل دیتے ہیں (یہ لوگ
مسجد نبوی سے کیا پھرے) خدا تعالیٰ نے ان کا دل (ہی ایمان سے) پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ صحن
بے سمجھ لوگ ہیں کہ اپنے نفع سے بھاگتے ہیں ۵

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں جہاد کی ترغیب تھی، آیت مذکورہ بالا یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الابرار
یہ تفصیل بتلائی گئی ہے کہ کفار تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے جہاد و قتال میں ترتیب

کیا ہونا چاہئے، اس آیت میں ارشاد یہ ہے کہ کفار میں سے جو لوگ تم سے قریب ہوں پہلے جہاد ان سے کیا جاوے۔
 قریب ہونا مقام کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہونے والے کفار میں وہ جہاد میں مقدم
 کئے جاویں اور رشتہ، نسب اور تعلقات کے اعتبار سے بھی جو قریب ہوں وہ دوسروں کے مقدم کئے جاویں کیونکہ
 اسلامی جہاد درحقیقت اپنی کی غیر غریبی کے تقاضے سے ہے، اور غیر غریبی میں رشتہ دار و تعلقات والے
 مقدم ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ **وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَخْضَرِينَ** یعنی اپنے
 قریبی عزیزوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں پھر چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل فرمائی، اور
 سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کلمہ حق پہنچایا، اسی طرح مقامی قریب بعد کا اعتبار کر کے
 مدینہ کے قریب جو اہل کفار بنو قریظہ، بنو نضیر، اہل خیبر کو دوسروں پر مقدم کیا گیا، اس کے بعد باقی عسکری
 قتال ہوا اس کا فایز ہونے کے بعد سب سے آخر میں کفار قوم سے قتال کا حکم ہوا جس کے نتیجے میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔
وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ غفلت کے معنی شدت و قوت کے ہیں مراد یہ ہے کہ کفار کے ساتھ برتاؤ
 میں ایسی صورت اختیار کرے کہ وہ کسی حیثیت سے تمہاری کمزوری محسوس نہ کریں، **فَإِذَا جَاءَهُمْ مُعِينَانَا** اس
 آیت معلوم ہو کہ آیات قرآنیہ کی تلاوت ان میں غور و فکر اور مقصدی پر عمل کرنے سے ایمان میں ترقی اور زیادت
 پیدا ہوتی ہے، یہ زیادتی نور ایمان اور جلالت ایمان کی ہوتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ و رسول
 کی اطاعت آسان نظر آنے لگتی ہے، عبادت میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے، گناہوں سے طبعی نفرت پیدا
 ہو جاتی ہے اور ان سے کلفت محسوس ہونے لگتی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایمان جب قلب میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطہ جیسا کہ
 ہے، پھر جوں جوں ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو یہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا قلب نورانی
 ہو جاتا ہے، اسی طرح کفر و نفاق شروع میں ایک سیاہ داغ کی طرح قلب پر لگتا ہے، پھر جوں جوں معصی
 کا ارتکاب اور کفر کی شدت بڑھتی جاتی ہے یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے (منظری)
 اسی لئے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ کچھ دیر مل کر بیٹھو، دین اور آخرت کی باتوں کا
 مذاکرہ کرو تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔

يُفَكِّكُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مِّنْ أَهْلِ الْاٰمَةِ اس میں منافقین کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی
 نفاق اور عہد شکنی وغیرہ معاصی کی وجہ سے ہر سال مختلف قسم کی مصیبتوں میں ایک بار کسی دوبار مبتلا ہوتے رہتے
 ہیں، کسی انکے دوست کفار مکہ مغلوب ہو گئے، کسی انکے نفاق کی باتیں کھل گئیں، اس سے پریشانی میں
 مبتلا ہے، یہاں ایک دو کا عدد خاص مراد نہیں، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیا ان
 جیسے زلوں کو دیکھ کر بھی انہیں عبرت نہیں ہوتی۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
 آیا کہ تمہارے پاس رسول تم میں سے ہے، تمہاری ہی اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے حریص ہے
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝۱۲۹ **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ**
 تمہاری بھلائی پر ایمان والوں پر نہایت شفیق مہربان ہے، پھر بھی اگر تم پھر سے توبہ نہ
حَسْبِيَ اللّٰهُ ذَا اِلٰهٍ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝۱۳۰
 کافی ہے مجھ کو اللہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہر عرش عظیم کا

خلاصہ تفسیر

دلے لوگو! تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری مجلس و بشر سے ہیں دکھ تم کو
 نفع حاصل کرنا آسان ہو، جن کو تمہاری مصرت کی بات نہایت گراں گذرتی ہے (چاہتے ہیں کہ تم کو کوئی
 ضرر نہ پہنچے) جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں (یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے پھر بالخصوص)
 ایمانداروں کے ساتھ (تو) بڑے ہی شفیق (اور) مہربان ہیں (ایسے رسول سے مستفید نہ ہونا بڑی غرومی ہو)
 پھر اگر اس پر بھی آپ کو رسول ماننے سے اور آپ کے اتباع کرنے سے (دو گراں لگی کریں تو آپ کہہ دیجئے
 (میرا کیا نقصان ہو) میرے لئے تو اللہ تعالیٰ (حافظ و ناصر) کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے
 کے لائق نہیں (پس معبودیت اس کے ساتھ مختص ہو تو لامحالہ سارے کمالات علم و قدرت اس میں پیش
 ہونگے پھر مجھ کو کسی کی مخالفت سے کیا اندیشہ) میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور وہ بڑے بھاری عرش
 کا مالک ہو تو اور چیزیں تو بدرجہ اولیٰ اس کی ملوک ہوں گی، پس اس پر بھروسہ کرنے کے بعد مجھ کو
 کوئی اندیشہ نہیں البتہ تم اپنی فکر کو روکیں گا انکار کر کے کہاں رہو گے) :

معارف و مسائل

یہ سورۃ توبہ کی آخری آیتیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری خلق خدا پر
 خصوصاً مسلمانوں پر بید مہربان اور شفیق و ہمدرد ہونا بیان فرمایا ہے اور آخری آیت میں آپ کو یہ ہدایت
 فرمائی ہے کہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجود اگر بھی کچھ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔
 سورۃ توبہ کے آخر میں مضمون اس لئے لانا مناسب ہوا کہ اس پوری سورت میں کفار سے برادرت، قطع
 تعلق، قتال و جہاد کا ذکر تھا جو دعوت الی اللہ کی آخری صورت ہے، جبکہ زبانی دعوت و تبلیغ سے اصلاح
 کی توقع نہ رہے، لیکن اصل کام انبیاء علیہم السلام کا یہی ہے کہ شفقت و رحمت اور ہمدردی و

خیر خواہی کے جذبے سے خلق خدا کو خدا کی طرف کی دعوت دیں، اور ان کی طرف سے اعراض یا کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں اس پر توکل کریں، کیونکہ وہ رب بعشر اعظم ہے، یہاں عشر عظیم کا رب کہہ کر یہ بتلانا منظور ہے کہ وہ کل کائنات عالم پر محیط ہے۔ آخری دو آیتیں حضرت ابی بن کعبؓ کے قول کے مطابق قرآن کی آخری آیتیں ہیں ان کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہی قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے۔ (قرطبی)

ان دو آیتوں کے بڑے فضائل حدیث میں مذکور ہیں، حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں سات مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرمادیتے ہیں (تسلی) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللَّهُمَّ ذِقْنِي بِشَمَائِلِ
تَمَامِ حُجَّتِي وَكَرْضِي وَالْطُّفْ بِشَائِلِي تَقْبِلْ كُلَّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَقْبِيلَكَ كُلَّ
عَسِيرٍ عَلَى شَيْءٍ يَسِيرٌ

سورہ توبہ تمام شد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورہ یونس علیہ السلام

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَتِسْعٌ آيَاتٌ وَاحِدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ

سورہ یوسفؑ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اسکی ایک سو نو آیتیں ہیں اور گیارہ مرتبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ الْحَكِيمَ ① أَكَاثِلِ النَّاسِ حُجُبًا أَنْ

یہ آیتیں ہیں پکی کتب کی، کیا لوگوں کو قہر ہوا کہ وحی بھیجی

أَوْ حِينًا إِلَى سَرَجٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا

ہم نے ایک مرد پر ان میں سے یہ کہ ڈر سنا دے لوگوں کو اور خوشخبری سنا دے ان کو جو ایمان لائے

أَنَّ لَهُمْ قَدْ مَصَدَّقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ② قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا

کہ ان کے لئے ہا یہ سچا ہے اپنے رب کے یہاں، کہنے لگے سنا کر بیشک یہ تو

لَسَجْرٌ مُبِينٌ ③ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ

جادوگر ہے صریح، تحقیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور

الْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ

زمین پچھ دن میں پھر قائم ہوا عرش پر مدبر کرتا ہے کام کی

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ④ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ⑤

کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد، وہ اللہ ہے رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑥ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ⑦ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ

کیا تم دھیان نہیں کرتے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، وعدہ ہے اللہ کا سچا، وہی

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

پیدا کرتا ہے اول بار پھر دوبارہ کرے گا اس کو تاکہ بدل دے ان کو جو ایمان لائے تھے اور کئے تھے

الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ⑧ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ

کام نیک انصاف کے ساتھ، اور جو کافر ہوئے ان کو پینا ہے گھول پانی

خیر خواہی کے جذبے سے خلق خدا کو خدا کی طرف کی دعوت دیں، اور ان کی طرف سے اعراض یا کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں اس پر توکل کریں، کیونکہ وہ رب بعشر اعظم ہے، یہاں عشر عظیم کا رب کہہ کر یہ بتلانا منظور ہے کہ وہ کل کائنات عالم پر محیط ہے۔ آخری دو آیتیں حضرت ابی بن کعبؓ کے قول کے مطابق قرآن کی آخری آیتیں ہیں ان کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہی قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے۔ (قرطبی)

ان دو آیتوں کے بڑے فضائل حدیث میں مذکور ہیں، حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں سات مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرمادیتے ہیں (تسلی) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللَّهُمَّ ذِقْنِي بِشَهَادَةِ
كَمَا نَجِبْتُ وَكَرَّضَنِي وَالْطُّفْ بِنَافِي تَنْبِيْهِ كُلِّ عَيْبٍ قَانَ تَنْبِيْهِ كُلِّ
عَيْبٍ عَلَيَّكَ يَسِيرُهُ

سورۃ توبہ تمام شد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورۃ یونس علیہ السلام

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَتِسْعٌ آيَاتٌ وَاحِدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ

سورۃ یونس مکیہ ہے اور اسکی ایک سو نو آیتیں ہیں اور گیارہ مرتبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

بسم اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ الْحَكِيمَ ۝ ۱ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ

یہ آیتیں ہیں پکی کتب کی، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ وحی بھیجی

أَوْ خِينًا إِلَىٰ سَرَجٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا

ہم نے ایک مرد پر ان میں سے یہ کہ ڈر سنا دے لوگوں کو اور خوشخبری سنا دے ایمان لانے والوں کو

أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا

کہ ان کے لئے پادہ سچا ہے اپنے رب کے یہاں، کہنے لگے مسکریہ بیکہ یہ تو

لَسَجْرٌ مُّبِينٌ ۝ ۲ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ

جادوگر ہے صریح، تحقیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور

الْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ

زمین چھ دن میں پھر قائم ہوا عرش پر مدبر کرتا ہے کام کی

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ

کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد، وہ اللہ ہے رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ ۳ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

کیا تم دھیان نہیں کرتے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، وعدہ اللہ حقا، اے وہی

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

پیدا کرتا ہے اول بار پھر دوبارہ کرے گا اس کو تاکہ بدل دے ان کو جو ایمان لائے تھے اور کئے تھے

الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ

کام نیک انصاف کے ساتھ، اور جو کافر ہوئے ان کو پینا ہے گھول پانی

وَعَذَابُ آلِيمٍ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾

اور عذاب ہے دردناک اس لئے کہ کفر کرتے تھے ۔

خلاصہ تفسیر

(الذکر کا مطلب تو اللہ کو معلوم ہے) یہ (جو آگے آتی ہیں) پر حکمت کتاب (یعنی قرآن) کی آیتیں ہیں (جو بوجہ حق ہونے کے قابل جاننے کے اور ماننے کے ہیں اور چونکہ جن پر اس کا نزول ہوا ہے ان کی نبوت کا کفار انکار کرتے تھے اس لئے جو اب فرماتے ہیں کہ کیا ان کے لئے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس (جو کہ مثل ان کے بشر ہے) وحی بھیج دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ (عام طور پر) سب آدمیوں کو (احکام خداوندی کے خلاف کرنے پر) ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس (پہنچ کر) ان کو پورا مرتبہ ملے گا (یعنی اگر ایسا مضمون کسی بشر پر وحی کے ذریعہ سے نازل ہو جاوے تو کوئی تعجب کی وجہ نہیں مگر) کافر اس قدر تعجب ہوئے کہ آپ کی نسبت کہتے لگے کہ (نور باللہ) یہ شخص تو بلاشبہ صریح جادوگر ہے (نبی نہیں ہے کیونکہ نبوت بشر کے لئے نہیں ہو سکتی) بلاشبہ تمہارا رب (حقیقی) اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ روز کی مقدار میں پیدا کر دیا (پس اعلیٰ درجہ کا قادر ہے) پھر عرش پر (جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح) قائم (اور جلوہ فرما) ہوا (کہ جو اس کی شان کے لائق ہے تاکہ عرش سے زمین و آسمان میں احکام جاری فرمائے) جیسا آگے ارشاد ہے کہ وہ ہر کام کی (مناسب) تدبیر کرتا ہے (پس حکیم بھی ہے) اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا (سفارش) نہیں (کر سکتا) بدون اس کی اجازت کے (پس عظیم بھی ہوا) پس ایسا اللہ تمہارا رب (حقیقی) ہے سو تم اس کی عبادت کرو (اور شرک مت کرو) کیا تم (ان دلائل کے سننے کے بعد) پھر بھی نہیں سمجھتے، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اللہ نے (اس کا) سچا وعدہ کر رکھا ہے، بیشک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی (قیامت کو) پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے (انصاف کے ساتھ پوری پوری) جزا دے (اور اس میں ذرا کمی نہ کرے بلکہ بہت کچھ زیادہ دے دے) اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے (آخرت میں) کھوٹا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے ۔

معارف ومسائل

سورہ یونس کی سورتوں میں سے ہے بعض حضرات نے اس کی تشریح آیتوں کو مدنی کہا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں ۔

اس سورت میں بھی قرآن اور اسلام کے بنیادی مقاصد توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کو کائنات عالم اور اس میں ہونے والے تغیرات و مشاہدات سے استدلال کر کے ذہن نشین کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کچھ عبرت خیز تاریخی واقعات و قصص کے ذریعہ ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان کھلی نشانیوں پر نظر نہیں کرتے اور اس کے ضمن میں شرک کا ابطال اور اس سے متعلق بعض شبہات کا جواب ارشاد ہوا ہے، یہ خلاصہ ہے غنائن سورت کا، سورت کے ان مضامین پر غور کرنے سے یہ بھی آسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ پچھلی سورت یعنی توبہ اور اس سورت میں باہمی کیا ربط ہے، سورہ توبہ میں انہی مقاصد کے لئے منکرین و کفار کے ساتھ جہاد اور کفر و شرک کی طاقت کو مادی اسباب کے ذریعہ توڑنے کا بیان تھا، اور یہ سورت چونکہ احکام جہاد کے نازل ہونے سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی اس میں مذکورہ مقاصد کو ملکی دور کے قانون کے مطابق صرف دلائل و براہین کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہے ۔

الذکر، یہ حروف مقطعه کہلاتے ہیں جو قرآن مجید کی بہت سی سورتوں کے شروع میں لکے ہیں۔ الذکر، حم، عسق وغیرہ ان کے معانی کی تحقیق میں مفسرین کی بحثیں طویل ہیں، معالجہ و تابعین جہور سلف کی تحقیق اس قسم کے تمام حروف مقطعه کے متعلق یہ ہے کہ یہ خاص رموز ہیں ان کے معنی غالباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے ہیں مگر آپ نے عام امت کو صرف ان علوم و معارف سے آگاہ فرمایا جن کو ان کے ذہن برداشت کر سکیں اور جن کے معلوم نہ ہونے سے امت کے کاموں میں کوئی حرج واقع ہوتا ہے، حروف مقطعه کے رموز ایسے نہیں جن پر امت کا کوئی کام موقوف ہو یا ان کے نہ جاننے سے ان کا کوئی حرج ہو، اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے معانی کو امت کے لئے غیر ضروری سمجھ کر بیان نہیں فرمایا اس لئے ہمیں بھی اس کی تفتیش میں نہ پڑنا چاہئے، کیونکہ یہ امر یقینی ہے کہ اگر ان کے معانی جاننے میں ہماری مصلحت ہوتی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیان کرنے میں کوتاہی نہ فرماتے ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلْبَسُوا لِبَاسًا مِّنْ ظَنَفَرٍ يُّذَكِّرُكُم بِاَلَمِ الْاٰخِرَةِ

میں بھی صرف نیچے کے سیاروں تک پہنچنے کی تیاری میں ہے اور وہ بھی ابھی نصیب نہیں اور اس کا یہ اقرار ہے کہ اوپر کے سیارے ہم سے اتنے دور ہیں کہ آلات رصدیہ کے ذریعہ بھی ان کی معلومات تخمینہ اور اندازہ سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور بہت سے ستارے ایسے بھی ہیں جن کی شعاعیں ابھی تک زمین پر نہیں پہنچیں، حالانکہ شعاع نوی کی حرکت ایک منٹ میں لاکھوں میل بتائی جاتی ہے، جب سیاروں اور ستاروں تک انسان کی رسائی کا یہ حال ہے تو آسمان جو ان سب ستاروں اور سیاروں سے اوپر ہے اس کا یہ مسکین انسان کیا حال معلوم کر سکتا ہے، اور پھر جو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اور سب پر حاوی اور محیط عرش رحمن ہے اس کی حقیقت تک انسان کی رسائی معلوم، آیت مذکورہ سے اتنا معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے چھ دن میں آسمان و زمین اور تمام کائنات بنائی اور اس کے بعد عرش پر قیام فرمایا۔

یہ یقینی اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جسم اور جسمانیات اور اس کی تمام صفات و خصوصیات سے بالا و برتر ہے نہ اس کا وجود کسی خاص سمت اور جہت سے تعلق رکھتا ہے نہ اس کا کسی مکان میں قیام اس طرح کا ہے جس طرح دنیا کی چیزوں کا قیام اپنی اپنی جگہ میں ہوتا ہے، پھر عرش پر قیام فرمانا کس طرح اور کس کیفیت کے ساتھ ہے، یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کو انسان کی عقل و فہم نہیں پاسکتی اسی لئے قرآن حکیم کا ارشاد ان کے بارے میں یہ ہے کہ وَمَا تَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالشَّيْءُ مَخْفٍ فِي الْعَالَمِ يُفْقَهُ لَوْنُ امْتِنَانِهِ یعنی ان کو سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور مضبوط اور صحیح علم والے اس پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت جاننے کی فکر میں نہیں پڑتے، اس لئے اس قسم کے تمام معاملات میں جن میں حق تعالیٰ کی نسبت کسی مکان یا جہت کی طرف کی گئی ہے یا جن میں حق تعالیٰ کے لئے اعضاء، ید، ذنب، ساق وغیرہ کے الفاظ قرآن میں وارد ہوئے، عقیدہ جہور علمائے امت کا یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ یہ کلمات اپنی جگہ پر حق ہیں اور ان سے جو مراد حق تعالیٰ کی ہے وہ صحیح ہے اور اس کی کیفیت و حقیقت کے جاننے کی فکر کو اپنی عقل سے بالاتر ہونے کی بناء پر چھوڑ دیا جائے۔

نہ ہر جائے مرکب توان تاختن کہ جاہا سپر باید انداختن

اور جن مشاہیرین علماء نے ان چیزوں کے کوئی معنی بیان فرمائے ہیں ان کے نزدیک بھی وہ محض ایک احتمال کے درجہ میں ہیں کہ شاید یہ معنی ہوں، اس معنی کو یقینی وہ نہیں فرماتے اور برے احتمالات ظاہر ہے کہ کسی حقیقت کا انکشاف نہیں کر سکتے، اس لئے صاف اور سیدھا

مسک سلف صاحبین اور صحابہ و تابعین ہی کا ہے جنہوں نے ان چیزوں کی حقیقت کو علم الہی کے سپرد کرنے پر قناعت فرمائی، اس کے بعد فرمایا يُدَبِّرُ الْأُمُورَ یعنی عرش پر مستوی ہو کر وہ تمام عالموں کا انتظام خود دست قدرت سے انجام دیتا ہے۔

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یعنی کسی نبی و رسول کو بھی اس کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی بذات خود کوئی مجال نہیں، جب تک حق تعالیٰ ہی ان کو سفارش کرنے کی اجازت عطا نہ فرمادیں وہ بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔

چوتھی آیت میں عقیدہ آخرت کا بیان ہے اَلَّذِي مَرَّجَعُكُمْ جَمِيعًا یعنی اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو، وَتَعَدُّ اللَّهُ حَقًّا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّطَهَّرٍ یعنی وہ اول پیدا کرتا ہے تمام مخلوق کو اور وہی اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ فرمائے گا، اس جملہ میں بتلادیا کہ اس پر کوئی تعجب کرنے کی جگہ نہیں کہ یہ ساری کائنات فنا ہو جانے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوگی کیونکہ جس ذات اقدس کے قبضہ میں یہ ہے کہ اول کسی چیز کو بغیر کسی مادہ کے اور بغیر کسی سابقہ شکل و صورت کے پیدا کر دے اُس کے لئے کیا مشکل ہے کہ پیدا شدہ مخلوق کو فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ

دری ہے جس نے بنایا سورج کو چمک اور چاند کو چاندنا اور مقرر کیا اس کے لئے

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

مزیں تاکہ پہچانو کتنی برسوں کی اور حساب، یوں ہی نہیں بنایا اللہ نے

ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤ إِنَّ فِي

یہ سب کچھ مقرر ہوئے، ظاہر کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لئے جن کو سمجھ ہے، البتہ

اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ہمکنے میں رات اور دن کے اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین میں

لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑥

نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو (بھی) نورانی بنایا اور اس

کی چال، کے لئے منزلیں مقرر کیں، کہ ہر روز ایک منزل قطع کرتا ہے، تاکہ (ان اجرام کے ذریعہ سے) تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں، وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں، بلاشبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے (توحید کے) دلائل ہیں جو خدا کا ڈر مانتے ہیں۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں کائناتِ عالم کی بہت سی نشانیاں مذکور ہیں جو اللہ جل شانہ کی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ پر شاہد اور اس کے دلائل ہیں کہ رب العزت اس پر پوری طرح قادر ہے کہ اس عالم کو فنا کرے اور ذرہ ذرہ کر دینے کے بعد پھر ان ذرات کو جمع کر دے اور از سر نو ان سب کو زندہ کر دے اور حساب و کتاب کے بعد جزاء و منزلہ کا قانون نافذ کر دے اور یہ کہ سبھی عقل و حکمت کا مقتضی ہے، اس طرح یہ آیتیں اس اجمال کی تفصیل ہیں جو گزشتہ تیسری آیت میں آسمان و زمین کی پھولدن میں پیدائش اور پھر استواء علی العرش کے بعد يَذَرُ الْأَشْرَارَ کے الفاظ میں بیان کیا تھا کہ اس نے عالم کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر وقت ہر آن میں ہر چیز کا نظام و انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔

اسی نظام و انتظام کا ایک جز، یہ ہے **هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ رَضِيًا وَالْقَمَرَ كَوْكَبًا رَضِيًا** اور ثور، دونوں کے معنی چمک اور روشنی کے ہیں اسی لئے بہت سے ائمہ اہل سنت نے ان دونوں لفظوں کو مرادف کہا ہے، علامہ زنجیزی اور طبیبی وغیرہ نے فرمایا کہ اگرچہ روشنی کے معنی ان دونوں لفظوں میں مشترک ہیں مگر لفظ نور عام ہے، ہر قوی و ضعیف، ہلکی اور تیز روشنی کو نور کہا جاتا ہے اور ضوء و ضیاء قوی اور تیز روشنی کو کہتے ہیں، انسان کو دونوں قسم کی روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے، عام کاروبار کے لئے دن کی تیز روشنی درکار ہے اور معمولی کاموں کے لئے رات کی ہلکی روشنی محبوب ہے، اگر دن کو بھی صرف چاند کی بھکی روشنی رہے تو کاروبار میں خلل آئے اور رات کو بھی آفتاب چمکتا رہے تو نیند اور رات کے مناسب کاموں میں خلل آئے، اس لئے قدرت نے دونوں طرح کی روشنی کا انتظام اس طرح فرمایا کہ آفتاب کی روشنی کو ضوء و ضیاء کا درجہ دیا اور کاروبار کے وقت اس کا ظہور فرمایا اور چاند کی روشنی کو ہلکی اور بھکی روشنی بنایا اور رات کو اس کا محل ظہور بنایا۔

قرآن کریم نے شمس و قمر کی روشنیوں میں فرق و امتیاز کو متعدد جگہ مختلف عنوانات سے

بیان فرمایا ہے، سورۃ نوح میں ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِمْ لَوْزًا وَجَعَلَ السَّمْنَ سِرَاجًا، سورۃ فرقان میں فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، سراج کے معنی چراغ کے ہیں اور چونکہ چراغ کا نور ذاتی ہوتا ہے کسی دوسری چیز سے حاصل کردہ نہیں ہوتا اس لئے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ضیاء کسی چیز کی ذاتی روشنی کو کہتے ہیں اور نور اس کو جو دوسرے سے مستفاد اور حاصل کردہ ہو، مگر یہ بظاہر یونانی فلسفہ سے متاثر ہو کر کہا گیا ہے ورنہ لغت میں اس کی کوئی اصل نہیں، اور قرآن کریم نے بھی اس کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا۔

زجاج نے لفظ خمیاد کو ضومہ کی جمع قرار دیا ہے، اس کی رو سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ روشنی کے سات مشہور رنگ اور قسمیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں آفتاب ان تمام اقسام کا جامع ہے جو بارش کے بعد قوس قزح میں ظاہر ہوتے ہیں۔ (منار)

نظامِ شمس و قمر میں آیاتِ قدرت کا ایک دوسرا مظاہرہ یہ ہے وَقَدْ لَكُمْ مَنَازِلُ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْيُسُوفِ وَالْحِسَابِ ، قَدْ لَفِظِ تقدیر سے بنا ہے ، تقدیر کے مستحق
کسی چیز کو زمانہ یا مکان یا صفات کے اعتبار سے ایک مخصوص مقدار اور پیمانہ پر رکھنے کے ہیں ،
رات اور دن کے اوقات کو ایک خاص پیمانہ پر رکھنے کے لئے قرآن کریم نے فرمایا وَاللَّهُ
يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، مکانی فاصلے اور مسافت کو ایک خاص پیمانہ پر رکھنے کے لئے دوسری
جگہ ملکِ شام اور سہار کی درمیانی بستیوں کے متعلق فرمایا وَقَدْ وَكَلْنَا الشَّيْخَ ، اور عام مقامات
کے متعلق فرمایا وَخَلَقْنَا ثَمَنِي قَدْ لَفِظِ تقدیر سے بنا ہے ۔

لفظ مَنَازِلَ مَنَازِلَ کی جمع ہے جس کے اصلی معنی جائے نزول کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر دونوں کی رفتار کے لئے خاص حدود مقرر فرمائی ہیں جن میں سے ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے، چاند چونکہ اپنا دورہ ہر مہینہ میں پورا کر لیتا ہے اس لئے اس کی منزلیں تیس یا اسیس ہوتی ہیں مگر چونکہ ہر مہینہ میں چاند کم از کم ایک دن غائب رہتا ہے اس لئے عموماً چاند کی منزلیں اسیس یا تیس کہی جاتی ہیں، اور آفتاب کا دورہ سال بھر میں پورا ہوتا ہے اس کی منزلیں تین سو ساٹھ یا پینسٹھ ہوتی ہیں، قدیم جاہلیت عرب میں بھی اور اہل ہیئت و ریاضی کے نزدیک بھی ان منزلوں کے خاص خاص نام ان ستاروں کی مناسبت سے رکھ دیئے گئے ہیں جو ان منازل کی محاذات میں پائے جاتے ہیں، قرآن کریم ان اصطلاحی ناموں سے بالاتر ہے، اس کی مراد صرف وہ فاصلے ہیں جن کو شمس و قمر خاص خاص دنوں میں طے کرتے ہیں۔

آیت مذکور میں فقہائے ائمہ متنازعہ بغیر مفرد استعمال کیا ہے، حالانکہ منزلیں شمس و قمر و زل
کی ہیں، اس لئے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اگر یہ ذکر مفرد کا ہے مگر مراد ہر ہر واحد کے

اعتبار سے دونوں ہیں جس کی نظر قرآن اور عربی محاورات میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اگرچہ منزلیں اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر دونوں ہی کے لئے قائم فرمادی ہیں مگر اس جگہ بیان صرف چاند کی منازل کا مقصود ہے اس لئے قَدَرِہ کی ضمیر قمر کی طرف راجع ہے، وجہ تخصیص کی یہ ہے کہ آفتاب کی منزلیں تو آلاتِ رصد یا حسابات کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتیں اس کا طلوع و غروب ایک ہی ہیئت میں سال کے تمام ایام میں ہوتا رہتا ہے، مشاہدہ سے کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ آج آفتاب کوئی منزل میں ہے، بخلاف چاند کے کہ اس کے حالات ہر روز مختلف ہوتے ہیں آخریام میں بالکل نظر نہیں آتا، اس طرح کے تغیرات کے مشاہدہ سے بے علم لوگ بھی تاریخوں کا پتہ چلا سکتے ہیں، مثلاً آج مارچ کی آٹھ تاریخ ہے کوئی شخص آفتاب کو دیکھ کر یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ آٹھ ہے یا اکیس بخلاف چاند کے کہ اس کو دیکھ کر بھی تاریخ کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔

آیت مذکورہ میں چونکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم الشان نشانوں سے انسان کا یہ فائدہ بھی وابستہ ہے کہ ان کے ذریعہ وہ سال اور مہینہ اور اس کی تاریخوں کا حساب معلوم کرے اور یہ حساب بھی اگرچہ شمس و قمر دونوں ہی سے معلوم ہو سکتا ہے اور دنیا میں دونوں طرح کے سال اور مہینے شمسی اور قمری قدیم زمانہ سے معروف بھی ہیں اور قرآن کریم نے بھی سورۃ اسراء کی آیت ۱۲ میں فرمایا وَجَعَلْنَا الْقِيَلَ وَالْقَهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوُودَاتِ الْقِيَلَ وَجَعَلْنَا آيَةَ الْقَهَارِ مُبْصِرَةً لِّتُنَبِّهُوا قُلُوبَكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَاتِ الْيَوْمِ وَالْآخِرِ اس میں آیت ایل سے مراد چاند اور آیت القہار سے مراد آفتاب ہے، اور دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان سے تم سالوں کا عدد اور مہینوں کی تاریخوں کا حساب معلوم کر سکتے ہو، اور سورۃ رومن میں فرمایا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ جس میں بتلایا گیا ہے کہ شمس و قمر دونوں کے ذریعہ تاریخ مہینہ اور سال کا حساب معلوم کیا جاسکتا ہے۔

لیکن قمر کے ذریعہ مہینہ اور تاریخ کا حساب مشاہدہ اور تجربہ سے معلوم ہے بخلاف شمس کے کہ اس کے حسابات سوائے ریاضی والوں کے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اس لئے اس آیت میں شمس و قمر دونوں کا ذکر کرنے کے بعد جب ان کی منازل مقرر کرنے کا ذکر فرمایا تو بضمیر مفرد قَدَرِہ ارشاد فرما کر منازل صرف قمر کی بیان فرمائی گئیں۔

اور چونکہ احکام اسلام میں ہر جگہ ہر موقع پر اس کی رعایت رکھی گئی ہے کہ ان کی ادائیگی ہر شخص کے لئے آسان ہو خواہ وہ کوئی لکھلکھا آدمی ہو یا آن پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، اسی لئے عموماً احکام اسلام میں قمری سن اور مہینہ اور تاریخوں کا اعتبار کیا گیا ہے نماز، روزہ،

حج، زکوٰۃ، عدت وغیرہ اسلامی فرائض و احکام میں قمری حساب ہی رکھا گیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ شمسی حساب رکھنا یا استعمال کرنا ناجائز ہے بلکہ اس کا اختیار ہے کہ کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عدت کے معاملہ میں تو قمری حساب شریعت کے مطابق استعمال کرے مگر اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ میں شمسی استعمال کرے، شرط یہ ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے تاکہ رمضان اور حج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ اسے بنوری فروری وغیرہ کے سوا کوئی مہینہ ہی معلوم نہ ہوں، فقہاء رحمہم اللہ نے قمری حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ قرار دیا ہے۔

اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ سنت انبیاء اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں قمری ہی حساب استعمال کیا گیا ہے اس کا اتباع موجب برکت و ثواب ہے۔

غرض آیت مذکورہ میں اللہ جل شانہ کی قدرت اور حکمت کا ملہ کا بیان ہے کہ اس نے روشنی کے دو عظیم الشان خزانے مناسب حال پیدا فرمائے اور پھر ہر ایک کی رفتار کے لئے ایسے پیمانے مقرر فرمادیئے جن سے سال مہینہ تاریخ اور اوقات کے ایک ایک منٹ کا حساب معلوم کیا جاسکتا ہے، نہ کبھی ان کی رفتار میں فرق آتا ہے نہ کبھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، نہ ان خدا ساز مشینوں میں کبھی مرست کا وقفہ ہوتا ہے نہ ان کو گریٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ کبھی گھستی ٹوٹتی ہیں، جس شان سے ازل میں چلا دیا تھا چل رہی ہیں۔

اس کے بعد آخر آیت میں اسی پر مزید تنبیہ کے لئے فرمایا مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا لِيُحْصِيَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا بلکہ ان میں بڑی بڑی حکمتیں اور انسان کے لئے بے شمار فوائد مضمون ہیں، وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو عقل و دانش رکھتے ہیں۔

اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اُن سب میں اُن لوگوں کے واسطے توحید و آخرت کے دلائل ہیں جو خدا تعالیٰ کا ڈر مانتے ہیں۔

توحید کے دلائل تو قدرت و صنعت کی یکتائی اور بغیر کسی امداد کے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنا اور ایسے نظام کے ساتھ چلانا ہے جو نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ بدلتا ہے۔ اور آخرت کے دلائل اس لئے ہیں کہ جس ذاتِ حکیم نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے

فائدہ کے لئے بنایا اور ایک محکم نظام کا پابند کیا، اُس سے یہ ممکن نہیں کہ اس مخدوم کائنات کو اس نے بے فائدہ محض کھانے پینے کے لئے پیدا کیا ہو، اس کے ذمہ کچھ فرائض نہ لگائے ہوں، اور جب یہ لازم ہوا کہ اس مخدوم کائنات پر بھی کچھ پابندیاں ہونا ضروری ہے تو یہ بھی لازم ہوا کہ ان پابندیوں کو پورا کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا کبھی کہیں حساب ہو، کرنیوالوں کو اچھا بدلہ ملے اور نہ کرنے والوں کو سزا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس دنیا میں تو جزاء و سزا کا یہ دستور نہیں، یہاں تو مجرم بسا اوقات متقی پار سے زیادہ اچھی زندگی گزارتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ حساب اور جزاء و سزا کا کوئی دن مقرر ہو، اسی کا نام قیامت اور آخرت ہے۔

إِنَّ الدِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا

البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن

بہا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ ⑤ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ

ہوگئے اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے غور ہیں، ایسوں کا ٹھکانہ ہے آگ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

پر اس کا جو کائنات ہے، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے اچھے

يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ⑦

ہدایت کرے گا ان کو رب ان کا ان کے ایمان سے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں

جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ⑧ دَعْوُهُمْ فِيهَا سَبْحًا لِلَّهِ ⑨ وَتَحِيَّتُهُمْ

باغوں میں آرام کے، ان کی دعا اس جگہ یہ کہ پاک زلت ہے تیری یا اللہ اور ملاقات ان کی

فِيهَا سَلَامٌ ⑩ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑪

سلام، اور آخر ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوبی اللہ کو جو پروردگار ہے سب سے بہتر کا۔

خلاصہ تفسیر

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں (آخرت کی طلب اصلاً نہیں کرتے)، اور اس میں بھی لگا بیٹھے ہیں (آئندہ کی کچھ خبر نہیں)، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے (جو کہ بیش پر دلالت کرتی ہیں)، بالکل غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے (ان اعمال کی وجہ سے) دوزخ ہے (اور) یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کا رب ان کو جوہر ان کے مؤمن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت،

نیک پہنچا دے گا، ان کے مسکن کے، نیچے نہریں جاری ہوں گی چین کے باغوں میں (اور جس وقت وہ جنت میں جاویں گے اور عجائبات کا دلفنہ معائنہ کریں گے تو اس وقت، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ اور ابھر جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو، ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم اور (جب اطمینان سے وہاں جا بیٹھیں گے اور اپنے پرانے مصائب اور متاعب اور اس وقت کے غیر مکرر دائمی عیش کا موازنہ کریں گے تو) ان کی (اس وقت کی باتوں میں) اخیر بات یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین (جیسا دوسری آیت میں ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ)۔

معارف ومسائل

پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کا ملہ اور حکمت کے خاص خاص مظاہر آسمان اور زمین شمس و قمر وغیرہ کی تخلیق کا ذکر کر کے عقیدۂ توحید و آخرت کو ایک مبلغ انداز میں ثابت کیا گیا تھا، مذکورہ اندر آیات میں سے پہلی تین آیتوں میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کائنات عالم کی ایسی کھلی کھلی نشانیوں اور شہادتوں کے باوجود، انسانوں کے دو طبقے ہو گئے، ایک وہ جس نے ان آیات قدرت کی طرف ذرا دھیان نہ دیا، نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانا اور نہ اس پر غور کیا کہ ہم دنیا کے عام جانوروں کی طرح ایک جانور نہیں، رب العزت نے ہمیں ہادراک شعور، عقل و ہوش تمام جانوروں سے زیادہ دیا ہے اور ساری مخلوقات کو ہمارا خادم بنا دیا ہے تو ہمارے ذمہ بھی کوئی کام لگایا ہوگا اور اس کا ہمیں بھی حساب دینا ہوگا جس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی روز حساب اور روز جزاء مقرر ہو جس کو قرآن کی اصطلاح میں قیامت اور حشر و نشر سے تعبیر کیا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا پہلی دو آیتوں میں ان لوگوں کی خاص علامات بتلا کر ان کی سزائے آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، فرمایا کہ "جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی اور اس کی راحت و تکلیف کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔"

دوسرے یہ کہ، "اس دنیا میں ایسے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں کہ گویا یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ان کو کبھی یہ دھیان نہیں آتا کہ اس دنیا سے ہر شخص کو رخصت ہونا تو ایسا بادیہی مسئلہ ہے جس میں کبھی کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا، اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی کچھ تیاری ہونا چاہئے۔"

تیسرے یہ کہ "یہ لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے مسلسل غفلت ہی غفلت میں ہیں،

اگر وہ آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی عام مخلوقات میں اور خود اپنے نفس میں ذرا بھی غور کرتے تو حقیقت حال کا سمجھنا کچھ مشکل نہ ہوتا اور وہ اس احسان غفلت سے نکل سکتے تھے ایسے لوگ جن کی یہ علامات بتلائی گئیں ان کی سزا آخرت میں یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور یہ سزا خود ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔

افسوس ہے کہ قرآن کریم نے جو علامات کفار و منکرین کی بتلائی ہیں آج ہم مسلمانوں کا حال ان سے کچھ ممتاز نہیں، ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز کے اشتغال و افکار کو دیکھ کر کوئی انہیں سمجھ سکتا کہ ہمیں اس دنیا کے سوا اور بھی کوئی فکر لگی ہوئی ہے اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو لپکا اور سچا مسلمان باور کئے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پچھے اور نپکے مسلمان جیسے کہ ہمارے اسلاف تھے ان کے چہرے دیکھ کر خدا یاد آتا اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی ہستی کا خوف اور کسی حساب کی فکر دل میں رکھتے ہیں، اور تو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باوجود گناہوں سے معصوم ہونیکے یہی حال تھا، شہاب بن ترمذی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غمگین اور متفکر نظر آتے تھے۔

تیسری آیت میں ان خوش نصیب انسانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ جل شانہ کی آیات قدرت میں غور کیا اور اس کو پہچانا، اس پر ایمان لائے اور ایمان کے مقتضی پر عمل کر کے اعمال صالحہ کے پابند ہو گئے۔

قرآن کریم نے ان حضرات کے لئے دنیا و آخرت میں جو اچھا صلہ اور جزا عطا فرمائی ہے اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے **وَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَحْتَمِلُونَ صَاعِقُوتَ رَبِّهِمْ**، یعنی ان کا رب ان کو ایمان کی وجہ سے منزل مقصود یعنی جنت دکھلائے گا، جس میں چین و آرام کے بانوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔

اس میں لفظ ہدایت آیا ہے جس کے مشہور معنی راستہ بتلانے اور دکھلانے کے ہیں، اور کبھی منزل مقصود تک پہنچا دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس مقام پر یہی معنی مراد ہیں اور منزل مقصود سے مراد جنت ہے جس کی وضاحت بعد کے الفاظ میں ہو گئی ہے، جس طرح پہلے طبقہ کی سزا ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ تھی اسی طرح اس دوسرے مؤمن طبقہ کی جزا کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہترین جزا ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ملی ہے اور چونکہ اوپر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آچکا ہے اس لئے اس جگہ ایمان سے وہی ایمان مراد ہوگا جس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں، ایمان اور عمل صالح کا بدلہ بے نظیر راحتوں اور نعمتوں کا مقام جنت ہے۔

پہلی آیت میں جنت میں پہنچنے کے بعد اہل جنت کے چند مخصوص حالات بتلائے ہیں، اول یہ کہ **دَعَاؤُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ**، اس میں لفظ دعویٰ اپنے مشہور معنی میں نہیں جو کوئی مدعی اپنے حریف کے مقابلہ میں کیا کرتا ہے، بلکہ اس جگہ لفظ دعویٰ دعا کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اہل جنت کی دعا، جنت میں پہنچنے کے بعد یہ ہوگی کہ وہ سبحانک اللہم کہتے رہیں گے یعنی اللہ جل شانہ کی تسبیح کیا کریں گے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو عرف عام میں کسی چیز کی درخواست اور کسی مقصد کے طلب کرنے کو کہا جاتا ہے، سبحانک اللہم میں نہ کوئی درخواست ہے نہ طلب، اس کو دعا کس حیثیت سے کہا گیا؟

جواب یہ ہے کہ اس کلمہ سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ اہل جنت کو جنت میں ہر راحت ہر مطلب من مانے انداز سے خود بخود حاصل ہوگی، کسی چیز کو مانگنے اور درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی، اس لئے درخواست و طلب اور معروف دعا کے قائم مقام ان کی زبان پر صرف اللہ کی تسبیح ہوگی اور وہ بھی دنیا کی طرح کوئی فریضہ عبادت ادا کرنے کے لئے نہیں بلکہ وہ اس کلمہ تسبیح سے لذت محسوس کریں گے اور اپنی خوشی سے سبحانک اللہم کہا کریں گے، اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو بندہ میری حمد و ثناء میں ہر وقت لگا رہے یہاں تک کہ اس کو اپنے مطلب کی دعا مانگنے کی بھی فرصت نہ رہے تو میں اس کو تمام مانگنے والوں سے بہتر چیزوں کا یعنی بے مانگے اس کے سب کام پورے کر دوں گا۔ اس حیثیت سے بھی لفظ سبحانک اللہم کو دعا کہہ سکتے ہیں۔

اسی معنی کے اعتبار سے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف دے بیٹھتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْمَلَكُوتِ رَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔

اور امام طبری نے فرمایا کہ سلف صالحین اس کو دعا کرکے کہاتے تھے، اور مصیبت و پریشانی کے وقت یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ (تفسیر قرطبی)

اور امام ابن جریر، ابن منذر وغیرہ نے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ اہل جنت کو جب کسی چیز کی ضرورت اور خواہش ہوگی تو وہ سبحانک اللہم کہیں گے، یہ سنتے ہی فرشتے ان کے مطلب کی چیز حاضر کر دیں گے، گویا کلمہ سبحانک اللہم اہل جنت کی ایک خاص اصطلاح ہوگی جس کے ذریعہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے اور ملائکہ ہر مرتبہ اس کو پورا کر دیں گے **بِإِذْنِ الْمَلِئِكِ**

ہونا صفات اکرام میں سے ہے اور ترتیب طبعی کے مطابق صفات جلال صفات اکرام سے مقدم ہیں۔ اس لئے اہل جنت شروع میں صفات جلال کو بلاغظ مشہدات اللہ بیان کریں گے اور آخر میں صفات اکرام کو بلاغظ اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب الغنیۃ ذکر کریں گے۔ یہی ان کا رات دن کا مشغلہ ہے۔

اور ان تینوں احوال کی ترتیب طبعی یہ ہے کہ اہل جنت جب تَبْعَاتُكَ یَوْمَئِذٍ کہیں گے تو اس کے جواب میں ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچے گا، اس کے ترجمہ میں وہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ کہیں گے۔ (روح المعانی)

احکام و مسائل | قرطبی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ کھانے پینے اور تمام کاموں میں سنت اہل جنت کے اس عمل کے مطابق یہ ہے کہ ہم اللہ سے شروع کرے اور اللہ کے بندہ پر ختم کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جب کوئی چیز کھائے پئے تو ہم اللہ سے شروع کرے اور اللہ سے ختم کرے۔

مستحب ہے کہ دعا کرنے والا آخر میں یہ کہہ کرے **وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ** یعنی اہل جنت کے لئے فرمایا کہ اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ سورۃ صافات کی آخری آیتیں بھی پڑھے یعنی **سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ ۝ وَتَعَالٰی عَنِ الْمُلُکِ سُلْطٰنِ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ**

وَلَوْ یُعِیْلُ اللّٰہُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْبَجَ اَلْہَمُّ بِاِخْتِیَارِ لِقَاضِیِ الْیَوْمِ

اور اگر جلدی نہ نکالے اللہ لوگوں کو ہلاک کر دیتا۔ جیسے کہ جلدی نکالنے میں وہ جلدی کو مسترد کر دیتا ہے۔

اَجَلُہُمْ قَدْ رَزَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاَنَا فِیْ طَعْنَانِہِمْ

ان کی عمر، سورہ بقرہ ۲۰۱ دیکھئے جس میں ہے کہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ان کی شرارت میں۔

یَعْمَہُونَ ۝ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا الْجَنَّبَ ۙ اَوْ سَمَوٰتِیْ

مردوں یا عورتوں کو، اور جب پہنچے انسان کو تکلیف، پکارے ہم کو پشیمان یا

قَاعِدًا اَوْ قَابِلًا ۚ فَلَمَّا کُفِّعْنَا عَنْہُ ضُرُّہٗ مَرَّحًا ۚ لَّمْ یَذَّکَّرْ ۙ اِنَّا لَجٰہِلُونَ

بیٹھا یا کھڑا، پھر جب ہم کو اس سے وہ تکلیف ہٹا جائے تو کہیں نہ پکارا۔ ہم نہ جانتے تھے کہ

اِلٰی خَیْرِ مَسَّہٗ کَذٰلِکَ تُرِیِّنُ لِلْمُزْسِرِیْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝

کے خیر تک پہنچے۔ اسی طرح پسند کیا، یہاں لوگوں کو جو کچھ کر رہے ہیں،

و قرطبی، اس کو حافظ سے کہیں کلمہ بھوکا اللہ کو دعا کہا جاسکتا ہے۔ اہل جنت کا دوسرا حال یہ بتلایا کہ قَبْحَتُ شَہَدَاتُہُمْ فِیْہِمْ اَمَّا سَلَمٌ، تحقیر معذرت میں اس کلمہ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ کسی نے اپنے یا اپنے والدین کے لئے بخشش کا استقبال کیا جاتا ہے جیسے سلام یا خوش آمدید یا اَہْلًا وَکَرَمًا وغیرہ، اس آیت نے بتلایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے اہل جنت کا تحفہ لفظ سلام سے ہوگا، یعنی یہ خوش خبری کو تم ہر تکلیف اور ناگوار چیز سے سلامت رہو گے، یہ سلام خود حق تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جیسے سورہ یس میں ہے **سَلَامٌ فِیْ یَوْمِیْنَ تَرْجٰی شَرْحُہُمْ**، اور فرشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے **وَاللّٰہُ یُکَلِّمُ مَنَ یَہْدِیْہِمْ وَیُکَلِّمُ مَنَ یَہْدِیْہُمْ**، سلام علیکم یعنی فرشتے اہل جنت کے پاس ہر روز بارہ سے سلام دیکر کہتے ہوئے داخل ہوں گے اور ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں کہ کسی وقت براہ راست اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے اور کسی وقت فرشتوں کی طرف سے، اور سلام کا لفظ اگرچہ دنیا میں دعا ہے لیکن جنت میں پہنچ کر کوہر مطلب حاصل ہوگا اس لئے وہاں یہ لفظ دعا کے بجائے خوش خبری کا لفظ ہوگا (تفسیر)۔

تیسرا حال اہل جنت کا یہ بتلایا کہ **اِیُّہِمْ فِیْہِمْ اَمَّا سَلَمٌ**، یعنی اہل جنت کی آخری دعا **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ** ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی نصیب ہوگی جیسا کہ حضرت شہاب الدین سرہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ میں فرمایا کہ جنت میں پہنچ کر تمام اہل جنت کو علم و معرفت کا وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں ظاہر کا ہے، اور علم کا وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو یہاں انبیاء کا ہے، اور انبیاء کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں سیدہ الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قرب خداوندی کا انتہائی مقام حاصل ہوگا، اور ممکن ہے کہ کسی مقام کا نام مقام محمود ہو جس کے لئے اذان کی دعا میں آپ نے دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنت کی ابتدائی دعا **سُبْحَانَكَ اللّٰہُمَّ** اور آخری دعا **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ** ترتیب الغنیۃ ہوگی، اس میں اللہ جل شانہ کی صفات کی رد قسموں کی طرف اشارہ ہے، ایک صفات جلال جن میں اللہ جل شانہ کے ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہونے کا ذکر ہے دوسری صفات اکرام جن میں اس کی بزرگی و برتری اور اعلیٰ کمال کا ذکر ہے، قرآن کریم کی آیت **تَبَارَکَ تَعَالٰی** ترتیب الغنیۃ و الجلال و الإکرام میں ان دونوں قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ سبحانیت اللہ تعالیٰ کی صفات جلال میں سے ہے اور حق وحدو ثنا

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ
 اور اہل بیت ہم ہلاک کر چکے ہیں، جہتوں کو تم سے پہلے جب ظالم ہو گئے، حالانکہ انہیں ہم نے انکھیاں
 سُرَّسَلْتُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كُنَّا لِيَؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي
 رسول ان کے گمناموں کی باتیں اور ہرگز بھی ایمان لائے والے، یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم
 الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ
 قوم گنہگاروں کو، پھر تم کو ہم نے نائب کیا زمین میں
 مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَإِذْ أُنْشِئْنَا
 ان کے بعد، تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو، اور جب ہم نے بنائے ان کے سامنے
 إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِقَامَنَا ذُرِّيَّتِي خَيْرٌ
 کنیں وہابی صالح، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی ہے کہ ان کو قرآن اس کے
 هَذَا أَوْ يَدُلُّهُ فَمَنْ يَمْلِكُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تِلْكَ الْأُمَّةِ
 ہوا یا اس کو بدل ڈال، تو کہہ دے یہ لوگ نہیں کہ اس کو بدل ڈالوں اپنی طرف سے
 إِنِ اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُمْ سَرَّيْ عَذَابٍ
 میں جہنم دہری کرتا ہوں اس کی جو حکم آئے میری طرف، میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنی عیب کی جیسے وہاں
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ
 عذاب سے، کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ دیتا اس کو تمہارے سامنے اور نہ اوروں کو
 بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِمَّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾
 اس کی کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے، کیا پھر تم نہیں سوچتے
 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ
 پھر اس سے بڑا ظالم کون جو جانتے اشرار بہت ہیں یا جانتے اس کی آیتوں کو ہینک
 لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۷﴾
 بھلا نہیں ہوتا گنہگاروں کا

خلاصہ تفسیر

اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر دان کی جلدی چھانے کے موافق، بھلائی سے نقصان واقع
 کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لئے جلدی چھانے میں اور اس کے موافق وہ فائدہ بھلائی

کر دیتا ہے اسی طرح اگر نقصان بھی واقع کر دیا کرتا، قرآن کا وہود (عذاب) کہیں کا ہوا ہو چکا
 ہوتا، لیکن ہماری حکمت جس کا بیان ابھی آگیا ہے، چونکہ اس کو نقصانی نہیں ہے، سو اس لئے
 ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آئے کھٹکتا نہیں ہے ان کے حال پر (بلا عذاب چند دن
 حضور سے رکھتے ہیں کہ اپنی گرفتاری میں جھٹکتے رہیں) اور مستحق عذاب کے ہوا ہوں اور وہ
 حکمت یہی ہے، اور جب انسان کو دینی ان میں سے بعض کو، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو
 ہم کو بھلائے لگتے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، اور اس وقت کوئی بت وغیرہ ان میں
 رہتا، صحت میں کثرت، الا اقامہ، پھر جب اس کی دعا اور عذاب کے بعد، ہم اس کی وہ
 تکلیف بتا دیتے ہیں تو پھر اپنی حالت پر آ جاتا ہے، اور ہم سے ایسا بے تعلقی ہو جاتا ہے، کہ
 گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لئے کسی نہ کسی پکارا رہی نہ تھا، اور پھر وہی
 شرک کی باتیں کرنے لگتا ہے، لیسے صاحبان، یہاں جو کائنات میں قبیل و قبیل و قبیل و قبیل (۱۱)
 ان حد سے بھٹنے والوں کے اعمال (بد) ان کو اسی طرح مستحق معلوم ہو گئے ہیں (جس طرح ہم
 نے ابھی بیان کیا ہے) اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو (افراد عذاب سے)
 ہلاک کر دیا ہے، جب کہ انہوں نے ظلم یعنی کفر و شرک کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے ہنسب سب
 دلائل لے کر آئے اور وہ (جو غارت خانہ کے) ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے، ہم حرم لوگوں
 کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، جیسا ہم نے ابھی بیان کیا ہے، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بچا
 ان کے تم کو یاد کیا تاکہ ظاہری طور پر بھی، ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، کیا وہی
 شرک و کفر کرتے ہو یا ایمان لاتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھیں جاتی ہیں، جو
 بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آئے کھٹکتا نہیں ہے (آپ سے یوں
 کہتے ہیں کہ دیا تو اس کے سوا کوئی دہود، دوسرا قرآن (ہی) لایئے، ہمیں ہمارے مسلک کے
 خلاف مضامین نہ ہوں، یا کہم اؤم، اسی قرآن میں کچھ حرم کر دینے دکر ہمارے مسلک کے خلاف
 مضامین اس سے حذف کر دیجئے اور اس منطوق سے یہ بھی مفہوم ہوا کہ وہ لوگ قرآن کو کلام محمدی
 سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس بنا پر جواب تعلیم فرماتے ہیں کہ، آپ یوں کہہ دیجئے کہ قطع نظر اس
 سے کہ ایسے مضامین کا حذف کرنا فی نفسہ کیسا ہے، خود، پھر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف
 سے اس میں ترمیم کروں (اور جب بعض کا حذف بھی ممکن نہیں تو کل کا حذف تو بہت بڑا اولیٰ مانگن
 ہے کیونکہ وہ میرا کلام تو ہے ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعہ سے آیا ہے، یہ ہے کہ
 میں میں قوامی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعہ سے پہنچا ہے، اور بالضرر خدا تعالیٰ
 آگاہی دہی کا اتباع نہ کروں بلکہ اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہمدردی والی کے

عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں اور اہل عصیان کے لئے مخصوص ہے اور پھر عصیان کے تہا سے نصیب میں سے سو میں تو اس عذاب یا اس کے سبب یعنی عصیان کی جرأت نہیں رکھتا اور اگر ان کو اس کے وحی ہوئے میں کلام ہے اور یہ آپ ہی کا کلام کہے جاتے ہیں تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ کلام معجز ہے کوئی بشر اس پر قادر نہیں ہو سکتا خواہ میں ہوں یا تم ہو، اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا کہ میں یہ کلام معجز تم کو بدستیا سکوں اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے تم کو اس کی اطلاع دے دے، تو اچھے پر اس کو نازل فرماتا پس، نہ تو میں تم کو یہ کلام، پڑھ کر متکا اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا دین جب میں تم کو سنا رہا ہوں اور میرے ذریعے سے تم کو اطلاع ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کلام معجز کا سنا اور اطلاع کرنا منظور ہوا اور سنا اور اطلاع دینا بدین وحی کے ہوئے اس کے معجز ہونے کے ممکن نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ وحی منزل اور کلام الہی ہے کیونکہ اس کلام کے خلاف کرنے سے پہلے بھی تو ایک بڑے صبر و تحمل تک تم میں وہ چکا ہوں پھر اگر یہ میرا کلام ہے تو یا تو اتنی بات تک ایک جو بھی اس طرح کا نہ نکلا اور یا دفعہ اتنی بڑی بات بنائی یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے، پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے جو جب اس کا کلام الہی اور حق چوتھا ثابت ہو گیا اور پھر بھی مجھ سے و جرات ترسیم کرتے ہو اور اس کو نہیں مانتے تو سمجھ لو کہ اس شخص سے تو بارہ کون ظالم ہو گیا جو اللہ پر عبور پانڈے (جیسا میرے لئے تجویز کرتے ہو) یا اس کی آیتوں کو چھوٹا بنا کر اسے جیسا اپنے لئے تجویز کر رکھا ہے، یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً قتل نہ ہوگی (بلکہ عذاب ابدی ہوں گے)

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو آخرت کے منکر ہیں، اسی وجہ سے سبب ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بطور استہزاء کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سے ہو تو یہ عذاب ابھی بلاو یا یہ کہ پھر یہ عذاب بلند کیوں نہیں آجاتا جیسے انفسر یمن حادث نے کہا تھا "یا اللہ اگر یہ بات سچی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسوا بھیجے یا اور کوئی سخت عذاب بھیج دیجئے"

پہلی آیت میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں یہ عذاب مقرر ہوا اس وقت بھی نازل فرما سکتے ہیں مگر وہ اپنی حکمت باللہ اور لطف و کرم سے ایسا نہیں کرتے یہ نادان ہوا اپنے حق میں بددعا کرتے اور مصیبت طلب کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بددعا کو بھی اسی طرح جلد قبول فرمایا کرتے جس طرح ان کی اچھی دعا کو اکثر کر لیتے ہیں تو یہ سب

ہلاک ہو جاتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے خیر اور اچھی دعا کے متعلق توحید تعالیٰ کی یہ عادت سے کہ کافر جلد قبول کر لیتے ہیں اور بھی کسی حکمت و مصلحت سے قبول نہ ہوتا اس کے ثنائی نہیں، مگر جو انسان کسی اپنی نادانی سے اور بھی کسی غصہ اور رنج سے اپنے لئے یا اپنے اہل و عیال کے لئے بددعا کر لیتا ہے یا انکار آخرت کی بنا پر عذاب کو کھیل بھڑکاپنے لئے دعوت و قبا ہے اس کو فوراً قبول نہیں کرتے بلکہ مہلت دیتے ہیں تاکہ منکر کو غور و فکر کر کے اپنے انکار سے باز آئے کا موقع ملے اور اگر کسی حقیقی رنج و غصہ یا دل تنگی کے سبب بددعا کر بیٹھا ہے تو اس کو اس کی مہلت مل جاتی ہے کہ اپنے جھلے پڑے کو دیکھے اور انجام پر نظر ڈال کر اس سے باز آجائے۔

امام ابن جریر طبری نے ہدایت قادۃ اور بخاری و مسلم نے ہدایت حجاز نقل کیا ہے کہ اس جگہ بددعا سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی انسان غصہ کی حالت میں اپنی اولاد یا مال و دولت کے تباہ ہونے کی بددعا کر بیٹھا یا ان چیزوں پر لعنت کے الفاظ کہہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ایسی دعا قبول کرے جس میں جلدی نہیں فرماتے، امام قرطبی نے اس جگہ ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ میں شائد سے دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست عزیز کی بددعا اس کے دوست عزیز کے متعلق قبول نہ فرماوے اور شہر بن حوشب روضۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو فرشتے انسان کی حاجت مولیٰ پر متوجہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ میرا بندہ جو رنج و غصہ میں کچھ بات کہے اس کو نہ لکھو۔ (قرطبی)

اس کے باوجود بعض اوقات کوئی قبولیت کی گھڑی آتی ہے جس میں انسان کی زبان سے بیویات نکلتے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد اور مال کے لئے کبھی بددعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت دعا ہو کہ وہ اور بددعا تو فوراً قبول ہو جائے (اور اگر میں بعد میں پچھتاؤں تو اسے بھی مسلمہ میں یہ حدیث حضرت جابر کی روایت سے غزوۃ یمدان کے واقعہ کے تحت نقل کی گئی ہے)

ان سب روایات کا حاصل یہ ہے کہ آیت مذکورہ کا اصل خطاب اگرچہ منکرین آخرت اور ان کے قورئ مطالبہ عذاب سے متعلق ہے لیکن اس کے عموم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو کسی رنج و غصہ کی وجہ سے اپنے یا اپنے مال و اولاد کے لئے بددعا کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت اس کے فضل و کرم کی وجہ سے دونوں کے ساتھ یہی ہے کہ ایسی بددعاؤں کو فوراً نافذ نہیں فرماتے، تاکہ انسان کو مہلت ملے اور غور کرنے کا موقع مل جائے۔

دوسری آیت میں منکرینِ توحید و آخرت کو ایک دوسرے تلخ اعزاز سے قائل کیا گیا ہے وہ کہ لوگ عام حالاتِ راحت و اطمینان میں خدا و آخرت کے خلاف جھٹ پازی کرتے اور غیروں کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے اور ان سے حاجت روائی کی امیدیں باندھتے رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آپڑتی ہے اس وقت یہ لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی ساری امید گاہوں سے مایوس ہو کر صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور لینے دینے بکھڑے غرض ہر حال میں اسی کو پکارتے پر مجبور ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ احسانِ فراموشی کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ سے ایسے آزاد و بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا کبھی اس کو پکاما ہی نہ تھا انداس سے کوئی حاجت مانگی ہی نہ تھی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاجت روائی میں کسی دوسرے کو شریک کرنے والے خود بھی اپنے اس عقیدہ کا بطلانِ مشاہدہ کر لیتے ہیں، مگر پھر عناد و ضداری کو دہرے اسی باطل عقیدہ پر چبے رہتے ہیں۔

تیسری آیت میں اسی دوسری آیت کے مضمون کی مزید توضیح اور تاکید اس طرح کی گئی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے وحیل دینے سے یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں عذاب اسی نہیں ملتا، پھیل قوموں کی تاریخ اور ان کی سرکشی و نافرمانی کی مثالیں قطعاً اسم کے عذاب اسی دنیا میں آچکے ہیں، اس امت میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے وعدہ فرمایا ہے کہ عذاب عام نہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اسی لطف و کرم نے ان لوگوں کو ایسا بے باک کر دیا ہے کہ وہ بڑی جرأت سے عذاب الہی کو دعوت دیتے اور اس کا مطالعہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ عذاب الہی سے بے فکری ان کے لئے بھی کسی حال میں روا نہیں، کیونکہ پوری امت اور پوری دنیا پر عذاب عام نہ بھیجنے کا وعدہ ضرور ہے مگر خاص خاص افراد اور قوموں پر عذاب آجانا اب بھی ممکن ہے۔

چوتھی آیت میں فرمایا: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَافُ وَالْظُّلُمُ﴾ یعنی پھر پھیل قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد چمٹے نہیں ان کا قائم مقام بنانا اللہ زمین کی خلافت تمہارے حوالہ کر دی مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین کی خلافت تمہارے عیش و آرام کے لئے نہیں بیرونی گئی ہے بلکہ اس اعزاز و اکرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو پھر پھر تاریخِ اہم سے متاثر ہو کر اپنے حالات کی اصلاح کرتے ہو حکومت و دولت کے لشہ میں سرشار ہو جاتے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حکومت و اقتدار کوئی غرور ناز کی چیز نہیں بلکہ ایک بھاری

بوجھ ہے جس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔

پانچویں آیت میں، ساتویں، آٹھویں چار آیتوں میں منکرینِ آخرت کے ایک غلط خیال اور بے جا فرائض کی تردید ہے، ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی اور نہ وحی و وحی کے مسلسل سے واقف تھے، انبیاء علیہم السلام کو بھی عام انسانوں کی طرح جانتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیوہ دنیا کو پہنچا اس کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ خود آپ کا کلام اور آپ کی تصنیف ہے، اس خیال کی بنا پر ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ قرآن تو ہمارے اعتقادات و نظریات کے خلاف ہے، جن باتوں کی ہمارے باپ دادا ہمیشہ تعظیم کرتے آئے اور ان کو عبادت روا مانتے آئے ہیں قرآن ان سب کو باطل اور لغو قرار دیتا ہے، بہت سی چیزیں اور معاملات جو ہم برابر استعمال کرتے آئے ہیں قرآن ان سب کو حرام قرار دیتا ہے، اور پھر قرآن کہیں یہ بتاتا ہے کہ مرلے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب دینا ہوگا، یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، ہم ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں، اس لئے آپ یا تو ایسا کریں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن بنا دیں، جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم از کم اسی میں مزیم کر کے ان چیزوں کو نکال دیں۔

قرآن کریم نے اول ان کے غلط اعتقاد کو رد کرتے ہوئے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ میرا کلام ہے نہ اپنی طرف سے اس کو بدل سکتا ہوں میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں، اگر میں خدا بھی اس میں اپنے اختیار سے کوئی تبدیلی کر لوں تو سخت گناہ کا مرتکب ہوں گا اور نافرمانی کرنے والوں پر جو عذاب منصوص ہے میں اس سے ڈرتا ہوں اس لئے ایسا نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا کہ میں جو کہہ کرتا ہوں قرآن خداوندی کے تابع کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوگی کہ تمہیں یہ کلام نہ سنایا جائے تو میں نہیں سناتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے باخبر کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ تمہیں یہی کلام سنوایا جائے تو کس کی مجال ہے جو اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے۔

اس کے بعد قرآن کے من جانب اللہ اور کلام الہی ہونے کو ایک واضح دلیل سے سمجھایا، ﴿فَقَدْ نَفَخْنَا فِي السَّمَاءِ فَتُفَاتِهِمْ﴾ یعنی تم فلا یہ بھی تو سوچو کہ نزولِ قرآن سے پہلے میں نے تمہارے سامنے چالیس سال کی طویل مدت گزاری ہے، اس مدت میں تم نے کبھی کبھی شعورِ حقین یا کوئی مقالہ لکھتے ہوئے نہیں سنا، اگر میں اپنی طرف سے ایسا کلام کہہ سکتا تو کہہ نہ لیتے اس چالیس سال کے عرصہ میں یہی کہا ہوتا، اس کے علاوہ اس چالیس سال طویل زندگی میں تم میرے

پال چلن میں صدق و درانت کا تجربہ کر چکے ہو کہ اگر کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آج چالیس سال کے بعد اگر جھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس سے بدیہی طور پر ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق زین ہیں، قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکام اسی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔

اہم فائدہ | قرآن کریم کی اس دلیل نے صرف قرآن کے کلام حق ہونے پر ہی مکمل ثبوت پیش نہیں کیا بلکہ عام مسامحات میں کھسے کھوٹے اور حق و باطل کی پہچان کا ایک اصول بھی بتا دیا کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب سپرد کرنا ہو تو اس کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی پہلی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اگر اس میں صدق و درانت اور سچائی ہو تو آئندہ بھی اس کی توقع کی جاسکتی ہے، اور اگر پہلی زندگی میں اس کی درانت و امانت اور صدق و سچائی کی شہادت موجود نہیں تو آئندہ کے لئے شخص اس کے کہنے اور دعوے کی وجہ سے اس پر اعتماد کرنا کوئی دانشمندی نہیں، کچھ ہول کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی سپردگی میں جس قدر غلطیاں اور ان کی وجہ سے عظیم مفاسد پیدا ہو رہے ہیں ان سب کی نالی وجہ اسی اصولی فطرت کو چھوڑ کر رسمی چیزوں کے پیچھے چڑھنا ہے۔

آنحضرت میں اسی مضمون کی مزید تاکید وارد ہوئی ہے جس میں کسی کلام کو غلط اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کا عذاب شدید مذکور ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ
اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچائے ان کو اور نہ نفع اور
يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَشَدُّ يَتُوبُونَ
کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، تو کہہ کیا تم اللہ کوستلہتے ہو
بِمَا لَا تَعْلَمُونَ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا
جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وہ پاک ہے اور بڑی ہے اس جگہ
يُسِرُّوْنَ ۝ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا
شکر کیا کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں، پیچھے جدا جدا ہو گئے،
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِّي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ
اور اگر ذلیک بات پہلے ہی تیرے وہاں کی قرینہ ہو جاتا ان میں جس بات میں کہ

يَخْتَلِفُونَ ۝ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنزَلُ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ
اختلاف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کیوں نہ آئی اس پر ایک نشان اس کے پاس،
قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
سو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانے، مانتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت نہ کرنے کی صورت میں، نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ عبادت کرنے کی صورت میں، ان کو نفع پہنچا سکیں اور الٰہی طرف سے بلا دلیل ایک شخص پر اس کو کہتے ہیں کہ یہ موجود اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں اس لئے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا تعالیٰ کو ایسی چیز پرستہ کرتے ہو جو خدا تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، یعنی جو چیز اللہ کے علم میں نہ ہو اس کا وجود اور وقوع محال ہے تو ہم ایک محال چیز کے پیچھے لگے ہو، اللہ تعالیٰ پاک اور بڑی ہے ان لوگوں کے شرک سے اور پیٹھ، تمام آدمی ایک ہی طریقہ کے تھے (یعنی سب موجد تھے) کیونکہ آدم علیہ السلام بحدیہ توحید لے کر آئے، ان کی اولاد بھی ایک خاندان تک انہیں کے عقیدہ اور طریقے پر رہی، پھر دنیا کی کجوائی سے، انہوں نے (یعنی بعض نے)، اختلاف پیدا کر لیا یعنی توحید سے پھر گئے، شرک ہو گئے اور یہ شرک لوگ ایسے متحقی عذاب ہیں کہ اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے تمہارے تھی ہے اگر پورا عذاب ان کو ابھی نہیں بلکہ آخرت میں دیا جائے گا، تو جس شخص میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قصی فیصلہ (دنیا ہی میں) ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ، راہِ خدا میں گمراہیوں مجربات ظاہر ہو جانے کے باوجود خصوصاً معجزہ قرآن دیکھنے اور اس کی مثال سے عبادت ہونے کے باوجود، یوں کہتے ہیں کہ ان پر ایسی عین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے فرمانی مجربات میں سے، کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو آپ فرما دیجئے کہ معجزہ کا اصل مقصد رسول کے صادق و حقانیت کو ثابت کرنا ہے، وہ تو بہت سے مجربات کے ذریعہ ہو چکا ہے، اب قرآنی مجربات کی ضرورت تو ہے نہیں، وہاں امکان ہے کہ ظاہر ہوں یا نہ ہوں اس کا تعلق علم غیب سے ہے اور غیب کا علم صرف خدا کو ہے، دیکھو کہ نہیں، اس لئے تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، اگر تمہاری ہر فرمائش پوری ہوتی ہے یا نہیں، اور قرآنی مجربات کے ظاہر دیکھنے کی حکمت قرآن کریم میں کئی جگہ بتلا دی گئی ہے کہ ان کے ظہور کے بعد عارۃ اللہ ہے کہ اگر کبھی ایمان نہ لائیں تو ہماری قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس امت کے لئے ایسا عذاب

عام منظور نہیں بلکہ اس کو تا قیامت باقی رکھنا مقدر ہو چکا ہے

معارف و مسائل

کافر و مسلم دونوں ایک ایک ہیں | کان الذین آمنوا وکانوا کافرا اولاد آدم شروع میں کافر تھے اور پھر ایمان لائے۔ ایک ہی امت ایک ہی قوم مومنین کی تھی، مشرک و کافر کا نام نہیں تھا، پھر توحید میں اختلاف پیدا کر کے مختلف قومیں مختلف گروہ بن گئے۔

یہ زمانہ امت واحدہ اور سب کے مسلمان ہونے کا کتنا تھا اور کب تک رہا؟ وہاں امت واحدہ و میر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہی صورت تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں مشرک و کافر ظاہر ہوا، حضرت توح علیہ السلام کو اس کا مقابلہ کرنا پڑا (تفسیر مظہری)۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک ایک طویل زمانہ ہے دنیا میں انسانوں کی نسلیں اور بیماری کافی پھیل چکی تھی۔ ان تمام انسانوں میں رنگ و روپ اور طرز معاشرت کا اختلاف ہونا بھی ایک طبعی امر ہے اور مختلف خطوں میں پھیل جانے کے بعد وطن کا اختلاف بھی یقینی ہے اور ممکن ہے کہ بول چال میں زبانیں بھی کچھ مختلف ہو گئی ہوں، مگر قرآن کریم نے اس سب سے تعبیر کیا، یعنی اختلاف کو جو امور نظر میں ہے، وحدت امت میں فصل انداز قرار نہیں دیا، اور ان اختلافات کی وجہ سے اولاد آدم کو مختلف قومیں مختلف ہیں نہیں بلکہ امت واحدہ قرار دیا۔

ہاں جب ایمان کے خلاف کفر و مشرک پھیلا تو کافر و مشرک کو ایک قوم ایک ملت قرار دے کر قالوا لنفکوا ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیت اھو الذین فی عھدکم فیکفروا فیکفروا کہ جو قومیں نے اس عھد میں کفر اور کفر سے زیادہ واضح کر دیا کہ اللہ کی مخلوق اولاد آدم کو مختلف قومیں بنائے یا بننے والی چیز صرف ایمان و اسلام سے انحراف ہے، یہی وطنی و شرعی سے قومیں ایک ایک نہیں ہوتیں، ایمان اور وطن یا رنگ و نسل کی بناء پر انسانوں کو مختلف گروہ قرار دینے کی جہاں یہ نئی طاقت ہے جو نئی روشنی نے پیدا کی ہے اور کج کے بہت سے لکھے پڑے اس منشا میں کے پیچھے لگ گئے جو ہزاروں جہنم اور فساد اپنے دامن میں رکھتا ہے، اعدائے اللہ النفس الملوئین وینذرا

وَإِذَا أَدْبَتِ النَّاسَ رَحْمَةٌ مِّنْ بَعْدِ ضَلَّاءٍ مَّكُتَّمَةٍ إِذَا لَهُمْ مَقُورٌ

اور جب پھر ان میں رحمت کو مزلانی رحمت کا بعد ایک تکلیف کے جو ان کو پہنچ چکی تھی اسی وقت ملنے لگیں جیل

فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعَ مَكْرًا أَمَّا إِنَّمَا كُنَّا نَكْمُرُ سِرًّا

ہماری کہوتوں میں، کہہ دے کہ اللہ جس کا مکر چاہتا ہے، حقیقی ہمارے کرتوتوں کے مقابلے میں اس کا مکر

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا أَكُنْتُمْ فِي الْفُلَاتِ

وہ وہی تم کو، ہمارے جہاں اور دریا میں، جہاں تک کہ چاہے تمہیں کشتیوں میں،

وَجَزَيْنَ بَيْنَهُم مَّيْمَنَ طَيْبَةٍ وَقَرَحُوا بِهَا جَهَنَّمَ لِمَا يَرْجِعُ خِصْفًا وَ

اور ان میں وہ لوگوں کو ایسا کرے اور غصے سے اس سے، آئی کشتیوں پر ہوا مسدود اور

جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا

آئی ان پر موج ہر جگہ سے اور جان لیا کہ انہیں لے کر وہ گھر گئے پھر لے گئے

اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْتُمَا مِنْ هَٰذِهِمُ لَنَكُونَنَّ مِنَ

مشرک و خالص ہو کر اس کی بندگی میں، اگر تو نے بھائیو کہ اس سے کوئی شک نہ رہے

الْمُكْذِبِينَ ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

بھڑک کر، پھر جب بھائیو ان کو ان کے لئے شہادت کرنے اسی وقت زمین میں جانیں

الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ

کی، سو تو تمہاری بھارت ہے یہی ہے، تلخ آٹھو دنیا کی

الدُّنْيَا نَحْنُ آتَيْنَا مُزْجَعَكُمْ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ يُفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

دنیا کا پھر ہمارے پاس سے تم کو لے کر آنا، پھر تمہارے جو کہ کر رہے تھے،

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ

دنیا کی زندگی کی وہی مثل ہے جسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے پھر ملا ڈالا تھا اس سے

نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ طَحَتْ إِذَا أَخَذَتِ

سبزہ زمین کا جو کہ کھائیں آدمی اور جانور، جہاں تک کہ جب پڑی

الْأَرْضُ مَرْحَرَقَهَا وَأَعْرَجَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِ امْرُؤُونَ عَلَيْهَا

زمین نے مڑھائی اور خراب ہو گئی اور خیال کیا زمین والوں نے کہ وہ ہمارے ہاتھ لگے گی

أَنَّهُمْ آمُرُونَ أَلَيْسَ أَتَقَعَلَهَا حَصِيدًا كَانَتْ لَمْ تَقْعُدْ بِالْأَرْضِ

جائے کہ اس پر ہمارے رت کو یاد کو پھر کر ڈالیں کہ ان کو پھر لے کر آنا، پھر تمہارے جو کہ کر رہے تھے،

كَذَٰلِكَ لَقِصَّةُ الْآيَةِ لِقَوْمٍ يُفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾

اس طرح، ہم تم کو یاد کر رہے ہیں تمہاری کہ ان لوگوں کے لئے جو فکری کرتے ہیں۔

مِنَ الْبَيْتِ مُظْلِمًا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۱﴾

اور میری حالت کے ٹھکانے سے، وہ جہنم داروغہ والے، وہ اسی میں رہا کریں گے

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ

اور جس دن میں کریں گے ہم ان سب کو پھر کہیں گے شرک کو گمراہوں کو کھڑے ہو اپنی اپنی جگہ

وَشُرَكَاءُكُمْ ۖ قَدْ تَلَّامَنَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَارٌ

اور تمہارے شریک، پھر تمہاری جگہ ہم آپس میں ان کو اللہ کہیں گے ان کے شریک تم ہو رہی تھو

تَعْبُدُونَ ﴿۳۲﴾ فَكُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ

بندگی ڈکھتے تھے، سو اللہ کافی ہے شاید تمہارے بچنے میں، ہم کو

عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿۳۳﴾ هَٰذَا لِكَيْ تَبْلُغُوا أَكْثَلَ نَفْسٍ مَّا اسْلَقْتُمْ

نہاری بندگی کی خیر نہ تھی، وہاں جاگنے کا ہر کوئی جو اس نے پہلے کیا تھا

مُرَادًا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۴﴾

رجوع کریں گے اللہ کی طرف جو سچا مالک ہے ان کا اور تمہارے گناہوں کے پاس سے جو جہنم بھیج دیتے تھے

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَهَلٌ بِذَٰلِكِ الشُّكِّ عِ

ترجمہ کر دو روزی دیتا ہے کہ آسمان سے اور زمین سے یا کون الٰہ ہے کون

وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ

اور آنکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ

الْحَيِّ وَمَنْ يَدْبُرُ الْوَسْوَاسَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۵﴾

سے اور کون دھڑکتا ہے کالوں کی سربراہی انہیں گے کہ اللہ تو تم کو پھر زندہ نہیں ہو

قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ

سو یہ اللہ ہے تمہارا سچا پروردگار وہی سچے سچے مگر جھوٹا

فَإِلَىٰ نُحُورِهِمْ نَارٌ ۖ فَيَصْحَبُهُمْ نَارًا كَاسِيَةً ۖ

سورہی سے گھٹے جلتے ہو۔

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ دار البقاہ کی طرف تم کو بلا رہا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے جس سے دار البقاہ تک رسائی ہو سکتی ہے، آگے جو دار البقاہ بیان ہے کہ

جہنم لوگوں کے ٹھکانے کی ہے (یعنی ایمان لائے ہیں، ان کے واسطے جہنم اور جہنمی جنت میں عباد

مزیہ برائے خدا کا بدلہ لیں) اور ان کے چہرے ہلکے ہو جائیں گے اور ان کی اور نہ ذلت،

یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے بد کام

کئے (یعنی کفر و شرک کیا، ان کی بدی کی مثلاً اس کے برابر ملے گی، بدی سے زیادہ نہ ہوگی) اللہ

ان کو ذلت پہنچائے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچائے گا وہ ان کی کدورت چہرہ کی

ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے پیروں پر اندھیری رات کے پریت کے پریت (یعنی ٹھکانے)

پہنچتے رہیں گے، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور

وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب رطلان (کو) میدان قیامت میں جمع کریں گے

پھر ہم ان تمام رطلان کے (شرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے چھوڑ گئے ہوئے، شریک

ابن کو تم عبادت میں خدا کا شریک ٹھہراتے تھے ذرا اپنی جگہ چھوڑ دو کہ تم کو حقیقت تمہارے

عقیدہ کی معلوم کرانی چاہئے، پھر ہم ان (عابدین و معبودین) کے آپس میں پھیوٹ ڈال دیں

اور ان کے وہ شرکاء ان سے خطاب کر کے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے کیونکہ

عبادت سے مقصود ہوتا ہے معبود کا راضی کرنا، سو تمہارے تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے

کہ تم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی دہی اور راضی ہونا تو درکنار اللہ شہیدین کی تعلیم بھی اور راضی

راضی تھے پس اس اعتبار سے ان کی پرستش کرتے تھے اس مقام پر ہر شخص اپنے لئے کرتے تھے

کا امتحان کرنے کا کر آیا واقع میں یہ اعمال نالغ تھے یا غیر نالغ، چنانچہ ان شرکین کو بھی حقیقت

کھل جاوے گی کہ ان کی شفاعت کے بعد سے ہم ان کو بوجھتے تھے انہوں نے اور تمہارے

ظلف شہادت دی، نفع کی تو کیا امید کی جاوے، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی طرف جو

ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جاویں گے، اور جو کہ معبود و قراض رکھے تھے سب ان سے غائب

(اور گم) ہو جاویں گے، کوئی بھی تو کام نہ آوے گا، آپ ان شرکین سے کہتے کہ تمہارا ذرا

وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے (یعنی آسمان سے بارش کرتا ہے اور

زمین سے نباتات پیدا کرتا ہے جس سے تمہارا رزق تیار ہوتا ہے) یا یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے

جو تمہارے کانٹوں اور آنکھوں پر پروانا اختیار رکھتا ہے، کہ پیدا بھی اسی نے کیا حفاظت بھی

دی کرتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو ان کو ماذف کر دیتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار چپن کو

بے جان و میز سے نکالتا ہے اور بے جان چیز کو جاندار و چپن سے نکالتا ہے (یعنی لفظ دار

میں شکر کہ جاندار سے نکلتا ہے اور اس سے جاندار پیدا ہوتا ہے، اور وہ کون ہے جو نمل کی مین کی

تندیر کرتا ہے (ان سے سوالات کیجئے) سو ضرور وہ رحاب میں ایسی کہیں گے کہ ان سب

افعال کا فاعل، اللہ (ہے) تو ان سے کہتے کہ پھر (شرک سے) کیوں نہیں پرہیز کرتے سو (جس کے یہ افعال وادصاف مذکور ہوئے) یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے اور جب ہم حق ثابت ہو گیا، پھر امر، حق کے بعد اور گیارہ گیارہ بجز گمراہی کے (یعنی جو امر حق کی ضد ہوگی وہ گمراہی ہے اور توحید کا حق ہونا ثابت ہو گیا، پس شرک یقیناً گمراہی ہے) پھر حق کو چھوڑ کر، کہاں و باطل کی طرف، پھر سے جاتے ہو۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں دنیاوی زندگی اور اس کی ناپائیداری کی مثال اس کیفیت سے دی گئی تھی جو آسمانی پانی سے سیراب ہو کر پہلے پھول لگتی اور ہر طرح کے پھول پھول لگنے لگے اور پھر خش ہوئے لگے کلاب چھری ساری ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی، مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے رات یا دن بھی جیسے غلاب کا کوئی حادثہ آجڑا جس نے اس کو اسلاف کا کر دیا کر گیا یہاں کوئی چیز موجود ہی نہ تھی، یہ تو دنیا کی زندگی کا حال تھا اس کے بعد آیت مذکورہ میں اس کے بالقابل دابر آخرت کا حال بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد فرمایا: وَاصْفَاءَ يَوْمَ يُخَالِطُ ذَا النُّفُوسِ، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے نہ رنج و غم، نہ بیماری کا خطرہ، نہ فتنہ ہونے یا حالت بدل جانے کی فکر۔

دارالسلام سے مراد جنت ہے، اس کو دارالسلام کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون ہر شخص کو حاصل ہوگا، دوسری وجہ بعض روایات میں ہے کہ جنت کا نام دارالسلام اس لئے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نیر فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا، بلکہ لفظ سلام ہی اہل جنت کی اصطلاح ہوگی، جس کے ذریعہ وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو مہیا کریں گے، جیسے کہ اس سے پہلی آیات میں گزر چکا ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ نے اس آیت کی تفسیر میں بطور نصیحت عوام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اسے آدم کے بیٹے! چھو کہ اللہ تعالیٰ نے دارالسلام کی طرف بلایا، تو اس دعوت الہیہ کی طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھائے گا، شرب سبھ لے کر اس دعوت کو قبول کرنے کے لئے اگر ٹوٹے دنیا ہی سے کوشش شروع کر دی تو وہ کامیاب ہوگی اور تو دارالسلام میں پہنچ جائے گا اور اگر قرآن اس دنیا کی عمر کو ضائع کرنے کے بعد یہ چاہا کہ قبر میں پہنچ کر اس دعوت کی طرف چلوں گا

تو تیرا راستہ روک دیا جائے گا، تو وہاں ایک قدم آگے نہ بڑھے سکے گا، کیونکہ وہ دارالسلام نہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ دارالسلام جنت کے سات ناموں میں سے ایک نام ہے۔ (تفسیر قرطبی)

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دارالسلام رکھنا مناسب نہیں، جیسے جنت یا فردوس وغیرہ نام رکھنا بھی درست نہیں۔

اس کے بعد آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا: وَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے پر۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دارالسلام کی دعوت تو سارے انسانوں کے لئے عام ہے اور اسی معنی کے اعتبار سے سب کے لئے ہدایت بھی عام ہے لیکن ہدایت کی ست اس قسم کے سیدھے راستے پر گھبرا کر دیا جائے اور چلنے کی توفیق دی جائے یہ خاص خاص ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔

مذکورہ دو آیتوں میں دابر دنیا اور دابر آخرت کا تقابل اور اہل دنیا اور اہل آخرت کے سوال کا ذکر تھا، اگلی پار آیتوں میں دونوں فریق کی جزا و سزا کا بیان ہے، پہلے اہل جنت کا ذکر اس طرح فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے نیکی اختیار کی یعنی سب سے بڑی نیکی ایمان اور پھر عمل صالح پر قائم رہے ان کو ان کے عمل کا عہدہ اور بہت سے بدلے ملے گا، اور صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ زیادہ بھی۔

اس آیت کی تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وہ یہ ہے کہ اس جگہ اپنے بدلے سے ملاد جنت ہے، اور نیز یاد آؤ سے مراد حق تعالیٰ سبحانہ کی زیارت ہے جو اہل جنت کو داخل ہوگی، حق قرطبی بردایت انس!

جنت کی اتنی حقیقت سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ وہ ایسی راحتوں اور نعمتوں کا مرکز ہے جن کو انسان اس وقت تصور میں نہیں لاسکتا، اور حق تعالیٰ کی زیارت ان سب نعمتوں پر فائق ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت صہیبؓ کی روایت سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے تو حق تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے کہ کیا تم میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہو تو بتاؤ، ہم اس کو پورا کریں گے، اہل جنت ہرگز دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، ہم تم سے نجات دی، اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں، اس وقت دو زبان سے خطاب اٹھادیا جائے گا اور

سب اہل جنت حق تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت تھی جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہ گیا تھا، ہو رب العالمین نے محض اپنے کرم سے بے مانگے عطا فرمائی، بقول مولانا رومیؒ سے

مانہودیم و تقاضہ مانہود
لطف تو ناگفتہ نامی مشہود
اوپر انہیں اہل جنت کا یہ حال بیان فرمایا کہ زبان کے چہروں پر کبھی کدورت یا تکلیف و غم کا اثر چھٹے گا اور نہ ذلت کا اثر ہوگا جو دنیا میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی پیش آیا کرتا ہے اور آخرت میں اہل جہنم کو پیش آئے گا۔

اس کے بالقابل اہل جہنم کا یہ حال بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے بہتے عمل کئے ان کو برائی کا بدلہ دیا برسرِ سریشکاس میں کوئی نواہی نہ ہوگی، ان کے چہروں پر نہ ذلت چھائی ہوگی کوئی شخص ان کو اللہ کے خطاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیلابی کا یہ حال ہوگا کہ گویا اندھیری رات کے پرت کے پرت ان پر لپیٹ رہے ہوتے ہیں۔

اس کے بعد کی دعائوں میں ایک مکارہ مذکور ہے جو اہل جہنم میں اور ان کو گراہیگا بتوں یا شیطانوں کے درمیان محشر میں ہوگا، ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے جو بزرگے ہوئے معبود خدا اپنی جگہ ٹھہرو تاکہ ہم اپنے عقیدہ کی حقیقت معلوم ہو جائے، اس کے بعد ان لوگوں میں اور ان کے معبودوں میں جو ششہ اتحاد و دنیا میں پایا جاتا تھا اس کو قطع کر دیا جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے بت خود بول اٹھیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اور خدا کو گواہ بنا کر کہیں گے کہ ہم کو تمہاری مشرکانہ عبادت کی کچھ خبر بھی نہ تھی، کیونکہ ہم میں جس و حرکت ہے اور نہ ان مسائل کو سمجھنے کے قابل عقل و شعور ہے۔

پچھٹی آیت میں دونوں فرق اہل جنت اور اہل جہنم کا ایک مشترک حال بیان فرمایا ہے کہ اس مقام یعنی عشرت میں ہر شخص اپنے اپنے کئے ہوئے اعمال کو آزمائے گا کہ وہ نفع بخش تھے یا نقصان دہ، اور سب کے سب اپنے معبود حق کے پاس پہنچا دیئے جائیں گے، اور ان سے پھر وہ اور تمہارے جو دنیا میں احسان ڈھونڈتا ہے ختم کر دیتے جائیں گے، اور مشرکین جن بچوں کو اپنا دیوتا اور سفارشی سمجھا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔

ساقی اور انھوں نے آیت میں قرآن مجید نے اپنے حکیمانہ اور مجربانہ طریق پر مشرکین کی آنکھیں کھولنے کے لئے ان سے کچھ سوالات قائم کئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہئے کہ آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے یا کون

اور آنکھوں کا کون مالک ہے کہ جب چاہے ان میں شنائی اور مینائی پیدا کر دے اور جب چاہے سلب کر لے، اور کون ہے جو مردہ چیزیں سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے جیسے مٹی سے گھاس اور درخت، یا نطق سے انسان اور جانور یا پھر سے پرندہ، اور زندہ میں سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے، جیسے انسان اور جانور سے فطرہ بے جان، اور کون ہے جو تمام کائنات کے کاہل کی تدبیر کرتا ہے؟

پھر فرمایا کہ جب آپ ان لوگوں سے یہ سوال کریں گے تو سب کے سب ہی کہیں گے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو آپ ان سے فرما دیں کہ پھر تم کیوں خدا سے نہیں ڈرتے؟ جب ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور باقی رکھنے والا اودان سب کے کام میں لگے گا تو ظلم کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے تو پھر عبادت و اطاعت کا حق وار اس کے سوا کسی کو کیوں بناتے ہو۔

آخری آیت میں فرمایا **قَدْ لَكُمْ آيَاتٌ فِي كَلِمَاتِ الْحَقِّ**، **فَمَا إِذَا أَفْقَدْتُمُ الْحَقَّ**، **الَّذِي ظَلَمْتُمْ** یعنی یہی ہے وہ ذات جس کی صفات کمال کا ذکر ابھی ابھی گویا ہے، پھر حق کے بعد گواہی کے سوا کیا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا معبود برحق ہوتا ثبات ہو گیا تو پھر اس حق کو چھوڑ کر دوسری کی طرف رخ پھیرنا کس قدر نامعقول بات ہے۔

اس آیت کے مسائل و قواعد میں سے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آیت میں **فَمَا إِذَا أَفْقَدْتُمُ الْحَقَّ** کے یہ عبارت ہوتا ہے کہ حق اور ضلال کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوئی نہیں ہوگا وہ ضلال و گمراہی میں داخل ہوگا، ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو حق و گمراہی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دو متضاد چیزیں حق ہوں، تمام اصول عقائد میں یہ قاعدہ چھوڑنا امت کے نزدیک منکر ہے، البتہ جوئی مسائل اور جزئیات فقہ میں علماء کا اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک اجتہادی مسائل میں دونوں جانبوں کو حق کہا جائے گا اور چھوڑنا اس پر متفق ہیں کہ اجتہادی مسائل میں جانب خلاف کو ضلال و گمراہی نہیں کہہ سکتے۔

كَذَلِكَ حَقَّقْتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ

اس طرح شیک آئی بات تمہیں یہی کہ ان ناقصانِ عقل پر

لَا يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ

ہاں دلائل کے بارے کوئی ہے تھابت و ثابت میں جو پوچھ کرے خلق کو

ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَنَافِي

پھر دوبارہ دہر کرے، تو کہہ دیجئے پدا کرتا ہے پھر اس کو دہراتے گا سوہاں سے

تُؤْفَكُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَايَكُم مَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

لے جاتے ہو ، پوچھ کر ہی ہے تمہارے شریکوں میں جو راہ بتلائے سچے

قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ طَأَمَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُضَلَّعَ

تو کہ اللہ راہ بتلائے سچے ، تو اب جو کوئی وہ بتائے جسے اس کی بات مانی جائے

أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي ۚ فَمَا لَكُمْ تَكْذِبُونَ ﴿۵۲﴾

یا اس کی جو آپ بتلائے وہ گمراہ کوئی اور اس کو راہ بتائے ، سو کیا ہوگا تم کو ، کیا انصاف کرتے ہو ؟

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظُلْمًا إِنَّ الظُّلُمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمُ الْحَقَّ شَيْئًا

اور وہ اکثر چلتے ہیں جس میں ظلم ہے ، سو اصل کام نہیں دیتی حق بات میں لکھ بھی

إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۵۳﴾

اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

حل لغت | انھیں ہی یہ لفظ حاصل لایفقتہ فی حق تھا ، تکمیل کر کے تو یقینی بن گیا ، مسئلہ

یقینی بنی کے ظاہر ہیں ، یعنی وہ شخص جو ہدایت نہیں پاتا ۔

دیکھئے قسلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان لوگوں کی باطل پرستی پر کرتے تھے ،

اشارہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ، اس طرح آپ کے رب کی یہ راہی آیات کہ یہ ایمان نہ لاؤ گے

تمام عقود و کفر ، لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے ، پھر آپ کیوں مومن ہوں اور آپ ان سے راہی ہوئی

کہنے کے کیا تمہارے عقیدے کے برے ، شرکاء میں وہاں اس کو ذی عقل ہوں جیسے شیاطین یا جنوں کی عقل جیسے

کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرے پھر قیامت میں ، دوبارہ بھی پیدا کرے ، اگر وہ

اس وجہ سے کہ اس میں تو حین ہے شرکاء کی ، جو اب میں تامل کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی

پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا سو اس کی حقیق کے بعد بھی ، پھر تم

کہاں حق سے ، پھر سے جانتے ہو اور ، آپ ان سے یوں بھی ، کہنے کے کیا تمہارے عقیدے کے

ہوئے ذی العقل ، شرکاء میں ، جیسے شیاطین ، کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتلائے ہو ، آپ

کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ (بھی) بتلائے ہے ، چنانچہ اس نے عقل دی ، انبیاء بھیجے ، لوگوں

شیاطین کے کہ لوگو وہ ان افعال پر قادر نہیں اور محض تعلیم جس کی قدرت ان کی دی گئی ہے وہ

اس کو اضلال و انحراف میں صرف کرتے ہیں ، تو پھر ان سے کہنے کے یہ بتلاؤ کہ کیا جو شخص امر حق

کا راستہ بتلائے ہو وہ زیادہ اجماع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے شکائے خود ہی راستہ نہ

سو مجھے داد اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمہارے پر بھی اس پر نہ پئے جیسے شیاطین ، پھر جب یہ بات

کے قابل نہ ہوں تو عبادت کے لائق تو کب ہو سکتے ہیں ، تو اسے عقل مند کہہ کر کیا ہو گیا تم کیسی

تجوزیس کرتے ہو کہ تو عید کو کچھ دیکھ کر شرک کو اختیار کرتے ہو ، اور تمہارے ہے کہ اپنی اس تجویز

اور عقیدہ پر یہ لوگ کوئی دلیل نہیں رکھتے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر

چل رہے ہیں ، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق (کے اثبات) میں ذرا بھی مفید نہیں ، فریاد

یہ ہو چکے کہ یہ ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے ، وقت پر سزا دے گا ۔

وَمَا كَانَتْ هَذِهِ الْقُرْآنُ أَنْ يُضْلَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَكَيِّنْ تَصْدِيقَ

اور وہ نہیں ہے قرآن کہ کوئی دالے اللہ کے سوا اور لیکن تصدیق کر جائے

الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾

اچھے کام کی اور بیان کرتا ہے ان چیزوں کو جو تم دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ نہیں ہے اللہ کی بات

أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْ قُلْ فَأَنزِلُوا السُّورَةَ وَمِثْلَهُ وَادْعُوا هُنَّ اسْتَطَعْنَ

کیا وہ کہتے ہیں کہ افعل کرے ، تو کہہ دے تم نے آؤ یا سورت سورت لے لیں اور پوچھو کہ ہوا

مَنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُصْذِقِينَ ﴿۵۵﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا

اللہ کے سوا اور تم تمہارے ہو ، جانتے ہو کہ جھوٹے لگے ہیں کے سمجھنے پر

يَعْلَمُهُ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

انہوں نے کہہ دیا اور ابھی آتی ہیں اس کی حقیقت ، اس میں جھوٹا ہے کہ ان سے انکے

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۵۶﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ

سو دیکھ لے کیسا ہوا انہیں کہنے والوں کا ، اور جیسے ان میں سے کچھ جسے قرآن کا اور

مِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ط وَتَرْجَاكَ أَهْلُكُمْ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۵۷﴾

جیسے ، مفسدین نہ کریں گے ، اور تمہارا لب خوب جانتا ہے مزارت والوں کو ۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ قرآن افترار کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو بلکہ یہ تو ان کتابوں کی

تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل و نازل ہو چکی ہیں اور احکام ضروریہ (اللہ کی تفصیل بیان

کرنے والا ہے) اور اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں (اور وہ) رب العالمین کی طرف سے

وَأَمَّا لِرَبِّكَ بِغَضٍ إِلَهِي لَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَكَّلُكَ الْإِنسَانُ مَا جِئْتَهُمْ
اور اگر تم کو کسی نے خبر کوئی پس زمانہ عدل میں سے جو کہے ہیں ہم نے ان سے یا انہوں نے جو کہہ رہے ہیں
فَإِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿۵۰﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَّرْسُولٌ ﴿۵۱﴾ فَإِذَا جَاءَ
ہو کر وہاں پہنچا تو ہر قوم پر بھیج کر کے ہیں اور ہر قوم کا ایک رسول ہے اور ہر قوم پر بھیج کر
مَرْسُولُهُمْ فَخِصِّيْهِمْ بِالنِّقْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۲﴾ وَيَقُولُونَ
ان کے پاس رسول لانا کہ لے لیں وہ انہیں بھلا سے اور ان پر ظلم نہیں کرتا اور کہتے ہیں
مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵۳﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي خَيْرًا
کہہ دیجئے وہ کہ تم کہتے ہو ، تو کہہ میں مالک نہیں اپنے واسطے خیر کے کا
وَلَا أَتَعْمَلُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ﴿۵۴﴾ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا
خیر ہے کا مگر جو چاہے اللہ ہر قوم کا ایک وعدہ ہے جب آجیگا ان کا وعدہ پورا
يَسْتَجِزُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَعْمِلُونَ ﴿۵۵﴾ قُلْ أَسْرَأُ بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ
جیسے ترک کریں گے ایک گھڑی اور نہ آئے ترک کریں گے ، تو کہہ بولا دیکھو تو لکھتے تم پر
عَذَابُهُ بَيِّنًا أَوْ تَنَاهَا أَمَّا إِذْ لَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْخَبِيرُ ﴿۵۶﴾ أَلَمْ
عذاب اس کا قائل ہوتا یا ان کو کہہ کر کہیں گے اس سے پہلے کہ نہ ہو ، کیا پھر
إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ؕ أَلَمْ تَكُنْ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ يَهْتَفِعُونَ ﴿۵۷﴾ ثُمَّ
جب عذاب واقع ہو گیا کہ تم اس پر یقین کرو گے اب قائل ہوئے انہی میں کہ لا فکرتی تھے ، کیا پھر
قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَيْهَا
کہیں گے کہ ان کو کہہ دیجئے وہ عذاب ہمیشگی کا ، وہی ہر وقت ہے جو کہہ
كُنْتُمْ تُكْسِبُونَ ﴿۵۸﴾ وَيَسْتَنْبِئُكَ ذَا حَقٍّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِلَهُ
کہاتے تھے اور تم نے جسے چاہتے ہیں کہا ہے یہ بات ، تو کہہ اپنے قسم پر یہ کہہ
لِحَقٍّ ؕ وَمَا أُنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۵۹﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ
کہہ ہے اور تم غصہ نہ کر گئے اور اگر ہر نفس کو عذاب کے پاس
مَا فِي الْأَرْضِ لَا قِتْدَارَ لَهُ ؕ وَأَسْرُوا الذِّمَّةَ كَمَا تَرَاوُ الْعَذَابَ
جہاں ہے زمین میں ، اللہ سے ڈالے اپنے ہاتھ میں اور بھیجے جیسے چاہے ان کے سب بھیجے عذاب
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ الْآلِ إِنَّ إِلَهًا مَّا فِي
اور ان میں فیصلہ ہو گا انصاف سے اور ان پر ظلم نہ ہوگا ، میں دیکھو اللہ کا ہے جو کہہ

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ؕ الْآلِ إِنَّ إِلَهًا مَّا فِي
آسمان اور زمین میں ، میں دیکھو اللہ کا ہے ، ہر جہت کو
لَا يَحْكُمُونَ ﴿۶۱﴾ هُوَ يُخَيِّرُ وَيُمِيتُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجْزَوْنَ ﴿۶۲﴾
جس کا چاہے ، وہی چاہتا ہے اور مارتا ہے اور اس کی طرف پھر جازم ہے ۔
خلاصہ تفسیر
اور ان کو وہ دن یاد دلایا جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ وہ
بھیجیں گے کہ گواہ وہ دنیا یا برزخ میں ، اس سے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے (چونکہ
وہ دن میدان بھی ہو گا اور شدید بھی ہو گا ، اس لئے دنیا اور برزخ کی مدت اور تکلیف سب بھول کر
ایسا سمجھیں گے کہ وہ زمانہ بہت جلد گزر گیا ، اور آپس میں ایک دوسرے کو پچھائیں گے بھی ایک
ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے ، اس سے اور رنگ و سار ہو گا ، کیونکہ شہداء لوگوں سے قریبی
نفع کی ہوا کرتی ہے ، واقعی اس وقت نعمت احسان سے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے
پاس جاتے کو چھوڑا اور وہ دنیا میں بھی ، ہدایت پانے والے نہ تھے ، اس لئے توحید خدائیں
پڑے ، پس ان کے عذاب کا اصلی وقت تو دن ہے ، ان کو یاد دلادیجئے اور دنیا میں ان
پر عذاب واقع ہوتا یا نہ ہوتا اس کی نسبت یہ بات ہے کہ آپس میں عذاب کا ان سے ہم وعدہ
کر رہے ہیں اس میں سے کچھ چھوڑا سا (عذاب) اگر ہم آپ کو دکھلا دیں (یعنی آپ کی حیات
میں ان پر اس کا تزلزل ہو جائے ، یا وہ اس کے نزول کے قبل ہی ہر ہم آپ کو وفات دے دیں
پھر خواہ بعد میں نزول ہو یا نہ ہو سو وہ دونوں احتمال ہیں ، کوئی شق ضروری نہیں لیکن ہر حال
اور ہر احتمال پر ہمارے پاس قرآن کو آنا ہی ہے پھر سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے سب افعال
کی اطلاع رکھتا ہی ہے پس ان پر سزا دے گا ، غرض یہ کہ دنیا میں خواہ منہا ہو یا نہ ہو مگر اصلی
موقع پر ضرور ہوگی ، اور یہ سزا جو ان کے لئے تجویز ہوئی ہے ، تو اتنا ہی بہت وازلا عذاب کے
بعد ہوئی ہے ، اور ان کی کیا شخصیت ہے بلکہ ہمیشہ سے ہماری عادت رہی ہے کہ جس مسئلہ کو ہم
نے تکلف بنانا چاہا ہے ان میں سے ، ہر ہر امت کے لئے ایک حکم پہنچانے والا ہوا ہے سو
جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آگیا ہے اور احکام پہنچا دیتا ہے اس کے بعد ان کا
فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ فیصلہ یہی ہے کہ مائے دالوں کو عذاب ابھی میں
بھلا کیا جاتا ہے ، اور ان پر دوزخ ظلم نہیں کر جاتا ، کیونکہ انہیں سزا دینا خلاف انصاف
نہیں ہے ، اور یہ لوگ عذاب کی وعیدوں میں کہہ کر تکذیب یوں کہتے ہیں کہ وہ اسے

مسلمانوں پر وہ عذاب کا کب واقع ہوگا، اگر تم چاہو تو وہ دن کیوں نہیں کر دیتے تاکہ
 ہر ایک کی طرف سے جواب میں، اقوام بھیجے کہیں دعوہ، اپنی ذات خاص کے لئے تو کسی نفع کے
 حاصل کرنے کے، کا اور کسی ضرر کے دفع کرنے کے، کا اختیار رکھتا ہوں نہیں مگر بقنا و اعتقاد خدا کو
 منظور ہو (انتظار اختیار البتہ حاصل ہے، پس جب خاص اپنے نفع و نقصان کا مارک نہیں تو وہ دوسرے
 کے نفع و نقصان کا تو کیونکر مالک ہوں گا، پس عذاب واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں، رہا
 یہ کہ کب واقع ہوگا، سو بات یہ ہے کہ ہر امت کے عذاب کے لئے اللہ کے نزدیک ایک
 معین وقت ہے، دھواں دنیا میں یا آخرت میں پس جب ان کا وہ معین وقت آیا پہنچا ہے تو اس
 وقت، ایک ساعت نہ چھپے مٹ سکتے ہیں بلکہ وہ آگے مرکب سکتے ہیں، بلکہ فوراً عذاب واقع ہو جاتا
 ہے اسی طرح تمہارے عذاب کا بھی وقت معین ہے، اس وقت اس کا وقوع ہو جائے گا کہ
 وہ جو فحاشی کرتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے جلدی ہو جاوے جیسا کہ آیت مٹنی ہذا الذلّٰی اور
 سَرَّيْنَا أَهْلَ الْاِثْمِ فَطَقْنَا — میں ان کی اس جلد بازی کا ذکر ہے، تو آپ (اس کے متعلق
 ان سے) فرما دیجئے کہ یہ تمہارا اگر تم پر خدا کا عذاب راستہ کو اپنے سے یا دن کو (اپنے سے) بقریب
 تر بناؤ کہ عذاب میں کون چیز ایسی ہے کہ جو ہم لوگ اس کو جلدی مانگا رہے ہیں (یعنی
 عذاب تو سخت چیز اور پناہ مانگنے کی چیز ہے) مگر جلدی مانگنے کی اور چونکہ جلد بازی سے مقصود
 ان کا تکذیب ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ کیا اب تو تکذیب کر رہے ہو جو کہ وقت ہے تمہاری
 کے نافع ہونے کا، پھر جب وہ (اصلی مؤخر) آہی پڑے گا (اس وقت) اس کی تصدیق
 کر گئے (جس وقت کہ تصدیق نافع نہ ہوگی اور اس وقت کہا جائے گا کہ ہاں اب مانا حالانکہ
 پہلے سے تم اقصیٰ تکذیب، اس کی جلدی چاہا کرتے تھے پھر ظالموں (یعنی مشرکوں) سے کہا
 جاوے گا کہ ہمیشہ کا عذاب تمکو، تم کو تمہارے ہی کئے کا بدلہ ملا ہے اور وہ آخرت میں جب
 وانکار سے آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی امر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ
 ہاں قسم میرے رب کی کہ وہ واقعی امر ہے، اور تم کسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب
 دینا چاہے اور تم بچ جاؤ، اور اس عذاب کی شدت ہوگی کہ اگر ہر مشرک شخص کے ہاں
 اعتقاد مال، ہو کہ ساری زمین میں بھر جاوے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانا چاہیں گے
 اگرچہ نہ عزاد ہوگا اور نہ لیا جاوے گا لیکن شدت اس درجہ کی ہوگی کہ مال ہونے کی تقدیر پر
 سب دینے پر راضی ہو جائیں گے، اور جب عذاب دیکھیں گے تو مزید نصیحت کے خوف سے،
 پیشانی کو اپنے دل ہی دل میں، پر شہیدہ دیکھیں گے (یعنی اس کے آثار کو قریب و غلبہ کو ظاہر
 نہ ہونے دیں گے، تاکہ دیکھنے والے زیادہ نہ منیں لیکن آخر میں یہ ضبط و تحمل بھی اس کی شدت

کے سامنے نہ چلے گا، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر نازل، ظلم نہ ہوگا، یاد
 رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں ان میں جس طرح
 چاہے تصرف کرے اور ان میں یہ جو بھی داخل ہیں ان کا فیصلہ بھی بطریق مذکور کر سکتا ہے،
 یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہے، پس قیامت ضرور آئے گی، لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں
 کرتے، وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، پس دوبارہ پوچھنا اس کو کیا مشکل ہے اور
 تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے، اور حساب و کتاب اور پھر اس پر ثواب و عذاب ہوگا۔

معارف و مسائل

يَعْلَمُ الْغُيُوبَ یعنی جب قیامت میں مرنے والوں سے اٹھائے جاویں گے تو
 ایک دوسرے کو چھپائیں گے جیسے کوئی طویل مدت ملے ہوئے نہ دیکھ رہی ہو۔
 امام بغدادی نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے پہچان مشروط ہے، جو کہ بعد میں قیامت کے ہونا تک
 واقعت سامنے آجائیں گے تو پہچان قطع ہو جائے گی اور بعض روایات میں ہے کہ پہچان
 تو پہچان ہی رہے گی مگر بہت کے بارے بات نہ کر سکیں گے (مظہری)
 اَشْفَقْنَا اَصْنٰفًا مِّنْكُمْ بِہِ اَللّٰہِ یعنی کیا تم ایمان اس وقت لاؤ گے جب تم پر عذاب
 واقع ہو جائے گا خواہ موت کے وقت یا اس سے پہلے ہی، مگر اس وقت تمہارے ایمان کے
 جواب میں یہ کہا جائے گا اَللّٰہُ کیا اب ایمان لائے ہو، جب کہ ایمان کا وقت گزر چکا، جیسے
 غرق ہونے کے وقت فرعون نے جب کہا اَشْفَقْنَا اَصْنٰفًا مِّنْكُمْ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَشْفَقْنَا مِّنْكُمْ اَشْفَقْنَا مِّنْكُمْ اَشْفَقْنَا
 جواب میں کہا گیا تھا اَللّٰہُ، اور اس کا یہ ایمان قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے رہتا ہے جب تک کہ
 وہ غرغرة موت میں گرفتار نہ ہو جائے یعنی غرغرة موت کے وقت کا اکان اور توبہ اللہ کے
 نزدیک معتبر نہیں، اسی طرح دنیا میں وقوع عذاب سے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے،
 جب عذاب اپنے سے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، آخر سورت میں تو یہ یونس علیہ السلام کا ہوا کہ
 آ رہا ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی، وہ اسی ضابطہ کے ماتحت ہے کہ انہوں نے عذاب کو دور
 سے آنا ہوا دیکھ کر پہلے دل سے الحاح و زاری کے ساتھ توبہ کر لی اس لئے عذاب ہٹا لیا گیا، اگر
 عذاب ان پر واقع ہو جاتا پھر توبہ قبول نہ ہوتی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِقَاقُ الْاِثْمِ اِنِ

اے لوگو! تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے اور شقاوت اِثْمِ کے

الضُّدُّ وَهِيَاءٌ وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ قُلْ يَقْضِلُ اللّٰهُ

دوگ کی اور ہیئت اور رحمت مسافروں کے واسطے کہہ اور کے قتل سے

وَبَرَحْمَتِهِ قَبْلَ ذٰلِكَ فَلْيَقْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥١﴾

اور اس کی جو اہل سے سو اس پر ان کو لڑنا ہے، یہ بہتر ہے ان جنہوں سے جمع کرنے ہیں

قُلْ اَسْرَأْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رَّبِّ رَاقِي فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا

کہہ بھلا دیکھو اللہ نے جو تمہاری قوم کے واسطے دوزخ میں پھیر دیا ہے تم نے شرابی اس میں سے کوئی حرام

وَحَلٰلًا قُلْ اَللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا ظَنُّ

اور کوئی حال کہہ کیا اللہ نے تم پر حکم دیا کہ تم خدا پر امتداد کرتے ہو، اور کیا خیال ہے

الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ

جوڑت باغنے والوں کا اللہ پر قیامت کے دن، اللہ تو فضل کرتا ہے

عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ

لوگوں پر اور لیکن بہت لوگ شکر نہیں مانستے، اور نہیں ہوتا تو کس حال میں

وَمَا تَقُولُوْا اِمْنَةً مِّنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ كَفٰرًا

اور نہ پڑھنا ہے اس میں سے کہہ کرنا اور نہیں کرتے جو تم لوگ کہہ کر تم پر نہیں ہوتے

شُهُودًا اِذْ يُنْفِضُونَ فِيْهِ ط وَمَا يُعْزَبُ عَنْكَ لَمَّا يَكُنْ مِنْ فِضَالٍ

ماہر قہار ہے پس جب تم مصروف ہوتے ہو اس میں، اور غائب نہیں رہتا جس سے رہے ایک

ذِكْرًا فِی الْاَمْْرِ فِی الْاَمْرِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرَ

قرآن ہر نوبت میں اور نہ آسمان میں اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا

اِلَّا فِی كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ﴿٥٤﴾

جو آئین ہے لکھی ہوئی کتاب میں۔

خلاصہ تفسیر

اسے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو دوسرے کھول
سے روکنے کے لئے فیصلہ ہے اور اگر اس پر عمل کر کے بڑے کاموں سے بچیں تو، دلوں میں
جو دوسرے کاموں سے، دوگ ہو جائے ہیں ان کے لئے شفاء ہے اور دیکھ کاموں کے کرنے
کے لئے، انہماک کرنے والی ہے اور اگر اس پر عمل کر کے نیک کاموں کو اختیار کریں تو رحمت

اور ذریعہ ثواب ہے اور یہ سب برکات، امکان والوں کے لئے ہیں کیونکہ عمل ہی کرتے ہیں،

پس قرآن کے یہ برکات سننا کہ آپ دان سے کہہ دیجئے کہ جب قرآن ایسی چیز ہے، تو لوگوں

کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہئے، اور اس کو دولت عظیم سمجھ کر لینا چاہئے،

وہ اس دنیا سے بدرجہا بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں دیکھو کہ دنیا کا فتنہ قلیل اور فانی

ہے اور قرآن کا فتنہ کثیر اور باقی، آپ دان سے کہنے کو یہ تو تلاوت کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے

انتفاع کے لئے جو کچھ دیا ہے، پھر تم نے اپنی غفلت سے اس کا کچھ حصہ حرام اور

کھ حلال قرار دے لیا، حالانکہ اس کی تحکیم کی کوئی دلیل نہیں تو، آپ دان سے کہہ دیجئے کہ کیا

تم کو خدا نے حکم دیا ہے یا نہیں، اللہ پر اپنی طرف سے، امتداد ہی کرتے ہو اور جو لوگ

اللہ پر جھوٹ الزام باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا امکان ہے، جو یا حلیٰ ذریعہ نہیں کیا

یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آوے گی یا آوے گی حکم سے باز ہیں نہ ہوگی، واقعی لوگوں پر

اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کہ ساتھ کے ساتھ سزا نہیں دیتا بلکہ قور کے لئے مہلت دے رکھی ہے،

لیکن اکثر آدمی بے فکر ہیں اور نہ قور کر لیتے، اور آپ دعاء کسی حال میں ہوں اور مغفوان

احوال کے، آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور اسی طرح اور لوگ بھی جتنے ہوں، تم جو کام

بھی کرتے ہو، تم کو سب کی خبر دیتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو، اللہ کے سب

دکے علم سے کوئی چیز لپٹے برا بھی غائب نہیں، زمین میں اور آسمان میں، بلکہ سب اس کے

علم میں حاضر ہیں، اور کوئی چیز اس مقدور غور سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی

مگر یہ سب (جو روحاط علم الہی کے، کتاب مبین ایمین لوح محفوظ میں) مرقوم ہے۔

معارف ومسائل

پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کی بدعالی اور آخرت میں ان پر طوط طرح کے عذابوں کا بیان تھا۔

ذکورہ آیات سے پہلی دو آیتوں میں ان کو اس بدعالی اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ اور عذاب آخرت سے نجات کا ذریعہ بتلایا گیا ہے اور وہ اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے وحی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اور انسان اور انسانیت کے لئے یہ دونوں ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ آسمان و زمین کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ و افضل ہیں، اس حکام قرآن اور سنت رسول کی پیروی انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتی ہے اور جب انسان صحیح معنی میں انسان کا بن جائے تو سارا جہان رحمت ہو جائے اور یہ

دنیا بھی جنت بن جائے۔

پہلی آیت میں قرآن کریم کی چار خصوصیات کا ذکر ہے :

اول مَوْحِیَۃٌ یَّخْبُرُ غُرُوبُکُمْ ، حق عظیم اللہ وعظمت کے اصل معنی ایسی چیزوں کا بیان کرنا ہے جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے ، دنیا کی غفلت کا پرہ چاک ہو آخرت کی فکر سامنے آجائے۔ قرآن کریم اول سے آخر تک اسی مَوْحِیَۃٌ حسنہ کا نہایت بلیغ نمونہ ہے ، اس میں ہر جگہ وعدہ کے ساتھ وعید ، ثواب کے ساتھ عذاب ، دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کے ساتھ ناکامی اور گمراہی وغیرہ کا ایسا بیان ملتا ہے جس کو سن کر پتھر بھی پانی ہو جائے ، پھر اس پر قرآن کریم کا اعجاز بیان جو دلوں کی کایا پلٹنے میں بے نظیر ہے۔

ثانی عِزٌّ مَّجِیْدٌ کی تفسیر قرآنی وعظمت کی حیثیت کو اور میں زیادہ بلند کر دیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وعظمت کسی اپنے جیسے عاجز انسان کی طرف سے نہیں جس کے ہاتھ میں کسی کا نفع و نقصان یا عذاب و ثواب کچھ نہیں ، بلکہ وہ رب کریم کی طرف سے ہے جس کے قول میں غلطی کا امکان نہیں ، اور جس کے وعدے اور وعیدیں کسی عجز و کمزوری یا غلطی کوئی خطرہ نہیں۔

قرآن کریم کی دوسری صفت شَہَادَۃٌ لِّلْعَالَمِیْنَ ارشاد فرمائی ، شہادہ کے معنی بیماری دور ہونے کے ہیں ، اور مُبَشِّرٌ ، مُنذِرٌ کی جمع ہے جس کے معنی سب کے ہیں ، مراد اس سے قلب ہے۔

سچی یہ ہیں کہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا کامیاب علاج اور صحت و شفاء کا نسخہ کبیر ہے۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ قرآن کی اس صفت سے معلوم ہوا کہ وہ خاص دلوں کی بیماری کے لئے شفاء ہے ، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں (روح المعانی)

مگر دوسرے حضرات نے فرمایا کہ درحقیقت قرآن ہر بیماری کی شفاء ہے خواہ قلبی و روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی ، مگر روحانی بیماریوں کی جہاں انسان کے لئے جسمانی بیماریوں سے زیادہ شدید ہے اور اس کا علاج بھی ہر شخص کے بس کا نہیں ، اس لئے اس جگہ ذکر صرف قلبی اور روحانی بیماریوں کا کیا گیا ہے ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جسمانی بیماریوں کے لئے شفاء نہیں ہے۔

روایات حدیث اور علمائے امت کے بشمار تجربات اس پر شاہد ہیں کہ قرآن کریم جیسے قلبی امراض کے لئے اکسیر عظیم ہے اسی طرح وہ جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک

شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے سینے میں تکلیف ہے ، آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کر دو کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے : یُشْفِیْ لَکُمُ الْکُلُوبُ یعنی قرآن شفاء ہے ان تمام بیماریوں کی جو سینوں میں ہوتی ہیں (روح المعانی اور ابن مردودہ)

اسی طرح حضرت واثر بن اسحاقؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے ، آپ نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ قرآن پڑھا کر دو۔

علماء امت نے کچھ روایات و آثار سے اور کچھ اپنے تجربات سے آیات قرآنی کے فواید و فوائد مستقل کتابوں میں جمع بھی کر دیے ہیں ، امام بخاریؒ کی کتاب خواص قرآنی اس کے بیان میں مشہور و معروف ہے جس کی تفصیل حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے اعلیٰ قرآنی کے نام سے فرمائی ہے ، اور مشاہدات و تجربات اتنے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف امراض جسمانی کے لئے بھی شفاء کی ثابت ہوتی ہیں ، یہ ضرور ہے کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیماریوں کو دور کرنا ہے اور دوسری طور پر جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔

اس سے ان لوگوں کی بے وقوفی اور کمزوری بھی ظاہر ہوگئی جو قرآن کریم کو صرف جسمانی بیماریوں کے علاج یا دنیوی حاجات ہی کے لئے پڑھتے پڑھاتے ہیں ، نہ روحانی امراض کی اصلاح کی طرف دھیان دیتے ہیں نہ قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں ، ایسے ہی لوگوں کے لئے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا ہے کہ

ترا حاصل دیکھ آتش جہنم نیست
کہ از ہم خواندش آسان ہم پیری
میں تم نے قرآن کی سورۃ السس سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل کیا کہ اس کے پڑھنے سے تو آسان ہو جائے ، حالانکہ اس سورت کے معانی اور حقائق و معارف میں غور کرتے تو اس سے کہیں زیادہ فوائد و برکات حاصل کر سکتے تھے۔

بعض اہل تحقیق و معرین نے فرمایا کہ قرآن کی پہلی صفت یعنی مَوْحِیَۃٌ کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے جن کو شریعت کہا جاتا ہے ، قرآن کریم ان اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے ، اور شَہَادَۃٌ لِّلْعَالَمِیْنَ کا تعلق انسان کے اعلیٰ یا طبع کے ساتھ ہے ، جس کو طریقت اور تصوف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

اس آیت میں تیسری صفت قرآن کریم کی حقیقی اور حقیقی تہذیبہ بیان کی گئی ہے ، حقیقی کے معنی ہدایت یعنی رہنمائی کے ہیں ، قرآن کریم انسان کو طریق حق و حقین کی طرف و حرکت

دیتا ہے اور انسان کو سکھاتا ہے کہ اتباعِ عالم اور خود ان کے غمخواری میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عقیدہ پر کثایا رکھی ہیں، ان میں غم و فکر کرو تا کہ تم ان سب چیزوں کے غلبہ اور مالک کو پہچانو۔

دوسری آیت میں فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ يَوْمُكُمْ مَعَكُمْ يَوْمَ تَوَفَّاكُمْ**، یعنی لوگوں کو پتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت ہی کو اصلی خوشی کی چیز سمجھیں اور صرف اسی چیز پر خوش ہوں، دنیا کے چند روزہ مال و متاع اور راحت و عزت درحقیقت خوش ہونے کی چیز ہی نہیں، کیونکہ اول تو وہ کتنی ہی زیادہ کسی کو حاصل ہو، دوسری ہی ہوتی ہے مکمل نہیں ہوتی، دوسرے ہر وقت اس کے زوال کا خطرہ لاحق ہے، اس لئے آخر آیت میں فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ يَوْمُكُمْ مَعَكُمْ يَوْمَ تَوَفَّاكُمْ**، یعنی اللہ کا فضل و رحمت ان تمام مال و عزت اور عزت و سلطنت سے بہتر ہے جن کو انسان اپنی زندگی بھر کا سرمایہ سمجھ کر جمع کرتا ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں کو فرصت و مسرت کا سامان قرار دیا ہے ایک فضل دوسرے رحمت، ان دونوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث حضرت انسؓ کی روایت سے یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد ہے کہ تم کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشنے والا

یہی مضمون حضرت براہ بن عازبؓ اور ابو سعید خدریؓ سے بھی منقول ہے اور بہت سے حضرات فضیلین نے فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اسلام ہے، اور مطلب اس کا بھی وہی ہے جو حدیث سابقہ سے معلوم ہوا کہ رحمت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، کیونکہ اسلام اسی حقیقت کا ایک عنوان ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن کریم کی آیت: **وَمَا آتَاكُم مِّنْهُ فَخُذُوهُ** سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے، اور حاصل اس کا بھی پہلی تفسیر سے کچھ مختلف نہیں کیونکہ عمل بالقرآن یا اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کے مختلف عنوانات ہیں۔

اس آیت میں مشہور قرار دے کے مطابق: **فَخُذُوهُ** یعنی غائب آیا ہے، حالانکہ اس کے اصل مخاطب اس وقت کے موجودین، حاضرین تھے، جس کا متعلق یہ تھا کہ اس جگہ صیغہ خطاب کا استعمال کیا جاتا، جیسا کہ بعض قراءتوں میں آیا بھی ہے، مگر مشہور قراءت میں صیغہ

غائب استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کی رحمت عام صرف اس وقت کے حاضرین و موجودین کے لئے مخصوص نہیں تھی بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی شامل ہے۔ (روح المعانی)

فائدہ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرح و خوشی کا اس دنیا میں کوئی مقام ہی نہیں، ارشاد ہے: **لَا تَقْرَأُ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا حُلُقُوتًا مِنِ الْمَتِّحِينَ**، یعنی خوشی میں مست نہ ہو، اللہ ایسے خوش ہو کر اپنے نہیں فرماتے۔ اور آیت مذکورہ میں بصیغہ امر خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس ظاہری تفسیر کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جہاں خوش ہونے کو منع فرمایا ہے وہاں خوشی کا تعلق متاع دنیا سے ہے، اور جہاں خوش ہونے کا حکم دیا ہے وہاں خوشی کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے، ورنہ فرق یہ بھی ہے کہ ممانعت کی جگہ میں مطلق خوشی مراد نہیں بلکہ خوشی میں بدست ہو جانا مراد ہے، اور اجازت کی جگہ میں مطلق خوشی مراد ہے۔

تیسری آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو حلال و حرام کے معاملہ میں اپنی ذاتی رائے کو دخل دیتے ہیں، اور قرآن و سنت کی ستر کے بغیر جس چیز کو چاہا حلال قرار دیا جس کو چاہا حرام کہہ دیا، اس پر قیامت کی شدید وعید ذکر کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز یا کسی فعل کے حلال یا حرام ہونے کا اصل مدار الہی رائے پر نہیں بلکہ وہ خدا کا فیصلہ ہے اور اس کے رسول کا حکم ہے ان کے احکام کے بغیر کسی چیز کو نہ حلال کہنا جائز ہے نہ حرام۔

چوتھی آیت میں اللہ جل شانہ کے علم عظیم اور اس کی بے مثال وسعت کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا ہے کہ آپ جس کلام اور جس حال میں ہمیشہ ہوتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں اس کا کوئی جز ہم سے مخفی نہیں اسی طرح تمام انسان جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور آسمان و زمین میں کوئی ایک قذہ بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ ہر چیز کتب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔

اظہار اس جگہ علم الہی کی وسعت اور ہر چیز کو محیط ہونے کے بیان میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ اگرچہ مخالف اور دشمن آپ کے بہت ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے گا۔

آلَآ اِنَّ اَوْلٰیاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں وہ ڈرتے ہیں اور غم نہیں ہوتا۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۱۲﴾ لَّهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ

بروزگاہ کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ۔ ان کے لئے ہے خوشخبری دُنيا کی

الدُّنْيَا وَفِي الْآٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذٰلِكَ هُوَ

دنیا کی اور آخرت میں ۔ بدلتی نہیں اللہ کی باتیں ۔ یہی ہے

الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ﴿۱۳﴾

بڑی کامیابی ۔

مُخَلَّصَةٌ تَفْصِيْر

یہ تو علم الہی کا بیان ہوا آگے غمخیزین و مطمئنین کی محفوظیت کا بیان ہے کہ بارگاہِ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ و ناک واقعہ پڑے والا ہے اور نہ وہ در کسی مطلب کے فوٹ ہوئے پر مغموم ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوف ناک اور غم ناک حواشی سے بچاتا ہے اور وہ اللہ کے دوست، وہ ہیں جو ایمان لائے اور معاصی سے پرہیز کرتے ہیں انہی ایمان اور تقویٰ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور خوف و حزن سے ان کے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لئے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی امن و جانبِ اللہ خوف و حزن سے بچنے کی خوش خبری ہے (اور اللہ کی باتوں میں یقین و وعدوں میں) کچھ فرق ہوا نہیں کرتا کہیں جب بشارت میں ان سے وعدہ کیا گیا اور وعدہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اس لئے عدم خوف و عدم حزن لازم ہے اور یہ بشارت جو مذکور ہوئی، بڑی کامیابی ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اولیاء اللہ کے مخصوص فضائل اور ان کی تعریف اور پورا پورا پھر دنیا و آخرت میں ان کے لئے بشارت کا ذکر ہے، ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی ناگوار چیز کے پیش آنے کا خطرہ ہوگا اور نہ کسی مقصد کے فوت ہو جانے کا غم، اور اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لئے دنیا میں بھی خوش خبری ہے اور آخرت میں بھی۔
اس میں پندرہ باتیں قابلِ غور ہیں، اول یہ کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونے کے کیا معنی ہیں؟
دوسرے یہ کہ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں؟ تیسرے یہ کہ

دنیا و آخرت میں ان کی بشارت سے کیا مراد ہے؟

پہلی بات کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہیں ہوتا، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آخرت میں حسب کتاب کے بعد جب ان کو ان کے مقامِ بہشت میں داخل کر دیا جائے گا تو خوف و غم سے ان کو ہمیشہ کے لئے نجات ہو جائے گی، نہ کسی تکلیف و پریشانی کا خطرہ رہے گا نہ کسی محبوب و مطلوب چیز کے ہاتھ سے چل جانے کا غم ہوگا، بلکہ بہشت کی نعمتیں دائمی اور لازوال ہوں گی، اس معنی کے اعتبار سے تو مضمونِ آیت پر کوئی اشکال نہیں لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اولیاء اللہ کی کئی خصوصیت درج ہے بلکہ تمام اہل بہشت ہیں کہ جنہم سے نجات مل گئی وہ اسی حال میں ہوں گے، ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو لوگ انجامِ کارِ بہشت میں پہنچ گئے وہ سب اولیاء اللہ ہی کہلاتے ہیں گے، دنیا میں ان کے اعمال کتنے ہی تکلف رہے ہوں مگر وہ اہل بہشت کے بعد سب کے سب اولیاء اللہ کی ہی فہرست میں شمار ہونگے۔ لیکن آیت سے مفسرین نے فرمایا کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونا دنیا و آخرت دونوں کے لئے عام ہے اور اولیاء اللہ کی خصوصیت یہی ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوف و غم سے محفوظ ہیں اور آخرت میں ان پر خوف و غم نہ ہونا تو سب ہی جانتے ہیں، اور اس میں سب اہل بہشت داخل ہیں۔

تیسرا اس پر حالات و واقعات کے اعتبار سے یہ اشکال ہے کہ دنیا میں تو یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے کیونکہ اولیاء اللہ تو کیا انبیاء علیہم السلام حتیٰ اس دنیا میں خوف و غم سے محفوظ نہیں بلکہ ان کا خوف و خشیت اوروں سے زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے اِقْنَمُوا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ هُمْ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۴﴾ یعنی اللہ تعالیٰ سے پرہیز کرنے والے ہی نجات پاتے ہیں، اور دوسری جگہ میں اولیاء اللہ کی کا یہ حال بیان فرمایا ہے اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابٍ مُّهِينٍ مُّسْتَقْسِمُونَ ﴿۱۵﴾ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابٍ مُّهِينٍ مُّسْتَقْسِمُونَ ﴿۱۶﴾ یعنی لوگ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے فکر ہو کر بیٹھ سکے۔

اور واقعات بھی ہیں جیسا کہ شہناک ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حالات میں شکر و تحسین نظر آتے تھے، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ خدا کا سے ڈرتا ہوں۔

صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت صدیق و فاضل رضی اللہ عنہما اور تمام صحابہ و تابعین اور اولیاء اللہ کی جگہ و درجہ اور خوفِ آخرت کے واقعات پیش کرتے ہیں۔

اس لئے روحِ المعانی میں علامہ سائسی نے یہ فرمایا کہ حضراتِ اولیاء اللہ کا دنیا میں خوفِ غم

سے محفوظ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کے خوف و غم میں عام طور سے اہل دنیا مبتلا رہتے ہیں کہ دنیوی مقاصد آرام و راحت و دولت میں دنیاوی کسی ہو جانے پر حرج لگتے ہیں اور دنیاوی تکلیف و پریشانی کے خوف سے ان سے بچنے کی تدبیروں میں رات دن کھوسے رہتے ہیں، اولیاء اللہ کا مقام ان سب سے بالا و بلند ہوتا ہے، ان کی نظریں نہ دنیا کی فانی عزت و دولت، راحت و آرام کوئی چیز ہے جس کے حاصل کرنے میں ہرج و مرج ہوں، اور نہ یہاں کی محنت و کھٹ اور درجہ کچھ قابلِ اقصاء ہے جس کی ممانعت میں پریشان ہوں بلکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ

دشمنی و ادا دہانے و غم آوردن فصلی
ہمیش ہست ماہر چہ آمد و برد ہمانے
اللہ جل شانہ کی عظمت و جہت اور خوف و خشیت ان حضرات پر ایسی چھائی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی رنج و راحت، سود و زوال، پرکاش کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، بہر حال ان کے یہ تنگ عاشقی میں سود و حاصل دیکھنے والے

یہاں گمراہ کہلاتے ہیں مستدل دیکھنے والے

دوسری بات اولیاء اللہ کی تعریف اور ان کی علامات سے متعلق ہے، اولیاء دلی کی جمع ہے، لفظ دلی عربی زبان میں قریب کے معنی میں بھی آتا ہے اور دوست و محبوب کے معنی میں بھی، اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت کا ایک عام درجہ تو ایسا ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی انسان و حیوان بلکہ کوئی چیز بھی مستثنیٰ نہیں، اگر یہ قرب نہ ہو تو سارے عالم میں کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آسکتی، تمام عالم کے وجود کی اصلی علت وہی خاص رابطہ ہے جو اس حق تعالیٰ شاذ سے حاصل ہے مگر اس رابطہ کی حقیقت کو کسی نے سمجھا اور نہ کبھی سمجھا ہے مگر ایک بے کیف رابطہ کا ہونا یقینی ہے، مگر لفظ اولیاء اللہ میں یہ درجہ ولایت کام نہیں بلکہ ولایت و محبت اور قرب کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے ساتھ خاص ہے یہ قریب محبت کہلاتا ہے جن لوگوں کو یہ قرب خاص حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ باطنی عبادت کے قدیم میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میر میں ہی اسکے کان بن جاتا ہوں وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعہ سنتا ہے، میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے میں ہی اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں وہ جو کچھ کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے و مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت و سکون اور کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔

اور اس ولایت خاصہ کے درجات پیشمار اور پیمائش ہیں، اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے، اگرچہ ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازمی ہے، اور اس میں سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ادنیٰ درجہ اس ولایت کا وہ ہے جس کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں درجہ فنا کہا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مستغرق ہو کہ دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ آئے، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لئے کرتا ہے، جس سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لئے کرتا ہے، اس کے حب و بغض اور محبت و عداوت میں اپنی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں مشغول رہتا ہے اور وہ ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہو، اسی حالت کی علامت ہے کثرت ذکر اور دوام طاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اللہ ہمیشہ ہر حال میں اس کے احکام کی اطاعت کرنا، یہ دو وصف جس شخص میں موجود ہوں وہ ولی اللہ کہلاتا ہے جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو وہ اس بہرست میں داخل نہیں، پھر جس میں یہ دونوں موجود ہوں اس کے درجات ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی حد نہیں، انہیں درجات کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے درجات متفاضل اور کم و بیش ہوتے ہیں۔

ایک حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں اولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خالص اللہ کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض درمیان میں نہیں ہوتی، و منظمیٰ از ابن مروج، اور ظاہر ہے کہ یہ حالت انہیں لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس درجہ ولایت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی نظریہ میں فرمایا کہ امت کے افراد کو یہ درجہ ولایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض محبت سے حاصل ہو سکتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ کا وہ رنگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا اپنے حوصلہ کے مطابق اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے، پھر یہ فیض محبت صحابہ کرامؓ کو ملا و اسطرح حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کا درجہ ولایت تمام امت کے اولیاء و اقطاب سے بالاتر تھا، بعد کے لوگوں کو بھی ایسا ایک واسطہ یا چند واسطوں سے حاصل ہوتا ہے جتنے

وسائط بڑھتے جاتے ہیں، انتخابی اس میں فرق پڑتا جاتا ہے، یہ واسطہ صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے آپ کی سفت کے پانی میں ایسے لوگوں کی کثرت سے مجالست اور صحبت، جبکہ اس کے ساتھ ان کے ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو، یہی نسخہ ہے درجہ ولایت حاصل کرنے کا، جو تین چیزوں سے مرکب ہے، کسی دلی اللہ کی صحبت، اس کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت، بشرطیکہ یہ کثرت ذکر مسنون طریقہ پر ہو، کیونکہ کثرت ذکر سے بہینہ قلب کو چلا ہوتی ہے تو وہ نور ولایت کے انعکاس کے قابل بن جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لئے صیقل اور صفائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، قلب کی صیقل ذکر اللہ سے ہوتی ہے، اس کو نبی نے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا ہے۔ (منظہری)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی رنگ سے محبت کر لے مگر صلی کے اعتبار سے ان کے درجہ تک نہیں پہنچتا؟ آپ نے فرمایا اَلْقَدْرُ مَعَ مَنْ يَكُنْ یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لئے حصول ولایت کا ذریعہ ہے، اور جو نبی نے شعبہ الامان میں حضرت زین العابدین کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زین سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا ایسا اصول بتلاؤں جس سے تم دنیا و آخرت کی فلاح کا مبیان حاصل کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اپنی ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو اور جب تنہائی میں جاؤ تو پستان زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو، جس سے محبت کرو اللہ کے لئے کرنا جس سے نفرت کرو اللہ کے لئے کرو (منظہری)

مگر یہ محبت و مجالست انہیں لوگوں کی مفید ہے جو خود ولی اللہ قبیحہ سنت ہوں اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع نہیں وہ خود درجہ ولایت سے محروم ہیں، چاہے کشف و کرامات ان سے کتنے ہی صادر ہوں، اور جو شخص مذکورہ صفات کے اعتبار سے دلی ہو اگرچہ اس سے کبھی کوئی کشف و کرامت ظاہر نہ ہوتی ہو وہ اللہ کا ولی ہے (منظہری)

اولیاء اللہ کی علامت اور پہچان تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی کے حوالہ سے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آویں اور دین کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں، اور اپنی ماجہ میں بروایت حضرت اسامہ بنثرت یزید مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی پہچان بتلائی

اَلَّذِيْنَ لَا اِذَا مَنَّكَ اللّٰهُ يَتَذَكَّرْكَ فَيُرَاٰ دَاخِلًا اَنْتَ - خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کے ذکر کی توفیق اور بخاری فکروں کی کمی محسوس ہو، یہ علامت اس کے ولی اللہ ہونے کی ہے۔

تفسیر مظہری میں فرمایا کہ عوام نے جو اولیاء اللہ کی علامت کشف و کرامت یا غیب کی چیزیں معلوم ہونے کو سمجھ رکھا ہے یہ غلط اور دھوکہ ہے، ہزاروں اولیاء اللہ ہیں جن سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں اور اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی خبریں منقول ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں۔

آخر آیت میں جو یہ فرمایا کہ اولیاء اللہ کے لئے دنیا میں بھی خوش خبری ہے اور آخرت میں بھی، آخرت کی خوش خبری تو یہ ہے کہ موت کے وقت جب اس کی روح کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا اس وقت اس کو خوش خبری دی جائے گی جیسا کہ طبرانی نے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِذَا لَقِيَ اللّٰهُ كُوْنُ مَوْتُكَ مَوْتًا اَوْفًى یعنی موت کے وقت کوئی دشت ہوگی نہ قبر میں اور نہ قبر سے اٹھنے کے وقت، گویا میری آنکھیں اس وقت کا حال دیکھ رہی ہیں جب یہ لوگ اپنی قبروں سے مٹی بھاڑتے ہوتے اور یہ کہتے ہوتے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذَقَّ عَلَيَّ الْحَيٰوةَ مِثْلَ الْمَوْتِ یعنی اللہ کا جس نے ہمارا دم دور کر دیا اور دنیا کی بشارت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچی خواہیں، جو انسان خود دیکھے یا اس کے لئے کوئی دوسرا دیکھے جن میں ان کے لئے خوش خبری ہو (مرداد) اللہ تعالیٰ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

اور دنیا کی دوسری بشارت یہ ہے کہ عام مسلمان بیکہ کسی غرض کے اس سے محبت کریں اور اچھا کہیں، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ عَالِمٌ بِشَرِّ النَّاسِ یعنی عام مسلمانوں کا اچھا سمجھنا اور تعریف کرنا مومن کے لئے نقد خوش خبری ہے، مسلم و بنوی

وَلَا يَخْرُوكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ

اور دیکھتے کہ ان کی بات ہے، اصل میں سب اللہ کے لئے ہے، وہی ہے سکتا والا

اَلْعَلِيمُ ۝ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ طَوْعًا

یا سگانے والا، سنا ہے، اللہ کا ہے ہر کوئی ہے آسمانوں پر اللہ کوئی ہے زمین میں، اور یہ

يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ اِنَّ يَتَّبِعُوْنَ

جو کچھ اللہ کے سوا دیکھوں گے، اللہ کے سوا، وہ یہ کچھ نہیں مگر

إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۵۶﴾

بھی چاہے ہیں اپنے خیال کے اور کچھ نہیں مگر اٹھیں اٹھاتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ کو ان کی باتیں حکم میں نہ ڈالیں (یعنی ان کے کفریات سے مشغوم نہ ہوں) کیونکہ علم و حفاظت مذکورہ کے علاوہ تمام تر غلبہ و اور قدرت بھی، خدا ہی کے لئے رہا ہے۔ وہ اپنی قدرت سے حسب وعدہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ (ان کی باتیں) سنتا ہے اور ان کی حالت آجاتا ہے۔ وہ آپ کا بدلہ ان سے خود لے گا، یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانی ہیں وہیں اور جتنے زمین میں ہیں یعنی فرشتے اور جن و انس اے سب اللہ ہی کے (مذکور) ہیں اس کی حفاظت یا ممانعت کو کوئی روک نہیں سکتا پس باہر سے وہ تو تسلی رکھنا چاہئے اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ شاید شرکاء مزاحمت کر سکیں تو اس کی حقیقت سن لو کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں خدا جانے کس چیز کا ابتلا کر رہے ہیں (یعنی ان کے اس عقیدہ کی کیا دلیل ہے) حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ بھی دلیل نہیں (محض بے سند خیال کا اڑنا کر رہے ہیں اور محض خیالی باتیں کر رہے ہیں) پس واقع میں ان میں صفات الوہیت کے مثل علم و قدرت وغیرہ نہیں ہیں پھر ان میں استعمال مزاحمت کی کب گنجائش ہے؟

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لِتَسُبُّوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرٌ ۚ إِنَّ

وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے آیتیں کہ تم میں اس میں اور دن دیا دکھاؤ، وہی

فِي ذَلِكَ لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ﴿۵۷﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

اس میں لکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لئے کہ سنیں، کہتے ہیں تمہارا اللہ نے بنا

سُبُّهُ هُوَ الْغَيْبُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ

وہ ایک ہے، وہ ہے غیب، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے

عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلٰطِيْنٍ يُّهٰدُوا لِقَوْلِهِ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۸﴾

تمہارے پاس کوئی سند اس کا، کیوں جھوٹ کہتے ہو اللہ سے بات کی حق کو خبر نہیں

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۵۹﴾ مَتَاعٌ

کہو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بھائی نہیں پاتے، ان کا کچھ نفع

فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ يُنْفِقُهُمُ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ

دنیا میں پھر ہماری طرف ان کو لوٹا ہے پھر چکائیں گے ہم ان کو سخت عذاب

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۶۰﴾

بہلہ ان کے کفر کے

خلاصہ تفسیر

وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ جو بوجہ روشن ہونے کے دیکھتے بھالنے کا ذریعہ ہے، اس دن رات میں دلائل (توحید) ہیں ان لوگوں کے لئے جو بت پرستی کے ساتھ ان مضامین کو سنتے ہیں، و مشرکین ان دلائل میں غور نہیں کرتے اور شرک کی باتیں کرتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں (خود) باللہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، ہمان اللہ (کیسی سخت بات کہی) وہ تو کسی کا محتاج نہیں (اور سب اس کے محتاج ہیں) اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے پس سب ملک ہوئے اور وہ ملک ہوا پس ثابت ہوا کہ کائنات میں کوئی اس کا شکر و مجالس نہیں، پس اگر اولاد رکھتا ہے تو اس میں ہم جنس کہا جائے تو جانتے باطل ہو گیا اور اگر غیر جنس کہو تو نا جنس اولاد ہونا عیب ہے اور عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جیسا شخصانہ میں اس طرف اشارہ بھی ہے، پس اولاد کا ہونا مطلقاً باطل ہو گیا، ہم نے جو نفی اولاد کا دعویٰ کیا تھا اس پر تو ہم نے دلیل قائم کر دی ہے، اب رہا تمہارا دعویٰ (سو تمہارے پاس) ایسی دیکھو بیحدہ دعویٰ کے، اس (دعویٰ) پر کوئی دلیل (بھی) نہیں (تو) کیا اللہ کے ہوتے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کسی دلیل سے (علم نہیں رکھتے) آپ (ان کا منہری ہونا ثابت کر کے اس اقتداء کی وجہ منانے کے لئے) کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر بیعت اختیار کرتے ہیں (جیسے مشرکین) وہ (کبھی) کامیاب نہ ہوں گے (اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ ہم تو ایسوں کو دنیا میں خوب کامیاب اور آرام و راحت میں پاتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ یہ دنیا میں چند روزہ، تصوراً سانس ہے، جو بیعت جلد ختم ہوا جاتا ہے، پھر مرکز ہمارے ہی پاس ان کو آگاہ ہے پھر آخرت میں ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزا کے سخت رکاز میں پھانسیں گے۔

وَأَسْأَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نَوْحٍ مِّاذ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمٍ إِنَّ كَانُكُمْ عَلَيْكُمْ

اور میں اس کو حال نوح کا، جب کہا اپنی قوم کو اسے قوم اگر جلدی ہو جائے تم پر

مَّقَامِي وَكَذَلِكَ يُرَى بِآيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰی اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْعَلْ لِّمَنْ كَرِهَ

میرا کھڑا ہونا اور نصرت کرنا اللہ کی آیتوں سے تو میں نے اللہ پر توکل کیا اب تم سب کو مکرہ کر دیتا ہوں

کی قوم میں سے صرف قندسے قلیل آدمی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کر لیں (ظاہر ہوئے پر) ان کو تکلیف دہ پہنچا دے اور واقع میں اُنہوں نے ان کو بے جا نہ تھا کیونکہ فرعون اس ملک میں زورِ سلطنت رکھتا تھا اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حدِ انصاف سے باہر ہو جاتا تھا (ظلم کرنے لگتا تھا) پھر جو شخص حکومت کے ساتھ ظلم کرتا ہو اس سے تو ڈر لگتا ہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اُسے وجہ ان کو خائف دیکھا تو ان سے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم مجھے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسوۂ چارومت کرو بلکہ اسی پر توکل کرو اگر تم اس کی اطاعت کرنے والے ہو، انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا بعد اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کا سخت دشمن نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کے صلیقہ ان کافروں سے نجات دے۔

وَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی وَاٰخِيهِ اَنْ تَبْنُوْا لِقَوْمِكُمْ بِدْرَ تَبْنُوْا
اور حکم پہنچا ہم نے موسیٰ کو اور اس کے چھل کو کہ تم کو اپنی قوم کے واسطے مسجد بنائے۔
وَاَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۵۱
اور بناؤ اپنے گھر قبلاً اور قائم کرو اور اور خوش خبری دے ایمان والوں کو
وَقَالَ مُوسٰی رَبَّنَا اِنَّكَ اَشِدَّتْ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِكَتِهٖ زَيْنَةً وَاَمْوَالًا
اور کہہ موسیٰ نے اسے وسیع کرنے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دولت اور مال
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا سَرَبْنَا لِیُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی
دنیا کی زندگی میں اسے ہم اس واسطے کہ بہکائیں تیری راہ سے اسے ہم مٹا دے
اَمْوَالِهِمْ قَاشِدْ دُعٰی قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا اَحْسٰی یَزُوْا الْعَذَابَ
ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دل کہ نہ ایمان لائیں جب تک دیکھیں عذاب
اَلَا لَیْمٌ ۝۵۲ قَالَ قَدْ اُجِیْبَتْ دَعْوٰتُكُمَا فَاَسْتَقِیْمَا وَلَا تَتَّبِعِیْنِ
دردناک ۵۲ فرمایا تم دونوں تمہاری ستم و فحش باتیں رو اور درست چلو
سَبِيْلَ الَّذِیْنَ لَا یَعْمَلُوْنَ ۝۵۳ وَجُودُنَا بِسَبِّیْ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرُ
راہ ان کی جو نادانستہ ہیں ۵۳ اور اُن کو یاد دلا کہ بنی اسرائیل کو دریا سے
فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُودُهُ بَعِیًّا وَعَدَّوْا طَحٰی اِذَا اَدْرٰکُهُ الْفَرَقُ
پھر چھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے فکر نے حیرت سے اور قندسے سے جہاں تک کرب و رنج ہے

قَالَ اَمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِهٖ بَعَثُوْا اِسْرَآءِیْلَ
کہا یقین کر لیا میں نے کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر ایمان ہے بنی اسرائیل
وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝۵۴ اَلْطَّنْ وَقَدْ عَصٰیْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ
اور میں ہوں تو ان پر ہدایت میں ۵۴ اب کہتا ہے اور تو نافرمان کرتا رہا اس سے پہلے اور راہ

مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝۵۵

گمراہوں میں -

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے اس دعا کے قبول کرنے کا سامان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس وہی صحیحی کریم دونوں اپنے ان لوگوں کے لئے ہدایت و ہدایت میں گھر بنانا رکھو یعنی وہ گھر نہ چھوڑیں ہم ان کے محافظ ہیں، اور نماز کے اوقات میں ہم سب اپنے اپنی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو (مجاہد کی حاضری خوف کی وجہ سے معاف ہے) اور یہ ضروری ہے کہ نماز کے پابند رہو تاکہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ جلدی اس مصیبت سے بچھڑا دے، اور اسے موسیٰ آپ مسلمانوں کو شہادت دے جسے میں کتاب جلدی یہ مصیبت ختم ہو جاوے گی، اور موسیٰ علیہ السلام اسے دعا میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامانِ نیک اور طرح طرح کے مال و نبوی زندگی میں اسے ہمارے رب اسی واسطے دیئے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں پس جب ہدایت ان کے تقدیر میں ہے نہیں اور برکت جس وہ حاصل ہو چکی تو اب ان کے اموال اور نفوس کو کیوں باقی رکھا جاوے پس، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نقصت نہ پہنچاؤ اور ان کے نفوس کی ہلاکت کا سامان نہ پہنچاؤ اس طرح کہ ان کے چلوں کو (زیادہ) سخت نہ کر دیکھو جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جاویں، سوہ ایمان نہ لائے یا وہی بلکہ روز بروز ان کا کفر ہی بڑھتا رہے یہاں تک کہ عذابِ الیم دے مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں (سو اس وقت ایمان مانع نہیں ہوتا) موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے رہے۔ کذا فی الدر المنثور جو تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ا کیونکہ آمین کہنا بھی دعا میں شریک ہونا ہے یعنی ہم ان کے اموال و نفوس اب ہلاک کرنے والے ہیں (سو ہم) اپنے منصب کی کامیابی پر مستقیم ہو رہے ہیں گو ہدایت ان کی تقدیر میں نہ ہو مگر تمہیں میں تمہارا تر فائدہ ہے، اور ان لوگوں

کی راہ نہ چلنا جن کو رہا رہے وعدے کے سچے ہونے کا اوقوف میں حکمت ہونے کا یا اسلین کے ضروری ہونے کا، ظلم نہیں رہتی ہمارے وعدہ کو سچا سمجھو اور اگر بلاکت میں رہو ہو بلوے اس میں حکمت سمجھو اور اپنے منصفی کام میں لگے رہو اور اسباب ہم نے فرعون کو ہلاک کر لیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے باہر نکال لے جائیے، پھر پانچ وہ سب کو لے کر چلے اور رستہ میں دیکھتے شور مچاں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میں راستہ ہو گیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے فرعون مع اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے دریا میں چلا دیا کہ وہ دریا سے گل کر ان سے قتل کر دے لیکن وہ دریا سے پار نہ ہو سکا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اور ملکہ عذاب کے نظر آئے لگے، تو دسرا سہ ہو کر، کشتہ لگائیں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں و سوچو کہ اس غرق سے اور عذاب آخرت سے نجات دی جائے فرشتے کے ذریعہ سے، جواب دیا گیا کہ ایمان لاتا ہے، دیکھو معاند آخرت کا شروع ہو گیا، اور معاند آخرت کے پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور غصہ دل میں داخل رہا ادب بجا چاہتا تھا

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام اور بنی اسرائیل و قوم فرعون کے کچھ حالات اور ان سے متعلقہ احکام مذکور ہیں۔ پہلی آیت میں ایک خاص واقعہ سے متعلق حکم ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل جو دین موسوی پر فاعل تھے یہ سب عام عبادت کے مطابق نماز پڑھتے اپنے صوموں و عبادت گاہوں میں ادا کرتے تھے، اور پچھلی آیتوں کے حکم بھی یہی تھا کہ ان کی نماز اپنے گھروں میں ادا نہیں ہوتی تھی، یہ خصوصی سہولت امت محمدیہ کو عطا ہوئی کہ ہر جگہ جہاں چاہیں نماز ادا کریں، سبھی مسلم کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چتر خصوصیات میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ میرے لئے ساری نفل کو مسجد بنادیا گیا ہے کہ نماز ہر جگہ ادا ہو جاتی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ فرض نمازوں کا مسجدوں میں ہی ادا کرنا جماعت کے ساتھ سنت مؤکدہ قرار دیا گیا۔ اور نفل نمازوں کا گھروں میں ادا کرنا نفل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی پر تھا کہ مسجد میں صرف فرض نماز پڑھتے تھے، سنن اور نوافل گھروں میں جا کر ادا فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل اپنے مذہب کے مطابق اس کے پابند تھے کہ نماز صرف اپنے عبادت خانوں میں ادا کریں، فرعون ہران کو طرح کی ایذاں دیتا اور ان پر ظلم ڈھاتا تھا، اس نے یہ دیکھ کر ان کے تمام عبادت خانوں کو مسمار کر دیا تاکہ یہ اپنے

مذہب کے مطابق نماز پڑھ سکیں، اس پر حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دونوں پیغمبروں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو وہ حکم دیا جو اس آیت میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کیلئے مصر میں مکان بنائے جائیں اور ان مکانات کا رخ قبلہ کی طرف ہو تاکہ وہ انہیں سختی مکانات میں نماز ادا کر سکیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی آیتوں میں اگرچہ عام حکم یہی تھا کہ نماز صرف عبادت خانوں میں پڑھی جائیں، لیکن اس خاص عادی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لئے اس کی عارضی اجازت دے دی گئی کہ گھروں ہی میں نماز ادا کر لیا کریں اور اپنے گھروں کا رخ قبلہ کی طرف سیدھا رکھیں، اور یہ بھی کہ جہاں سے اس ضرورت کے وقت بھی ان کو مخصوص گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا رخ قبلہ کی طرف کیا گیا تھا، عام گھروں اور عام مقامات پر نماز کی اجازت اس وقت بھی نہیں تھی، جس طرح امت محمدیہ کو شہر اور جنگل کے ہر مقام پر نماز ادا کرنے کی سہولت حاصل ہے (روح)

یہاں یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو جس قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد کونسا قبلہ ہے، کہ یہ یا بیت المقدس ہے حضرت عیسیٰ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کعبہ ہے اور کعبہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا قبلہ تھا، قرطبی و دیلمی، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اہل میں کعبہ ہی تھا۔

اور جس حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ یہودی اپنی نمازوں میں کعبہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اس کو اس نماز پر عمل کیا جائے گا جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ قیام مصر کے زمانہ میں آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی ہو۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے لئے استقبال قبلہ کی شرط انبیاء سابقین کے زمانہ میں بھی تھی اسی طرح کھاربت اور سر عورت کا تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرط نماز ہونا بھی معتبر روایات سے ثابت ہے۔

گھروں کو قبلہ رخ بنانے کا مقصد یہی ہے تھا کہ ان میں نماز ادا کی جائیں، اس سے اس کے بعد آیتوں الصلوٰۃ کا حکم دے کہ یہ ہدایت کر دی گئی کہ اگر فرعون عبادت گاہوں میں نماز ادا کرتے سے روکتا ہے تو اس سے نماز ماقبلہ نہیں ہوتی، اپنے گھروں میں ادا کر دو۔ آخر آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے حکم دیا گیا کہ موسیٰ بن کو آپ فرشتہ کی

ستادی کہ ان کا مقصود پورا ہوگا، دشمن پر ان کو غلبہ نصیب ہوگا اور آخرت میں بہشت ملے گی۔ (روح)

آیت کے شروع میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو بصیۃ ثانیہ خطاب کیا گیا کیونکہ حکامانات قبل از رخ کر کے نہیں نماز پڑھنے کی اجازت انہیں کا کام تھا، اُس کے بعد صیۃ جمع سب بنی اسرائیل کو شامل کر کے اقامت نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ اس حکم میں پیغمبر اور امت سب داخل ہیں، آخر میں بشارت دینے کا حکم خاص موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کیونکہ اس مسئلہ صاحب شریعت نبی آپ ہی تھے، بشارت جنت دینے کا آپ ہی کو حق تھا۔

دوسری آیت میں قوم فرعون کی اصلاح سے یاروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا کا ذکر ہے جس کے شروع میں انہوں نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے قوم فرعون کو زینب دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت بہت عطا فرما رکھا ہے، مگر اسے لے کر وہیں جیشہ تک سوسے چاندی اور زبرجہد و زمرد و یاقوت وغیرہ جواہرات کی کانیں عطا فرما رکھی ہیں (قرطبی) جس کا اثر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تیسرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ عام لوگ ان کے ظاہری ساز و سامان اور عیش و راحت کو دیکھ کر اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ کوئی پرہیزگار ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیوں ملتیں، کیونکہ عام لوگوں کی نظر اس حقیقت تک نہیں پہنچتی کہ دنیا کا فروغ بغیر نیک عمل کے کسی انسان کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہو سکتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کی اصلاح سے یاروں ہونے کے بعد ان کے مال و دولت سے دوسروں کی گمراہی کا خطرہ محسوس کر کے بددعا کی، **وَبَدَّعَاهُمُ إِلَىٰ آفَاقٍ يَدْعُونَ** یعنی اسے میرے پروردگار ان کے اموال کی صورت بدل کر مسخ و بیکار کر دے۔

حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ اس دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ قوم فرعون کے تمام ہندوؤں اور اقد سکتے اور باغوں کھیتوں کی سب پیداوار پتھروں کی شکن میں تبدیل ہو گئی، حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانہ میں ایک تحصیل پایا گیا جس میں فرعون کے زمانہ کی چینیوں جنس ان میں انڈے اور بادام بھی دیکھے گئے جو بالکل پتھر تھے۔

آخر تفسیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام پھلوں، ترکاریوں اور غلہ کو پتھر بنا دیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی اُن نو آیات، معجزات میں سے ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، **وَلَقَدْ أَنشَأْنَا لَمْوَسَىٰ إِسْبَاحَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ**۔

دوسری بددعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے یہی کی، **وَأَنشَأْنَا لَهَارُونَ إِسْبَاحَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ**۔ یعنی اسے پروردگار ان کے لوگوں کو ایسا سخت

کر دے کہ ان میں ایمان اور کسی خیر کی صلاحیت ہی نہ رہے تاکہ وہ عذاب الیم ہونے سے پہلے ایمان نہ لاسکیں۔

یہ بددعا بظاہر ایک رسول و پیغمبر کی زبان سے بہت بعید معلوم ہوتی ہے کیونکہ پیغمبر کا وظیفہ زندگی ہی ہے ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایمان و عمل صالح کی طرف دعوت دیں اور اس کے لئے تدبیریں کریں۔

مگر یہاں واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری تدبیریں کرنے کے بعد ان کی اصلاح سے یاروں پر جو چکے تھے اور اب چاہتے تھے کہ یہ اپنے اعمال کی سزا دیکھیں، اس میں یہ احتمال تھا کہ کہیں یہ لوگ عذاب آنا نہ دیکھ کر ایمان کا اقرار نہ کریں اور اس طرح عذاب مل جائے، اس لئے کفر سے بغض و نفرت اس دعا کا سبب بنی، جیسے فرعون غرق ہونے کے وقت ایمان کا اقرار کرنے لگا تو پیغمبر یونس نے اس کا منہ بند کر دیا کہ کہیں رحمت الہی متوہر ہو کر یہ عذاب سے نہ بچ جائے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بددعا درحقیقت بددعا نہ ہو بلکہ ایسی ہو جسے شیطان پر لعنت کہ وہ تو مشق قرآن خود ہی ملعون ہے پھر اس پر لعنت کرنے کا فضا اس کے ہواؤں میں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت مسلط کر دی، ہم بھی اس پر لعنت کرتے ہیں اس صورت میں مطلب اس کا یہ ہوگا کہ ان کے دلوں کا سخت اور ناقابل ایمان و اصلاح ہونا منجانب سے مقرر ہو چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بصورت بددعا اس کا اظہار فرمایا۔

تیسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کو بیان فرمایا ہے مگر عنوان میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شریک دعا قرار دے کر خطاب کیا گیا **قَدْ لَاحِظُونَ** **قَدْ لَاحِظُونَ** یعنی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، وجہ یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے تو حضرت ہارون آدھن کہتے جاتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی دعا یا آستان کہنا بھی دعا ہی میں داخل ہے، اور چونکہ دعا کا مسنون طریقہ قرآن کریم میں آہستہ آواز سے کرنے کا بتلایا گیا ہے تو اس سے آدھن کو بھی آہستہ کہنے کی ترویج معلوم ہوتی ہے۔

اس آیت میں قبولیت دعا کی اطلاع ان دونوں پیغمبروں کو دی گئی، مگر تصور اس امتحان ان کا بھی لیا گیا کہ قبولیت دعا کا اثر بقول نبوی چالیس سال بعد ظاہر ہوا، اسی لئے اس آیت میں قبولیت دعا کے ذکر کے ساتھ ان دونوں حضرات کو یہ بھی ہدایت کر دی گئی کہ **وَأَنشَأْنَا لَهَارُونَ إِسْبَاحَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ**، یعنی اپنے کاہر منصبی دعوت و تبلیغ کے لئے رہیں، قبولیت دعا کا اثر دیر میں ظاہر ہو تو جاہلوں کی طرح جلد بازی و کریں۔

پوچھی کہت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزہ عبورِ دریا کا اور فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے **حَتَّىٰ تَلْقَا وَادَّاءَ وَكَانَ الْغُرْقُوبُ قَالَ لَمَنْتُ قَالَ لَا تَأْمَنُ إِلَّا الْوَادَّ** **أَعْتَصَمَ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ قَالَ وَانْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ مَائِدَتُكَ**، یعنی جب اس کو غرقابی نے پکڑ لیا تو بول اٹھا کہ میں ایمان لانا ہوں اس بات پر کہ جس خدا پر مبنی اسرائیل ایمان لائے جس اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔

پانچویں گزیت میں خود صریح تعالیٰ شاذ کی طرف سے اس کا یہ جواب آیا ہے اَللّٰهُ وَقَدْ عَسَيْتُمْ خَلِيلٌ وَلَقَدْ مَنَّ مِنَ الْمُطَّيْسِدِينَ، یعنی کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو جب کہ ایمان و سلام کا وقت گزر چکا۔

اس سے ثابت ہوا کہ صین موت کے وقت کا ایمان ملنا شرطِ عامۃ نہیں، اس کی مزید تشریح اُس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بناوہ کی توبہ قبول فرمائے پہلے میں جب تک غرغرة موت کا وقت نہ آجائے۔ (ترمذی)

خروج موت سے مراد وہ وقت ہے جب ہر ذرہ روح کے وقت فرشتے سامنے آجاتے ہیں اس وقت دارالقص و دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں اس لئے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، نہ ایمان نہ کفر، ایسے وقت جو ایمان لانے سے اس کو بھی مؤمن نہیں کہا جائے گا اور اس کے ساتھ کفن و دفن میں مسلمانوں کا معاملہ نہ کیا جائے گا جیسا کہ فرعون کے اس واقعہ سے ثابت ہے کہ بالابلاغ فرعون کی موت کفر پر قرار دی گئی ہے نص میں تو کفن سے بھی یہی واضح ہے اور جس کسی نے فرعون کے اس ایمان کو معتبر کہا ہے یا تو اس کی کرنی نامول کی جاتے ہوئے غلط کہا جائے گا۔ (روح)

اسی طرح اگر خدا نخواستہ ایسی ہی نزع و روح کی حالت میں کسی شخص کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس کو کافر بھی نہ کہا جائے گا بلکہ اس کے جواز کی نماز پڑھ کر مسلمانوں کی طرح دفن کیا جائے گا اور اس کے کلمہ کفر کی تاویل کی جائے گی جیسا کہ بعض اولیاء اللہ کے حالات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو کلمہ ان کی زبان سے نکل رہا تھا تو اس کو کلمہ کفر سمجھ کر پیشان تنہ بعد میں کچھ ہوش آ گیا اور اپنا مطلب بتلایا تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ وہ عین ایمان کا کلمہ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت نزع و روح ہو اور نزع کا عالم ہو وہ وقت دنیا کی زندگی میں شمار نہیں، اس وقت کا کوئی عمل بھی شرعاً معتبر نہیں، اس سے پہلے پہلے ہر عمل مجرب ہے، مگر دیکھنے والوں کو اس میں بڑی احتیاط لازم ہے کیونکہ اس کا صحیح اندازہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ وقت نزع و روح کا اور خروج موت کا ہے یا اس سے پہلے کا۔

قَالُوا وَمَنْ تُحْيِيكَ بِبَدَنِكَ إِن تَكُونُ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً ۖ وَإِنْ

کثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيَةِ الْغَفْلُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي

اَسْرَاءِ اِيل مُبَوَّأ صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ؕ فَمَّا اخْتَلَفُوا
 فِي السَّيِّئَاتِ ۚ فَسُيِّرَتْ وَيْلٌ ۚ ۝۱۱۱

یہاں ایک کہانی ہے ان کو فہرہ ، بشک میراب اب ان میں قصہ کرتے گی قرآن کے وہ جس

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٥٨﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

فَسَلِّ الذِّينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

كَذَّبُوا بِالَّذِي هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنَزَّلْنَا لَهُمُ الْقُرْآنَ فَتُحَرِّقُونَ ۝١٠٠

جسٹایا اشکِ بزم کو پیرِ زمیں پر چڑھے خلابی میں شے والا ، اہلِ قیامت ہو چکی
 حکیمتِ آیتِ لَا یُؤْمِنُونَ ﴿۱۶﴾ وَكُلَّ جَاءَ لَهُمْ كُلَّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْعَذَابُ
 آتًا حَصْرًا لِّسِكِّ دَعَائِلِ دَعَائِلِ عَمَّ ، اگرچہ یہ ہیں اہلِ ان کو مددِ نشانہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم

الْأَيْمَةَ ۝ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً آمَنَتْ فَنَقَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا

توم یوس: کیا امنوا لشعنا عنهم عذاب الجحیم؟
 یاس کی قوم: جب وہ ایمان لائی اٹھائیں ہم نے ان پر دقت کا عذاب ڈسایا کی
 الدُّنْيَا وَمَعْنَاهُمْ إِلَىٰ جَنَّةٍ ۝۵۰

خلاصہ تفسیر

11

نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لئے موجب عبرت ہو جو حیرے بعد مومنین ہیں اور تیسری برہائی اور تباہی دیکھ کر مخالفت احکام الہیہ سے بچیں اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی اہمیت سے آدمی باری راہی ایسی عبرتوں سے غافل ہیں اور مخالفت احکام سے نہیں ڈرتے اور ہم نے انہیں فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا بننے کو دیا کہ اس وقت تو مصر کے مالک ہو گئے اور ان کی اولیٰ بنی نسل کو بیت المقدس اور ملک شام علاقہ پر فتح دے کر عطا فرمایا اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دیں اور مصر میں بھی جنت دیکھیں تھے اور شام کی نسبت بڑی تھیں کیا ہے سوچا جائے تھا کہ ہماری اطاعت میں زیادہ سرگرم رہتے لیکن انہوں نے انکار میں اختلاف کرنا شروع کیا اور غضب برپا کیا انہوں نے پہل کی جو ہے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس احکام کا علم پہنچ گیا تھا اور یہ اختلاف کیا آگے اس اختلاف پر عید ہے کہ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ دہی کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے پھر اہمیت حقیقت دین محمدی کے واسطے ہم ایک ایسا کافی طریقہ بتلاتے ہیں کہ غیر صاحب دینی کے لئے تو کیسے کافی نہ ہوگا وہ ایسا ہے کہ آپ صاحب دینی ہیں مگر آپ سے بھی اگر اس کا خطاب بطور تفسیر شرطیہ کے کیا جاوے تو ممکن ہے اس طرح سے کہ اگر آپ نے آپ اس کتاب کی طرف سے شک اور شبہ میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو اس شک کے رفع کا ایک پہل طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ دیجئے جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اودیت وائیل ہیں وہ من حیث القریۃ اس کی پیشین گوئیوں کی بنا پر اس قرآن کے صدق کو بتلا دیں گے بیشک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے پہلی کتاب آتی ہے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں اور وحی کے کرنے والوں سے بڑھ کر ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو بھلا دیا کہیں آپ (مؤمنان) تباہ نہ ہو جاویں یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی راہی آیات اور یہ ایمان نہ لاویں گے اٹھتے ہوئے ہے وہ کہیں ایمان نہ لاویں گے کہ ان کے پاس تمام دلائل پہنچے حق کے پہنچے جاویں جب تک کہ مذہب دردناک کو نہ دیکھ لیں مگر اس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا چنانچہ زمین بستوں پر غلاب آچکا ہے ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا کیونکہ ان کے ایمان کے ساتھ مشیت متعلق نہ ہوتی تھی ہاں مگر یوسف علیہ السلام کی قوم کہ ان کے ایمان کے ساتھ مشیت متعلق ہوتی تھی اس لئے وہ غلاب موعود کے آثار بتا رہے کہ دیکھ کہ ایمان لے آئے اور جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دوسری کے غلاب کو نبی زندگی

میں ان پر سے مال دیا اور ان کو ایک وقت خاص دینی وقت موت آگیا (خیر خوبی کے ساتھ) نفیس دیا آپس اور قرآن کا ایمان نہ لانا اور قوم یوسف علیہ السلام کا ایمان لانا دونوں مشیت سے ہیں

معارف و مسائل

پہلی آیت میں فرعون کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ غرقابی کے بعد ہم حیرے بدن کو پانی سے نکال دیں گے تاکہ تیرے بدن پہلے لوگوں کے لئے قدرت خداوندی کی نشانی اور عبرت بن جائے۔

اس کا واقعہ یہ ہے کہ وہ اس سے بخود کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نزع کر کے ہلاک ہونے کی خبر دی تو وہ لوگ فرعون سے کھاس قدر مرعوب مغلوب تھے کہ اس کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ فرعون ہلاک نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور دوسروں کی عبرت کے لئے دریا کی ایک موج کے ذریعہ فرعون کی مردہ لاش کو ساحل پر اٹال دیا جس کو سب نے دیکھا اور اس کے ہلاک ہونے کا یقین آیا اور اس کی لاش سب کے لئے نمونہ عبرت بن گئی پھر معلوم نہیں کہ اس لاش کا کیا انجام ہوا جس جگہ فرعون کی لاش پانی گئی تھی آج تک وہ جگہ ٹیکل فرعون کے نام سے معروف ہے۔

کچھ موصوہ اخباروں میں یہ خبر بھی تھی کہ فرعون کی لاش صحیح سالم برآمد ہوئی اور عام لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور وہ آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے مگر یقیناً سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا کوئی دوسرا فرعون ہے کیونکہ لفظ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں اس زمانے میں مصر کے عہد بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔

مگر کچھ عجیب نہیں کہ قدرت نے جس طرح غرق شدہ لاش کو عبرت کے لئے کنار چڑھا لیا تھا اسی طرح آئندہ نسلوں کی عبرت کے لئے اس کو گلے مٹانے سے بھی محفوظ رکھا ہو اور اب تک موجود ہو۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے غافل ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے ورنہ عالم کے ہر ذرہ میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اور اس کی قدرت کا علم کو پہنچا جاسکتا ہے۔

دوسری آیت میں فرعون کے انجام بدلے کے بالمقابل اس قوم کا مستقبل دکھلایا ہے جس کو فرعون نے تفسیر و ذلیل بنا رکھا تھا فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ

پورا ملک صریحی ان کو مل گیا اور اردن و فلسطین کی ارض مقدس بھی ان کو مل گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نلیل حضرت ابراہیم اور ان کی زوجیت کے لئے میراث بنا دیا تھا، اچھے شکائے کو قرآن میں متفقاً آج صدق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جنتی کے معنی اس جگہ صلح اور مناسب کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسا شکاکا ان کو دیا جو ان کے لئے ہر اعتبار سے لائق اور مناسب تھا پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو ملاں نپاک چیزوں سے بڑی دیکھ دنیا کی تمام لذائذ اور باتیں ان کو عطا فرادیں۔

آخر آیت میں پھر ان کی بکجوری اور غلط کاری کا ذکر ہے کہ ان میں بھی بہت سے لوگوں نے اقتدار پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور اس کی اطاعت سے بھر گئے تو ان میں جو نشانیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ پڑھتے تھے اس کا تقاضہ تھا کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے ہی لوگ ایمان لائے، مگر یہ عجیب اتفاق ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو یہ سب لوگ نبی آخر الزمان پر اعتقاد رکھتے اور ان کی نشانیاں اور ان کے ظہور کا وقت قریب ہونے کی خبریں لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور اپنی دعاؤں میں نبی آخر الزمان کا وسیلہ دے کر دعا کیا کرتے تھے مگر جب نبی آخر الزمان اپنی پوری شہادتوں کے ساتھ اور تورات کی جلدی ہوئی نشانیاں کے ساتھ تشریف لائے تو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کچھ لوگ ایمان لائے باقیوں نے انکار کیا، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کو لفظ **جَاءَهُمُ الْوَعْدُ** سے تعبیر کیا ہے، یہاں **عَلِمَ** سے مراد یقین نہیں ہو سکتا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ جب مشاہدہ کے ساتھ یقین کے اسباب جمع ہو گئے تو یہ لوگ اختلاف کرنے لگے۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ حکم سے مراد معلوم ہے یعنی جب وہ پہنچے مانتے آگئی جو تورات کی پیشین گوئیوں کے ذریعے پہلے سے معلوم تھی تو اب نئے اختلاف کرنے۔ آخر آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے اختلاف کا فیصلہ فرما دیں گے حق و باطل نکھر جائے گا، اہل حق جنت میں، اور اہل باطل دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔

میسری کثرت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر یہ ظاہر ہے کہ آپ کو وحی میں شک ہونے کا احتمال نہیں، اس لئے اس خطاب کے ذریعہ مقصود امت کو نشانہ دہی ہے خود آپ مقصود نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب عام انسان کو ہو، کہ اسے انسان اگرچہ کونساں ہی میں کوئی شک ہے جو بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف بھیجی گئی تو تو ان لوگوں سے دریافت کر جو کچھ سے پہلے اللہ کی کتاب تورات و انجیل پڑھتے تھے

وہ تجھے بتائیں گے کہ کچھ تمام نبیاء علیہم السلام اور ان کی کتابیں موعودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتی آئی ہیں، جس سے حربے و سازش دُور ہو جائیں گے۔

تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو دین کے معاملہ میں کوئی شبہ پیش آجائے تو اس پر لازم ہے کہ طلبہ حق سے سوال کرے اپنے شبہات دور کرے ان کی پرورش نہ کرتا رہے۔

پھر تفسیر پانچویں اور پچھٹی آیتوں میں اسی مضمون کی تائید و تاکید اور غفلت سے باز رکھنے کو تنبیہ ہے۔

ساتویں آیت میں غفلت شدہ مسکین کو اس تنبیہ کی گئی ہے کہ زندگی کی فرصت کو غنیمت مانو، انکار و سرکشی سے اب بھی باز آجاؤ، دوزخ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب توبہ کر دے تو توبہ قبول نہ ہوگی، ایمان لاؤ گے تو ایمان مقبول نہ ہوگا اور وہ وقت وہ ہوگا جبکہ موت کے وقت آخرت کا عذاب سامنے آجائے، اس سلسلہ میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک واقعہ ذکر فرمایا گیا جس میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔

اس آیت میں ارشاد ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ منکر تو میں ایسے وقت ایمان لائیں گے کہ ان کا ایمان ان کو نفع دینا یعنی موت کے وقت یا دوزخ عذاب اور مبتلا عذاب ہو چکے کے بعد یا قیامت کے وقت جب کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کسی کی توبہ اور ایمان مقبول نہ ہوگا، اُس سے پہلے پہلے اپنی سرکشی سے باز آجائیں اور ایمان لے آئیں، پھر جو شخص علیہ السلام کے کراہوں نے ایسا وقت آنے سے پہلے ہی جب خدا تعالیٰ کا عذاب آجائے تو فوراً توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے ہم نے ان سے سزا کرنے والا عذاب ہٹا لیا۔

اس تفسیر کا ماحصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آجائے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آجائے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور عذاب آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، خواہ وہ طبعی موت ہو یا کسی دنیوی عذاب میں مبتلا ہو کر جو جیسے فرعون کو پیش کیا۔

اس نئے قوم یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جانا عام ضابطہ الہیہ کے خلاف نہیں بلکہ اس طاقت ہے کیونکہ انہوں نے اگرچہ عذاب آجائے دیکھ کر توبہ کی مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے کر لی، بخلاف فرعون اور دوسرے لوگوں کے جنہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد دوزخ و عذاب موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا اس لئے ان کا ایمان معتبر دیا اور توبہ قبول نہ ہوئی۔

قوم یونس علیہ السلام کے واقعہ کی ایک نظیر خود قرآن کریم میں بھی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے جس میں کوہ طور کو ان کے سروں پر ٹھکنے کے انکار دیا گیا اور قہر کرنے کا حکم دیا گیا انہوں نے توبہ کر لی تو وہ توبہ قبول ہوئی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔
 مَا أَصْبَحْنَا عَلَى الْكُفَّارِ وَهُنَّا عَمَّا كَانَتْ إِلَيْنَا رَحْمَةً لِّكَ ذَا رَحْمَةٍ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابِكُمْ غَافِلُونَ

وہ جو یہ تھی کہ انہوں نے عذاب کے واقعہ ہونے اور موت میں مبتلا ہونے سے پہلے بعض عذاب کا اندیشہ دیکھ کر توبہ کر لی تھی، اسی طرح قوم یونس علیہ السلام نے عذاب کو آگاہ ہوا دیکھ کر خلاص اور الحاج و زاری کے ساتھ توبہ کر لی جس کی تفصیل آگے آتی ہے تو اس توبہ کا قبول ہو جانا ضابطہ مذکورہ کے خلاف نہیں (قرطبی)

اس جگہ بعض مفسرین نے ایک سخت غلطی کی ہوئی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف فریضہ رسالت اور کرنے میں کوتاہیوں کی نسبت کر دی اور قوم سے عذاب ہٹ جانے کا سبب عیب کی کوتاہی کو قرار دیا یا اور ای کو تابی کو سبب عذاب بنا جس کا ذکر سورہ انبیاء اور سورہ صافات میں آیا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں:

قرآن کے اشارات اور محض یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت اور کرنے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور غالباً انہوں نے یہ صبر نہ کر سکا کہ قبل از وقت اپنا مشعر چھوڑ دیا تھا اس لئے جب آثار عذاب دیکھ کر انہوں نے توبہ واستغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن میں خداوند خود کے جوامول و کلیات بیان کئے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس میں اپنی رحمت پوری نہیں ہو جاتی جس جی کہ اس نے رسالت میں کوتاہی کر لی اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے احسان نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا کر دیا۔ ۱۰ (تفسیر القرآن سورہ یونس ص ۱۶۷) طبع ۱۹۶۵ء

یہاں سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا گناہوں سے جو گناہ تو ایک فریضہ ہے جس پر تمام امت کا اجتماع ہے، اس کی تفصیلات میں کچھ ضروری اختلاف بھی ہو سکتا ہے مگر ہر قسم کے خیالوں کو اس سے باہر نہیں لے کر

۱۱۔ مفسر القرآن کے بعد کما درستی میں اس عبادت کی حکمت کے اعلان کے بعد یہاں عبادت میں کوتاہی کی جگہ ہے مگر فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کے الفاظ میں عبادت میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ عبادت میں باقی ہے کہ جب نبی نے اس قوم کی عبادت کی طرف توجہ دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے پہلے توبہ کرنے کا حکم دیا اور انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے پہلے توبہ کرنے کا موقع دیا اور انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا۔

یہ کہ یہ عصمت قبل از نبوت کے زمانے کو بھی شامل ہے یا نہیں، لیکن اس میں کسی فرقہ کی شخصیت کا اعتقاد نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب اوائے رسالت کے فریضہ میں کبھی کوتاہی نہیں کر سکتے، کیونکہ انبیاء کے لئے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ جس منصب کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے خود اسی میں کوتاہی کر سکیں، یہ تو فرض منصبی میں گمراہی ہوئی خیانت ہے جو عام شریف انسانوں سے بھی بعید ہے اس کوتاہی سے بھی اگر بغیر معصوم نہ جرات و پھر دوسرے گناہوں سے عصمت بے فائدہ ہے۔

قرآن و سنت کے مسلم اصول اور اجماعی عقیدہ عصمت انبیاء کے بظاہر خلاف اگر کسی جگہ قرآن و حدیث میں بھی کوئی بات نظر آتی تو اصول مسلمہ کی رو سے ضروری تھا کہ اس کی تفسیر و معنی کی ایسی توجیہ تلاش کی جاتی جس سے وہ قرآن و حدیث کے قطعی الثبوت اصول سے متصادم و مختلف نہ رہے۔

مگر یہاں تو عجیب بات یہ ہے کہ مصنف موصوف نے جس بات کو قرآنی اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات کے حوالے سے پیش کیا ہے وہ صحیفہ یونس میں ہو تو ہر جس کا ہر اسلام میں کوئی اعتبار نہیں، قرآنی اشارہ تو ایک بھی نہیں، بلکہ ہوا یہ کہ کوئی مقدمے جو ذکر یہ نتیجہ زبردستی نکال لیا ہے، پہلے تو یہ فرض کر لیا گیا کہ قوم یونس علیہ السلام سے عذاب کا نکل جانا تعاقبی دستور کے خلاف واقع ہوا جو خود اسی آیت کے سیاق و سباق کے بھی بالکل خلاف ہے اور اہل تحقیق اگر تفسیر کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اس کے ساتھ یہ فرض کر لیا گیا کہ خدا کی تائید کو اس موقع پر اس لئے تو لیا گیا تھا کہ خود پیغمبر سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں، اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا کہ پیغمبر کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص رقت جتنے کا مقدر کیا گیا تھا، وہ اس وقت مقرر سے پہلے فریضہ دعوت کو چھوڑ کر بیجا گھر سے ہونے، اگر خدا بھی خود و انصاف سے کام لیا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کا کوئی اشارہ ان فرضی مقدمات کی طرف نہیں پایا جاتا۔

خود آیت قرآن کے سیاق پر غور کیجئے تو الفاظ آیت کے یہ ہیں:

فَلَوْلَا كَذَلِكَ لَآتَيْنَاكَ آيَاتِنَا وَلَكِنَّكَ إِنشَاءً عَلَيْهِمْ لَحِيضًا
 جس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ دنیا کے عام بستی والوں کے متعلق بطور اظہار انوس یہ ارشاد ہے کہ وہ ایسے کیوں نہ ہو گئے کہ ایمان اس وقت ملے آئے جس رقت تک ایمان مقبول اور نافع ہو تا ہے یعنی عذاب میں یا موت میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے ایمان لے آئے تو ان کا ایمان نکل ہو جاتا، مگر قوم یونس اس سے مستثنیٰ ہے کہ وہ آثار عذاب دیکھ کر عذاب میں مبتلا ہونے سے

پہلے ہی ایمان لے آئی تو ان کا ایمان اور توبہ قبول ہو گئی۔

آیت کا یہ واضح مفہوم خود بخود رہا ہے کہ یہاں کوئی خلاف قانون نہیں توڑا گیا بلکہ مصلحتی دستور کے مطابق ان کا ایمان اور توبہ قبول کر لی گئی ہے۔

اکثر مفسرین بحر محیط، قرطبی، قرطبی، و مفسرین و مفسرین، روح المعانی وغیرہ نے آیت کا یہی مفہوم لکھا ہے جس میں قوم یونس کی توبہ قبول ہونا عام قانون الہی کے تحت ہے، قرطبی کے الفاظ یہ ہیں:

وقال ابن جریر بن جرییر رحمہ اللہ انما یقبل العذاب کما یقبل الثوب فیما صححت توبہ یونس و رحمہ اللہ
عنہم العذاب وقال الطبری خص قوم یونس عن بین سائر الامم بان یقبل علیہم یقبل
عذابہ العذاب و ذکر ذلک عن جماعہ من المفسرین وقال الزجاج انہم لم یقع یہم العذاب
والاعمال لانهما العلامۃ التي تنزل علی العذاب ولان ذلک من العذاب لانهما لیسوا بالاعمال و لکن
الزجاج حسن فاق العبادۃ التي لا تنفع التوبۃ معها فی التلبس بالعذاب کفعملة نمرود
و فی الجہاد بقصة قوم یونس علی اثر قصۃ فرعون و بعضہما لیسوا بالاعمال لانهما
یقبل توبۃ العبد و لکن یقبل غیرہ و العذاب و ذلک جرح التلبس بالموت و لکن
روی عنہ ما قلنا من ابن مسعود و قال و قد ایدل علی ان توبہ یونس قبل رؤیۃ العذاب
الی و علی هذا فلا اشکال ولا تعارض ولا خصوص۔

ترجمہ: ان جہیز کہتے ہیں کہ عذاب نے ان کو اس طرح ڈھنچا لیا تھا جسے توبہ چاہی
پھر چونکہ ان کی توبہ صحیح ہو گئی اور توبہ عذاب سے پہلے تھی تو ان کا عذاب اٹھا دیا گیا مگر
فرماتے ہیں کہ قوم یونس کو تمام اقوام عالم سے یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ معاذ عذاب کے
برمان کی توبہ قبول کر لی گئی، ورنہ کچھ فرمایا کہ ان لوگوں پر ابھی عذاب پڑا نہیں تھا بلکہ علامات
عذاب دیکھی تھیں اور اگر عذاب پڑ جاتا تو ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی، قرطبی فرماتے ہیں کہ طرح
کا قول ایسا اور بہتر ہے کیونکہ جس معاذ عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی وہ وہ ہے کہ عذاب
بمستلزم توبہ ہے اور اس کی توبہ قبول ہو کر عذاب اٹھ جائے اور اس کے بعد توبہ قبول کر لیا کہ قرطبی
جو کہ فرعون کا ایک ایک کے ساتھ توبہ قبول ہو کر عذاب اٹھ گیا ہے اس کی توبہ قبول کر لیا کہ
عذاب اٹھ گیا ہے اور توبہ قبول کر لیا کہ عذاب اٹھ گیا ہے اور توبہ قبول کر لیا کہ عذاب اٹھ گیا ہے
وقت خارج ہو کر توبہ قبول کر لیا کہ عذاب اٹھ گیا ہے اور توبہ قبول کر لیا کہ عذاب اٹھ گیا ہے
تجلیا ہے کہ قوم یونس نے دوزخ عذاب سے پہلے توبہ کر لی تھی، قرطبی فرماتے ہیں کہ اس تقریر و
تفسیر پر کوئی اشکال ہے نہ خلاف نہ قوم یونس کی تخصیص۔

اور طبری وغیرہ مفسرین نے بھی جو اس واقعہ کو قوم یونس کی خصوصیت تسلیم کیا ہے ان میں
سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس خصوصیت کا سبب یونس علیہ السلام کی کوتاہیاں تھیں بلکہ اس
قوم کا سبب دل سے توبہ کرنا اور طہر الہی میں مخلص ہونا، وغیرہ وجوہات تھیں ہیں۔
اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ قوم یونس علیہ السلام کا عذاب مل جانا عام قانون قدرت کے خلاف
ہی نہیں تھا بلکہ عین مطابق تھا تو اس کلام کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔

اسی طرح کسی قرآنی اشارے سے یہ ثابت نہیں کہ عذاب کی وجہ مناسبت کے بعد یونس
علیہ السلام بغیر اذن خداوندی اپنی قوم سے الگ ہو گئے بلکہ سیاق آیات اور تفسیری روایات
سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا تمام سابق امتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا آیا تھا کہ جب ان کی امت
پر عذاب آنے کا فیصلہ کر لیا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے
نکل جانے کا حکم دے دیتے تھے جیسا لو علیہ السلام کا واقعہ بتصریح قرآن میں مذکور ہے، اسی
طرح یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ نے حکم یونس علیہ السلام کے ذریعہ ان لوگوں کو پہنچا دیا کہ تم
دن کے بعد عذاب آنے کا تو یونس علیہ السلام کا اس بلکہ سے نکل جانا ظاہر یہی ہے کہ باہر
خداوندی ہوا ہے۔

البتہ یونس علیہ السلام سے جو پیغمبر انشان کے اعتبار سے ایک انشراح ہوئی اور اس پر
سورۃ انبیاء اور سورۃ طہ صلیت کی آیتوں میں عذاب کے الفاظ آئے اور اسی کے نتیجہ میں علی نے
پیٹ میں رہنے کا واقعہ پیش کیا وہ یہ نہیں کہ انہوں نے قریشی رسالت میں کوتاہی کر دی
تھی بلکہ واقعہ وہ ہے جو اوپر مستند تفسیروں کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام
نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم کے مطابق تین دن کے بعد عذاب کے آنے کی وعید سنائی اور پھر
بازن الہی اپنی جگہ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ عذاب انہیں آیا تو اب
یونس علیہ السلام کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ میں اپنی قوم میں واپس جاؤں گا تو جھوٹا قرار دیا
جاؤں گا اور اس قوم کا یہ دستور تھا کہ جس کا جھوٹ ثابت ہو جائے اس کو قتل کر دیں تو اب اپنی
قوم کی طرف لوٹ کر جانے میں جان کا بھی اندیشہ ہوا، ایسے وقت بحر اس کے کوئی راستہ تھا کہ اب
اس وطن ہی سے جہت کر جائیں لیکن سنت انبیاء علیہم السلام کی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ
کی طرف سے جہت کی اجازت نہ آجائے محض اپنی رائے سے جہت نہیں کرتے تو یونس
علیہ السلام کی انشراح یہ تھی کہ اللہ کی اجازت آنے سے پہلے جہت کا قصد کر کے کشتی پر سوار
ہو گئے ہوا اگرچہ اپنی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا مگر سنت انبیاء سے مختلف تھا، اگر کیا سنت
قرآن کے الفاظ میں غور کریں تو یونس علیہ السلام کی انشراح قریشی رسالت کی ادائیگی میں کوئی

کوئی ہی نہیں بلکہ قوم کے ظلم و ستم سے بچنے کے لئے ہجرت قبل اللذان کے سوا اور کچھ نہیں ثابت ہوگی، سورۃ طہ کی آیت اس مضمون کے لئے تقریباً صریح ہے، جس میں فرمایا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِاللَّيْلِ الْمُجْتَمِعِ اِسْمِیْنِ مِنْ مَقْصِدِ هَجْرَتِ کَشْفِیْ پَر سوار ہونے کو اُنہی کے لفظ سے بطور کتاب کے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں کسی غلام کا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بیگ جانا اور سورۃ انبیاء کی آیت میں ہے وَذَٰلَکَ الْکُوْنُ اِذْ ذُھِبَ مَعَاظِبُنَا فَنَقَّطَ اَنْ کُنْ لَّکُمْ دَعَاۤیَہٗ جِسْمِیْ میں طبعی خوف کی بناء پر قوم سے جان بچا کر ہجرت کرنے کو بطور کتاب کے اس شدید عزاز سے بیان فرمایا ہے، اور یہ سب فرقہ رسالت کی مکمل راہنمائی کے بعد اس وقت پیش کیا جب کہ اپنی قوم میں واپس جانے سے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، تفسیر روح المعانی میں یہی مضمون بالغافل ذیل لکھا ہے :

ای عصبیان عطف قومہ لشدة شکمہم وتمادی احوالہم مع طول دعوتہ اباہم وکان ذہابہا حال سہم ہجرۃ عنہم لکنہ لہر یومہ
یعنی یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس لئے چلے گئے کہ قوم کی شدید مخالفت اور اپنے کعبہ اور کعبوں و دوزخ و کعبہ رحمت رسالت پہنچانے سے کہ مشاہدہ کر چکے تھے امان کا یہ سخر ہجرت کے طور پر تھا مگر اہم نکات ان کو ہجرت کی اہمیت نہیں ملی تھی۔

اس میں واضح کر دیا ہے کہ دعوت و رسالت میں کوئی کوتاہی سبب عتاب نہیں تھی بلکہ قبل از اجازت ہجرت کرنا سبب عتاب بنا ہے جو فی نفس کوئی گناہ نہ تھا مگر مسرت انبیاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس پر عتاب آیا ہے، معاہدہ موصوف کو بعض علماء نے اس غلطی پر مبتدہ فرمایا تو سورۃ طہ کی تفسیر میں انہوں نے اپنے موقف کی حمایت و تائید میں بہت سے مفسرین کے اقوال بھی نقل فرمائے ہیں جن میں وجہ بن مذہب و غیرہ کی بعض اصواتی روایتوں کے سوا کسی سے ان کا یہ موقف صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے معاذ اللہ فریقہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو چکی تھیں۔

اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ عام طور پر حضرت مفسرین اپنی تفسیروں میں روایتی روایات بھی نقل کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایات مستند و صحیح نہیں کسی حکم شرعی کا ان پر مدد نہیں رکھا جاسکتا، اسرائیلی روایات نوحہ مفسرین اسلام کی کتابوں میں ہوں یا صحیفہ قرآن میں صرف انہیں کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے فریقہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو چکی تھیں اور کسی مفسر اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا، علامہ محمد صالح المنجد نے ان روایات کو خطا و غلط قرار دیا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا فضیل واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ جس کا کچھ حدیث و تواتر سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موشل کے مشہور مقام بیلوکی میں بستی تھی، ان کی تعداد قرآن کریم میں ایک لاکھ سے زیادہ بتائی ہے ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لائے سے انکار کیا، حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو انکا دکھ دے کہ وہ کتنے دن کے اندر اپنے تمام عذاب آئے والے تھے حضرت یونس نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اس لئے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، مشورہ میں پہلے ہوا کہ وہ بچا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا، حضرت یونس بارشاد خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے، صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھواں اور باد کی شکل میں ان کے سر پر منڈلانے لگا اور نضار آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر شرف یا ایمان ہو جائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی افلاک میں نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے، بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، انہیں دیکھتے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیئے تھے، ان کے کپڑے پہن کر بگڑ داری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، روایات میں یہ کہ یہ طاہر و معنی دوسری عمر کا دن تھا۔

اور حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، ان کے توبہ و استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا، جب عذاب مل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے بھڑونا قرار دیا جائے گا کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ تین دن کے اندر عذاب آجائے گا، اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے بھڑونا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔

انبیاء علیہم السلام ہر گز نہ معصیت سے مصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت و طبیعت کے بقا نہیں ہوتے، اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ ظالم ہوا کہ میں نے حکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے مجھ کو قمار دیا جاؤں گا، اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس سے سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی بنوں، اس درج و حکم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل ویسے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے، یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا، کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچی گئی تو زبردستی ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے جاتی تھی، کشتی والوں نے مناوی کی کہ ہماری اس کشتی کی میں جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار یا بھلا گناہگار ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے، اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہئے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔

حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھلا گناہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا باذن الہی تھا، اس بغیر اذن کے اس طرف گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہ ہونی چاہئے تھی اس لئے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس غلاب سے بچ جاؤ گے کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے خود انداز کی تاکہ قمر میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال جائے، اتفاقاً قمر میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قمر اندازی کی ہر مرتبہ بیک وقت، قمر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا، قرآن کریم میں اس قمر اندازی اور اس میں یونس علیہ السلام کا نام لکھنے کا ذکر موجود ہے فتاھم فکھم من المذبحین۔

یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض غرور طبعی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جاویں، اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔

اس طرف قمر میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سلسلہ ہو رہا تھا دوسری طرف ایک بہت بڑی چھلی حکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے تھی کہ یہ دریا میں

آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جکڑ دے، جس کو حق تعالیٰ نے پیچھے سے حکم دے رکھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں، بلکہ تم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے، یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس چھلی نے منہ میں لے لیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس چھلی کے پیٹ میں چالیس روز رہے یہ ان کو زمین کی تہ تک لے جاتی اور ڈور دلا کر مسافروں میں بھرتی رہی، بعض مصنفات نے سات، بعض نے پانچ دن اور بعض نے ایک دن کے چند گھنٹے چھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتلائی ہے، مظہری، حقیقت حال حق تعالیٰ کو معلوم ہے، اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ لاَ اَعْلَمُ سِوَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔

چھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کترو دئی، کا درخت لگا دیا جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کیلئے ایک راحت بن گئی، اور ایک چھگی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وہ چھج و شام ان کے پاس آگھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پیتی لیتے تھے۔

اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس اندیش پر تنبیہ بھی ہو گئی، اور بعد میں ان کی قوم کو بھی نورا حال معلوم ہو گیا۔

اس قصہ میں جتنے اجزاء قرآن میں مذکور یا مستند روایات حدیث سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں باقی اجزاء تاریخی روایات کے ہیں جن پر کسی شرعی مسئلہ کھلا نہیں رکھا جاسکتا۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كَلِمَةً تَبِيعًا أَفَأَنْتَ

اور اگر چاہتا تو آج کل کے جتنے لوگ کہ زمین میں جاساتے تو ہم اب گمراہ

تَكْفُرُ النَّاسُ حَتَّى يَكُونُوا هُمْ وَهِنًا ۖ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

زمین کی کسی قوم کے کہ بوجھتے ایمان اور کسی سے نہیں ہو سکتا

أَنْ تَكُومِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

کہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ ڈالتا ہے گمراہی ان پر جو

لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

نہیں سوچتے۔

میں ہو تو وہیں تم کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان بچا کر رہا ہے اور تمہارے خدا کو منجانب اللہ سے حکم ہوا ہے کہ میں وہی معبود ہوں اور ان لایکوں میں سے ہوں اور تمہارے حکم ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اس دین و فکر و توحید خاصہ کی طرف منسوب نہ ہو بلکہ اللہ کے دوسرے طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور کسی مشرک مت بننا اللہ نے حکم ہوا ہے کہ تمہاری توحید کو تھوڑا کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تمہارے خدا کی عبادت کرنے کی حالت میں کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ وہ شرک عبادت کی حالت میں کوئی ضرر پہنچا سکے پھر اگر بالفرض ایسا کی اپنی جہالت کی عبادت کی، تو اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور تمہارے یہ کہنا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو تم اس کے اور کوئی اس کا دودھ کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی راست پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں مبدول فرمائیں اور وہ جیسی مغفرت بڑی رحمت والے ہیں اور فضل کے تمام افراد مغفرت اور رحمت میں داخل ہیں اور وہ مغفرت اور رحمت علیہم کے ساتھ موصوف ہیں پس لا اعداء صاحب فضل بھی ہیں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَلَنْ أَهْتَدَى

کہہ دے کہ لو! پہنچ چکا حق تم کو تمہارے رب سے، اب جو کوئی راہ پر آئے

فَأَنذَرْتُكُمْ لِنَفْسِي لَنُغْلِبَنَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا وَمَا أَنَا

سورہ راہ پر آئے اپنے پہلے کو، اور جو کوئی بہکا پھرے جو بہکا پھرے گا اپنے نبی سے کوہ اور میں

عَلَيْكُمْ يَوْمَ كُنِيَ ۖ وَالْيَمُّ مَالِي وَمَتَى لَأُتِيَنَّكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ

تم پر جیسے ہوں مستعد، اور تمہیں اسی پر حکم پہنچے گی اور میں کہ جب تمہیں حکم دے اللہ

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۚ

اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔

خلاصہ تفسیر

آپ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگو! تمہارے پاس اور میں ایک تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے سو اس کے پہنچ جانے کے بعد جو شخص راہ راست پر آجائے گا سورہ اپنے دفع کے راستہ راہ راست پر آجائے گا، اور جو شخص راہ بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا یعنی اس کا دیال بھی، اسی پر پڑے گا اور میں تم پر اچھا ظہور و شہادتی

کے مسئلہ میں کیا گیا کہ تمہاری بے راہی کی بنا پر میں تم سے ہونے لگے تو میرا کیا نقصان ہے، اور آپ اس کا امتناع کرتے رہتے جو کچھ آپ کے پاس وحی پہنچ جاتی ہے۔ اس میں سب اعمال کے ساتھ تبلیغ بھی آگئی، اور ان کے کفر و ایذا پر صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے، اور دنیا میں ہلاکت کے ساتھ خواہ آخرت میں عذاب کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی اور منصبی کام میں لگے رہتے، ان کی فکر نہ کیجئے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اپنا فیصلہ کرنے والا ہے۔

سورہ ہود

سُورَةُ هُوَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَابِتَةٌ وَفَلَتْ وَعِشْرُونَ آيَةً وَعَشْرُ الْوَقْعَةِ
سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ایک سو بیس آیتیں ہیں اور دس قُرُوح،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے

الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا أَيْتَهُ ثُمَّ فَضَلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ

وہ کتاب ہے کہ مقرر کیا گیا ہے اس کی باتوں کو رکھ کر بھول گئی ہیں ایک حکمت والے خبردار کے

خَيْرٌ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝

بہتر ہے کہ تم اس سے ڈرو اور اللہ کے سوا کسی کو نہ سجدو اور میں تم کو اس کی طرف سے ڈراؤ اور خوشخبری دیتا ہوں

وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا أَسْرِبَكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يَمْشِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا

اور اگر تم اپنا گناہ معاف کر لو گے پھر دوبارہ اس کی طرف گناہ نہ کرو پھر تم کو اچھا قاتلہ

إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي

ایک وقت مقرر کیا ہوں اور ہر دلو سے ہر نازل والے کو زیادہ اپنی اور اگر تم پھر جھوٹے ہو

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِنِّي إِلَهِ مِنْ جَعَلَكُمْ وَهُوَ

ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے، اللہ کی طرف سے تم کو رکھتا اور وہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَا لَهُمْ يَتَلَوْنُ صُدُورُهُمْ لِيَسْمَعُوا

ہر چیز پر قادر ہے، سنا ہے وہ دہرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ جانیں

صِنْدُهُ ۚ أَلَا جِنَّةٌ يَسْتَعِشُّونَ نِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

اس سے منہ ہے جس وقت اڑھتے ہیں اپنے کپڑے جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو

يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

ظاہر کرتے ہیں، وہ تو جانتے والا ہے دلوں کی بات۔

خلاصہ تفسیر

اللہ کے معنی تو اللہ کو معلوم، یہ (قرآن) ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں
اولاں سے، حکم کی گئی ہیں پھر اس کے ساتھ، صاف صاف (یعنی) بیان کی گئی ہیں، اور
وہ کتاب ایسی ہے کہ ایک حکیم یا خبر دہنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جس کا ہر قصہ
یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مست کر میں ہم کو اللہ کی طرف سے ایمان نہ لانے پر
عذاب سے، ڈرانے والا اور ایمان لانے پر ثواب کی، بشارت دینے والا ہوں اور اس کتاب
کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے، کہ تم لوگ اپنے گناہ و شرک و کفر وغیرہ اپنے رب سے معاف
کراؤ (یعنی ایمان لاؤ اور) پھر ایمان لگو اس کی طرف (عبادت سے) توجہ رہو (یعنی عمل صالح
کرو) پس ایمان و عمل صالح کی برکت سے، وہ تم کو وقت مقررہ (یعنی وقت موت) تک دنیا
میں، خوش نشینی دے گا اور آخرت میں، اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا یہ
کہنا بھی بے نیاز بشر کے کہنے کے ہے، اور اگر ایمان لانے سے، تم لوگ اسراف و تبذیر کرتے ہو
تو تم کو اس صورت میں، عذاب سے ملے گا ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے یہ کہنا
بے نیاز نہ کر کے کہنے کے ہے، اور عذاب کو مستعد مت بھگو کیونکہ تم سب کو اللہ کی طرف سے اس عذاب
سے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے، پھر استبداد کی کوئی وجہ نہیں البتہ گواہی تمہاری
حاضری نہ ہوتی یا غور باللہ اس کو قدرت نہ ہوتی تو عذاب واقع نہ ہوتا پس ایسی حالت میں
ایمان اور توبہ سے اعراض نہ کرنا چاہئے، آگے علم الہی کا اثبات ہے، اور ایسا علم و قدرت، اولیٰ
و دلیل تو میری، یاد رکھو وہ لوگ وہ بولتے دیتے ہیں اپنے سینوں کو اور اوپر سے کپڑا لپیٹ
لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں خدا سے چھپا سکیں (یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں جو باتیں کہتے
ہیں تو اس ہیئت سے کرتے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جو اسے اللہ جس کو اعتقاد ہو گا کہ خدا کو مشورہ
ہوتی ہے اور آپ کا صاحب وحی ہونا دلائل سے ثابت ہے پس وہ احتیاطی ایسی تدبیر بھی نہ
کرتے گا کیونکہ ایسی تدبیر کرنا گویا بدالاعتمال اللہ سے پرشیدہ رہنے کی کوشش کرنا ہے سو یاد رکھو
کہ وہ لوگ جس وقت دہرے ہو کر، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی
سب جانتے ہو کر چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر باتیں کرتے ہیں وہ لوگ بالیقین
وہ تو دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے تو زبان سے بھی ہوتی تو کیوں نہ جانتے گا۔

معارف و مسائل

سورہ ہود ان سورتوں میں سے ہے جن میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قبیلہ اور مختلف قسم کے عقابوں کا اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جہنم و جہنم کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کچھ ہال سفید ہو گئے تو حضرت صدیق اکبرؓ نے بطور اظہار رنج کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور بعض روایات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقف اور مرسلات اور عجم پتسا دونوں اور سورہ نکویر کا بھی ذکر ہے۔ (مداد الحاکم والقرطبی)

مطلب یہ تھا کہ ان واقعات کے خوف و وحشت کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، (اس کی پہلی آیت کو الٰہ سے شروع کیا گیا ہے، یہ ان حروف میں سے ہیں جن کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے دوسروں کو اس پر مطلع نہیں کیا گیا، ان کو اس کی فکر میں پڑنے سے بھی روکا گیا ہے۔

اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو حکم بنایا گیا ہے، لفظ محکم اس مقام سے بنا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کلام کو ایسا درست کیا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی یا فساد کا احتمال نہ ہے، اس بناء پر آیات کے حکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی لفظی غلطی یا معنوی فساد اور غلط یا باطل کا کوئی امکان و احتمال نہیں۔ (قرطبی)

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ محکم اس جگہ تنسوخ کے مقابلہ میں ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے جو معنی حیثیت سے حکم غیر منسوخ بنایا ہے یعنی جس طرح پچھلی کتابیں قرأت و تخیل و غیرہ نزول قرآن کے بعد منسوخ ہو گئیں، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد چونکہ منسلک نبوت و وحی ہی ختم ہو گیا اس لئے یہ کتاب ناقیامت منسوخ نہ ہوگی۔ (قرطبی) اور قرآن کی بعض آیات کا خود قرآن ہی کے ذریعہ منسوخ ہو جانا اس کے منافی نہیں۔

اسی آیت میں قرآن کی دوسری شان یہ بتائی گئی **لَا تَنفَعُكَ كِتَابُكَ** یعنی پھر ان آیات کی تفصیل کی گئی تفصیل کے اصل معنی یہ ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان فصل دیا گیا ہے، اسی لئے عام کتابوں میں مختلف مضامین کو فصل فصل کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، اس جگہ

تفصیل آیات سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ خداوند عبادات، معاملات، معاشرت و اسلاف وغیرہ مضامین کی آیات کو جدا جدا کر کے واضح بیان فرمایا گیا ہے۔

اور معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بیک وقت پورا کلام الٰہی و محفوظ میں ثبت کر دیا گیا تھا مگر پھر مختلف قوموں اور ملکوں کے حالات و ضروریات کے تحت بہت سی قسطوں میں مختصر و معثور نازل فرمایا گیا تاکہ اس کا حفظ بھی آسان ہو اور ان پر تدبیر بھی آسانی ہو جائے۔

اس کے بعد فرمایا **وَلَا تَكُن مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ** یعنی یہ سب آیات ایک ایسی معنی کی طرف سے آئی ہیں جو حکیم بھی ہے اور باخبر بھی، یعنی جس کے ہر فعل میں اپنی مصلحتیں مضمر ہوتی ہیں کہ انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا اور وہ کائنات عالم کے ذر ذرہ موجودہ اور آئندہ سے ہر طرح باخبر ہے، ان کے سب حالات موجودہ و آئندہ کو جانتا ہے ان سب پر نظر کر کے احکام نازل فرماتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں کہ وہ کہتے ہی عقلمند، ہوشیار، تجربہ نگار نہیں مگر ان کی عقل و دانش ایک محدود دائرہ میں پھرتی ہوئی اور ان کا تجربہ صرف اپنے گرد و پیش کی چیزوں پر ہوتا ہے جو بسا اوقات آئندہ زمانہ اور آئندہ حالات میں ناکام و غلط ثابت ہوتا ہے۔

دوسری آیت میں متذکرہ آیات کا بیان ایک سب سے اہم اور مقدم چیز سے شروع ہوتا ہے یعنی حق تعالیٰ کی توحید، ارشاد ہوتا ہے **اَلَا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا اِلَّا اَنَا** یعنی ان آیات میں جو مضامین بیان کئے گئے ہیں ان میں سب سے اہم اور مقدم یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا **وَلَا تَكُن مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ** یعنی ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ سارے یہاں کے لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو ان امور اور خوش خبری دینے والا ہوں، مراد یہ ہے کہ نافرمانی اور اپنی ناجائز خواہشات کا اتباع نہ کرو گوارہ کے خطاب سے ڈرا ہوں اور طاعت شعار ایک لوگوں کو آخرت کی نعمتوں اور دونوں عالم کی مصلحتوں کی خوش خبری دیتا ہوں۔

تفصیل کا ترجمہ فرمائے والے کا کیا جاتا ہے لیکن یہ لفظ ڈرانے والے دشمن یا برادر سے یا دوسرے نقصان پہنچانے والوں کے لئے نہیں بولا جاتا، بلکہ خدا ہی اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی اپنے عزیز کو شفقت و محبت کی بنا پر ایسی چیزوں سے ڈراتے اور بچاتے ہو اس کے لئے دنیائے آخرت یا دوزخ میں مصرت پہنچانے والی ہیں۔

تیسری آیت میں آیات قرآنی کی ہدایت میں سے ایک دوسری ہدایت کا بیان اس طرح

فرمایا ہے **وَاِنْ اسْتَغْفَرَ ذُنُوبَكُمْ اللّٰهُ تَوَكَّلْ عَلَی الْيَوْمِ الْاٰخِرِ** یعنی ان آیات حکمت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگا کریں اور توبہ کیا کریں، مغفرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پاس نہ جانے کے عہد سے ہے، اور درحقیقت جمیع توبہ نہیں ہے کہ پچھلے گناہوں پر تادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرے اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے، اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آئندہ کو گناہ سے بچنے کا پختہ عزم اور اہتمام کے بغیر بعض زبان سے استغفار کرنا گداز ہے، یعنی جیسے لوگوں کی توبہ ہے، (فرطی) اور ایسے ہی استغفار کہ متعلق ہی بعض مصروفات سے فرمایا ہے کہ حج

محضت راخندہ می آید ز استغفار بار ما

یا یہ کہ ایسی توبہ خود قابل توبہ ہے۔

اس کے بعد صحیح طور پر استغفار و توبہ کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی فلاح اور عیش و راحت کی خوشخبری اس طرح دی گئی ہے، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَكْفُلُونَ** یعنی جن لوگوں نے صحیح طور پر اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار کیا اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم اور پورا اہتمام کیا تو صرف یہی نہیں کہ ان کی خطا بخش دی جائے گی بلکہ ان کو اپنی زندگی عطا کی جائے گی اور ظاہر یہ ہے کہ یہ زندگی عام ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی دونوں کو شامل ہے، جیسے ایک دوسری آیت میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے **لَنُكَفِّرَنَّ عَنْ ذُنُوبِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَمَّا** یعنی ہم ضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس آیت کے متعلق بھی مجبوراً مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ دنیا و آخرت کی دونوں زندگیاں اس میں شامل ہیں، سورہ قمر میں اس کی تصریح بھی اس طرح آگئی ہے کہ استغفار کرنے والوں کے متعلق یہ فرمایا ہے **يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِمَّا رَزَقَهُمْ رَغْدَةً وَيَعْلَمُ غَوَايَاهُمْ** اور اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا ہے جو ان کے گناہوں سے ان کو رخصت کرے اور اللہ تعالیٰ تم پر بار بار رحمت نازل فرمائے گا اور تم کو مال و اولاد سے بامواد کرے گا اور تمہارے لئے باغات اور نہریں عطا فرمائے گا، ظاہر ہے کہ بار بار رحمت اور مال و اولاد کا تعلق اسی حیاتیات دنیا سے ہے۔

اسی لئے آیت مذکورہ میں متابع حسن کی تفسیر میں اکثر مفسرین حنفیہ کی ہے کہ استغفار و توبہ کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ تم کو رزق کی وسعت اور بخشش کی سہولتیں عطا فرمائے گا اور انہوں اور مذاہل سے تمہاری حفاظت کرے گا، اور چونکہ حیاتیات دنیا کا ایک دفعہ ختم ہو جانا لازمی ہے اور اس کی عیش و راحت کا قانون قدرت کے تحت دائمی نہیں ہو سکتی، اس لئے دینی اعتبار سے متعلق فرما کر

ہدایت کر دی کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی اور عیش کی سہولتیں ایک خاص میعاد یعنی موت تک حاصل رہیں گی، آخر کار موت ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دے گی۔

مگر اس موت کے فوراً بعد ہی دوسرے عالم کی زندگی شروع ہو جائے گی اور اس میں بھی توبہ و استغفار کرنے والوں کے لئے دائمی راحتیں میسر ہوں گی۔

اور حضرت سہیل بن عبد اللہ نے فرمایا کہ متابع حسن سے مراد یہ ہے کہ انسان کی توبہ و خلو سے بہت کراخانی پریم ہائے، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ متابع حسن یہ ہے کہ انسان موجودہ پر تاحت کرے، مفسر کے غم میں نہ پڑے یعنی دنیا جس قدر مہر ہو اس پر مطمئن ہو جائے جو حاصل نہیں اس کے غم میں نہ پڑے۔

دوسری خوشخبری توبہ و استغفار کرنے والوں کو یہ دی گئی کہ **وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ كَثِيرًا**، اس میں پہلے فضل سے مراد انسان کا عمل صالح اور دوسرے فضل سے فضل خداوندی یعنی جنت ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر نیک عمل والے کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی جنت عطا فرما دیں گے۔

پہلے جہاں دنیا و آخرت دونوں میں متابع حسن یعنی ابھی زندگی کا وعدہ فرمایا ہے اور دوسرے جہاں جنت کی لازوال نعمتوں کا، آخر آیت میں ارشاد فرمایا **وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ كَثِيرًا**، آفاق علیہم عذاب جہنم کی گنجائش، یعنی اگر اس نصیحت و خبر خواہی سے منہ موڑا اور پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ ان سے بچنے کا اہتمام نہ کیا تو یہ اندیشہ قوی ہے کہ تم ایک بڑے دن کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کیونکہ وہ اپنی رحمت کے اعتبار سے بھی ایک ہزار سال کا دن ہوگا اور اس میں تیریں تیرے واسطے حالات و واقعات کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑا دن ہوگا۔

پانچویں آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں تم کچھ بھی کرو اور کسی طرح بھی بسر کرو مگر انجام کار مرے کے بعد نہیں خدا تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لئے کو مشکل نہیں کہ مرے اور خاک ہو جانے کے بعد تمہارے سب لذات کو جہنم کے تم کو از سر نو انسان بنا کر کھڑا کر دے۔

چھٹی آیت میں منافقین کے ایک گمان بد اور خیال فاسد کی تردید ہے کہ یہ لوگ اپنی عداوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنے نزدیک خوب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سینوں میں جو حسد و بغض کی آگ بھری ہوئی ہے اس پر ہر طرح کے پردے ڈالتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارا اصل حال کسی کو معلوم نہ ہوگا مگر حقیقت یہ ہے کہ

وہ کپڑوں کی تہ میں پردوں کے پیچے ہو کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ پر سب کچھ روشن ہے، واللہ اعلم
بما فی الغیب

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

ان کون ہیں جنے وہ زمین پر عر اللہ پر ہے اس کی روزی اور جاننے

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ① وَهُوَ الَّذِي

جہاں وہ ٹھہرتے اور جہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ موجود ہے کتب میں ۱ اور وہی ہے جس نے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي يَوْمٍ ثَلَاثِينَ وَكَانَ عِزُّهُ عَلَى

بنائے آسمان اور زمین چھ دن میں اور تھا اس کا عزت ان

الْمَاءِ أَعْلَىٰ لِمَنْ لَكُمْ مِنْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ② وَلَئِنْ قُلْتُمْ

پانی سے تمہارے کام کو کون کرے گا اچھا کرتا ہے کام ۲ اور اگر تم کہو کہ تم

مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا

اٹھائے مرنے کے بعد قرابت کا کہتے ہیں یہ کچھ نہیں

إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ③ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أَمْتٍ

عمر جادو ہے کھڑا ۳ اور اگر ہم دیکھیں ان سے عذاب کو ایک مدت

مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَكْسِبُكَ إِلَّا يَوْمَ يُنَادِيهِمْ لَيْسَ مَعَكُمْ شَيْءٌ

معلوم محکم تم کہتے تھیں کسی چیز نے تم کو بچایا ہے، سننا ہے جس دن آئے گا ان پر جہنم کا

عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَكْبِرُونَ ④

ان سے اور گھیر لے گی ان کو ۴ چیز جس پر غفلت کیا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور کوئی رزق کھانے والا جاندار نہ ہے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ
کے فضل پر اور رزق رسائی کے لئے علم کی ضرورت ہوتی ہے سورہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی
جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ہر ایک کو وہاں ہی رزق پہنچاتا ہے، اور گو سب
چیزیں علم الہی میں قریب ہی مگر اس کے ساتھ ہی سب چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ
میں وہی منضبط و مندرج ہیں، اور عرض واقعات ہر طرح محفوظ ہیں، ان کے تحقیق کا مع اس کی

بعض حکمتوں کے بیان ہے جس سے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی بھی تاخیر ہوتی ہے،
کیونکہ ابتدائی تخلیق دلیل ہے اس پر کردہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ ایسا ہے کہ
سب آسمان اور زمین کو چھ دن کی مقدار میں پیدا کیا اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اور
دونوں چیزیں پہلے سے پیدا ہو چکی تھیں اور یہ پیدا کرنا اس لئے ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ کہیں
تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، جہاں سے حوائج و
منافع اس میں پیدا کئے تاکہ تم ان کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرو اور ان سے منتفع ہو کر نعم کا شکر
اور قدامت کی عبارت ہے عمل صالح سے، بخلاؤ، سوبھش نے ایسا کیا، بخش نے نہ کیا، اور اگر
آپ دلوں سے، کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے
جاؤ گے قرآن میں، جو لوگ کافریں وہ قرآن کی نسبت، کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا صاف جادو ہے
جادو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ باطل چٹا ہے مگر مؤثر، اسی طرح قرآن کو نور یا شہر باطل سمجھتے
تھے لیکن اس کے مضامین کا مؤثر ہونا بھی مشاہدہ کرتے تھے، اس مجموعہ پر یہ حکم کیا، سورہ ہود
مقصود اس سے آخرت کا انکار تھا، آگے ان کے منشاء افکار کا جواب ارشاد ہے، اور اگر
تصور کے دلوں تک، مولد ربوبی زندہ گی ہے، ہم ان سے عذاب و معبود کو تو ہی رکھتے ہیں
اگر اس میں شک نہیں، تو بطور انکار و استہزاء کے، کہتے تھے ہیں کہ وہ جب تمہارے نزدیک کتنی
مذاب ہیں تو اس عذاب کو کون چیز بڑھ رہی ہے، ایسی اگر عذاب کوئی چیز ہو تو اب تک
ہو چکتا جب نہیں بڑا تو معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں، مگر تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یا دیکھو جس دن
وقت مقرر ہے، وہ عذاب، ان پر آئے گے گا تو پھر کسی کے ظلمے کا اور جس عذاب
کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے تھے وہ ان کو گھیرے گا مطلب یہ کہ باوجود استحقاق کے یہ تاخیر اس
لئے ہے کہ بعض حکمتوں سے اس کا وقت مبین ہے پھر اس وقت ساری کسر چل جاوے گی

معارف و مسائل

۱۔ پہلے آیت میں حق تعالیٰ کے علم محیط کا ذکر تھا جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور دلوں کے
چھپے ہوئے راز بھی مخفی نہیں، آیات مذکورہ میں سے آیت میں اس کی مناسبت سے انسان پر
ایک عظیم الشان احسان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اس کے رزق کی کفالت حق تعالیٰ نے خود
اپنے فرستے لی ہے اور نہ صرف انسان کی بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی، وہ جہاں کہیں
رہتا ہے یا پلا جاتا ہے اس کی روزی اس کے پاس پہنچتی ہے، تو کھار کے بے اداسے کر اپنے
کسی کام کو اللہ تعالیٰ سے چھپائیں جہالت اور بے وقوفی کے ہوا کچھ نہیں، پھر اس کے علوم میں

جہنم کے تمام درندے، پرندے اور مشرعات الارض، دریا اور خشکی کے تمام جانور داخل ہیں اس عوم کی نیکی کے لئے لفظ حق کا اضافہ کر کے وقایہ و آیت قرآنیہ ہے، و آیت ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے، پرندے جانور بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان کا آشیانہ بھی زمین پر ہوتا ہے، دریا کی جانوروں کا بھی تعلق زمین سے ہونا کچھ معنی نہیں، ان سب جانوروں کے ذوق کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے کر اپنے الفاظ سے اس کو بیان کیا ہے جیسے کوئی فریضہ کسی کے ذمہ ہو، ارشاد فرمایا **لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِئِذَا يَأْتِي السَّحَابُ بِغَمَامٍ** یعنی اللہ کے ذمہ ہے اس کا ذوق، یہ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری حق تعالیٰ پر ڈالنے والی کوئی اور طاقت نہیں بجز اس کے کہ کسی نے اپنے فضل سے یہ وعدہ فرمایا، مگر وعدہ ایک صادق کریم کا ہے جس میں خلاف ارادہ کا کوئی امکان نہیں، اسی یقین کو ظاہر کرنے کے لئے اس جگہ لفظ **لَقَدْ** لایا گیا ہے جو غرض کے بیان کے لئے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی حکم کا پابند ہے نہ اس کے ذمہ کوئی چیز فرض یا واجب ہے۔ **يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ أَسْفُودٍ** میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے اور جس کے ذریعہ اس کی روح کی بقا اور جسم میں نہایت فیضی فریبی اور چھوٹی ہوتی ہے۔

دعوتی کے لئے یہ ضروری نہیں کہ جس کا رزق ہے وہ اس کا مالک بھی ہو، کیونکہ تمام
 مایہ نوروں کو رزق دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے مالک نہیں ہوتے ان میں مالکیت کی صداقت ہی
 نہیں، اسی طرح چھوٹے بچے اپنے رزق کے مالک نہیں ہوتے مگر رزق ان کو ملتا ہے۔

برزق کے اس عام معنی کے اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ برزق طالع بھی ہو سکتا ہے حرام بھی کیونکہ جو شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے کر کھالے تو یہ مال خدا تو اس شخص کی ہی ہو گیا اگر حرام طور پر بنا، اگر اپنی حرص میں انڈھا ہو کر ناپائز طریقہ استعمال نہ کرے تو جو برزق اس کے لئے مقدر تھا وہ جائز طور پر اس کو ملے۔

یہاں ایک سوال ہے پتہ ہوتا ہے کہ جب ہر جاندار کا ذوق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ بہت سے جانور اور انسان فحشاء کے سبب بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں، اس کے جواب علامہ نے متعدد لکھے ہیں۔

ایک جذبات پر بھی ہوسکتا ہے کہ لذت کی فوج داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی اجل مقدر یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی، جب یہ عمر پوری ہو جاتی تو اس کو بہر حال مرنا ہے اور اس جوان سے گزرتا ہے جس کا عام سبب امراضی ہوتا ہے اور کبھی جلنا یا عرق ہونا یا پورٹ اور گرم بھی سبب ہوتا ہے، اسی طرح ایک سبب پر بھی ہوسکتا ہے کہ اس کا لذت کی فوج داری اس سے موت

واقعہ ہوئی۔

امام قرطبی نے اس آیت کے تحت ابرو ملی اور ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشعر بن کلبک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ گوشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، انہوں نے اپنا ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض کے لئے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرمادیں، یہ شخص جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر پہنچا تو اندر سے آواز آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا فِيَّ اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا کہ جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمے لے لیا ہے تو پھر ہم اشعری بھی اللہ کے تحکم دوسرے جانوروں سے کچھ گزرتے نہیں وہ ضرور ہمیں بھی رزق دیں گے، یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا، واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہوجاؤ، تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد آرہی ہے، اس کے اشعری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے قاصد نے حسب قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے اور آپ نے انتظام کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو بیٹھ گئے، وہ بھی تیشہ ہی تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی ایک قصہ گوشت اور رہنویں سے بھرا ہوا اٹھائے لا رہے ہیں، قصہ ایک بشارت بن ہوتا ہے جیسے تشلہ یا سینی، لانے والوں نے کھانا اشعر بن کو دے دیا، انہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا پھر بھی ربا تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کو آپ اپنی ضرورت میں صرف فرمادیں، اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا

اس کے بعد یہ سب حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کا بیویا بوا کھانا بہت زیادہ اور بہت نفیس و لذیذ تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ترک کر دیا کھانا نہیں کھاتا۔

ترب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا کہ ہم نے اپنے ذوال آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے یہ جواب دیا جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اُس ذات قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رفق اپنے ذمہ لیا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے اور وہاں آگ کے بجائے تعلیقات الہی سامنے آئیں اور ان کو نبوت و رسالت عطا ہو کر

فرعون آدماس کی قوم کی ہدایت کے لئے مصر جانے کا حکم ملا تو خیال کیا کہ میں اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں اس کا کون شکلف ہوگا ماس خیال کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سانسے پڑی ہوئی چتر کی پٹیاں پر نگری ماریں، انہوں نے تعمیل حکم کی تو یہ پٹیاں چھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا، حکم ہوا اس پر بھی نگری ماریں، ایسا کیا تو وہ پتھر چٹا ہوا، اندر سے تیسرا پتھر برآمد ہوا، اس پر بھی نگری مارنے کا حکم ہوا تو یہ شق ہوا کہ اندر سے ایک چاند برآمد ہوا جس کے منہ میں ہزار پتھر تھما۔

حق تعالیٰ کی قدرت کا علم کا یقین تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی تھا مگر مشاہدہ کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے سیدھے مصر کو روانہ ہو گئے، وہ مصر میں مقیم ہو کر یہ بتلاتے بھی نہ گئے کہ مجھے مصر جانے کا حکم ہوا ہے، وہاں جا رہا ہوں۔

ماری مخلوق کو رزق رسائی کا اس آیت میں حق تعالیٰ نے صورت اس پر اکتفا نہیں فرمایا کہ پہلا عجیب و غریب نظام قدرت کا رزق اپنے ذمہ لے لیا بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے لئے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اس آیت میں اس قدر اور مستور کی مختلف تفسیریں نکالی ہیں مگر لغت کے اعتبار سے وجہ اقرب ہے جس کو کشاف نے اختیار کیا ہے کہ مستقر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنالے اور مستور اس جگہ کو کہاں عارضی طور پر کسی ضرورت کے لئے ٹھہرے۔

مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر نہیں نہ کرو، دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے تو اتنا کام ہی چلا آپ کو کرنا پڑے گا اگر اپنی مقدرہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فرد یا ادارہ کو اطلاع دیں کہ میں فلاں تاریخ سے فلاں تک فلاں شہر یا گاؤں میں رہوں گا، رزق کے وہاں پہنچنے پہنچا کا انتظام کیا جائے، مگر حق تعالیٰ کی ذمہ داری میں آپ پر اس کا بھی کوئی بار نہیں مگر نہ وہ آپ کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے، آپ کے مستقل جائے قیام کو بھی جانتا ہے اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف، نیز کسی درخواست اور نشان دہی کے آپ کا رزق وہاں مستقل کر دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت مطلق کے پیش نظر صرف اس کا ارادہ فرمایا تھا تمام کاسوں کے سرخ جام ہونے کے لئے کافی تھا کسی کتاب یا رجز میں لکھنے لکھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر مسکین انسان جس نظام کا غور ہوتا ہے اس کو اس نظام پر قیاس کر کے جوں پر کھ کا کھٹکا ہو سکتا ہے اس لئے اس کے مزید اطمینان کے لئے فرمایا فَلْيَخْلُقْ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ یعنی یہ سب کچھ ایک

واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں تمام کائنات کی رودی، عمر، عمل وغیرہ کی پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جو حسب موقع و ضرورت متعلقہ فرشتوں کے سپرد کردی جاتی ہیں۔

صحیح مسلم میں روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کی پیدا نش سے بھی پہلے ہزار سال پہلے لکھ دی تھیں۔

اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف درجوں سے گزرتا ہے، جب اس کے احشاء کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو حکم کرتے ہیں جو اس کے متعلق چار چیزیں لکھ لیتا ہے، اول اس کا حق جو کچھ وہ کرے گا، دوسرے اس کی عمر کے سال، مہینہ، دن اور منٹ اور سانس تک لکھ لئے جاتے ہیں، تیسرے اس کو کہاں مرنے اور کہاں دفن ہونا ہے، چوتھے اس کا رزق کتنا اور کس کس طریقے سے پہنچتا ہے، اور لیج محفوظ میں آسمان زمین کی پیدائش سے بھی پہلے لکھا ہوا اس کے منافی نہیں ۲۔

دوسری آیت میں حق تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت قاہرہ کا ایک اور مظہر ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے تمام آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا اور ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے عرش و رحمن پانی پر تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پیدا کیا گیا ہے اور آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کرنے کی تفصیل سورۃ شمس سورۃ مدحہ کی آیت (۱۰ و ۱۱) میں اس طرح آئی ہے کہ دو دن میں زمین بنائی گئی، دو دن میں زمین کے چہرہ دیا، درخت اور جانداروں کی غذا و بقا کا سامان بنایا گیا، دو دن میں سات آسمان بنائے گئے۔

تفسیر ظہری میں ہے کہ آسمان سے مراد وہ تمام طبقات ہیں جو اوپر کی سمت میں ہیں اور زمین سے مراد تمام سفلیات ہیں جو نیچے کی جہت میں ہیں، اور دن سے مراد وہ مقدار وقت ہے جو آسمان زمین کی پیدائش کے بعد انتخاب کے طالع سے عروب تک ہوتا ہے اگرچہ آسمان زمین کی پیدائش کے وقت نہ آفتاب تھا نہ اس کا طلوع و غروب۔

حق تعالیٰ کی قدرت کا علم میں یہ بھی تھا کہ ان تمام چیزوں کو ایک اکن میں پیدا فرما دینا مگر اس نے اپنی حکمت سے اس مالہ کے نظام کو تدبیر فرمایا ہے جو انسان کے مزاج کے مناسب ہے۔ آخر آیت میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتلایا ہے لِيَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَقَلًا یعنی یہ سب چیزیں اس لئے پیدا کی گئیں کہ ہم تم پر امتحان لیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا خود کوئی مقصد نہ تھا بلکہ ان کو کامل کرنے والے انسانوں کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے معاش کا ذائقہ بھی حاصل کریں اور ان میں خود کر کے اپنے انکس اور رب کو بھی پہچانیں۔

حاصل یہ ہوا کہ آسمان و زمین کی پیدا کرنا سے اصل مقصود انسان ہے بلکہ انسان میں بھی اہل ایمان ہیں اور ان میں بھی وہ انسان جو سب سے اچھا عمل کرے والا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سادہ یعنی آدم میں سب سے اچھا عمل کرنے والے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ تمام کائنات کے پیدا کرنے کا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہے۔ (مظہری)

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حق تعالیٰ نے اس جگہ اَحْسَنَ عَمَلًا فرمایا ہے، یعنی کون اچھا عمل کرے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرے والا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا نواز و روزہ و تلاوت و ذکر کی عملی کثرت اور بہت بڑی مقدار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر سمجھیں۔ پھر ہے، اسی حسنِ عمل کو ایک حدیث میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ عمل خاص اللہ تعالیٰ کی رضا و مرضی کے لئے ہو اور کوئی دنیوی غرض اس میں نہ ہو اور اس عمل کی صورت بھی وہ اختیار کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا اور امت کے لئے اتباع سنت کو لازم قرار دیا، غلام یہ ہے کہ حضور اعلیٰ پر پورے انعام کے ساتھ سنت کے مطابق ہو وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم ہوں۔

ساتویں آیت میں منکربین قیامت و آخرت کا حال بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ ہولناکیوں کی سمیٹ میں نہ آئے اس کو جلد کہہ کر مثال دینا چاہتے ہیں۔

انھیں آیت میں ان لوگوں کے شبہ کا جواب ہے جو غلاب کی وجہوں پر انبیاء علیہم السلام کا اعتبار دکر کے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ پیچھے ہیں تو جس غلاب کی وجہ تھی وہ کیوں نہیں آجاتا۔

وَلَئِنْ أَدْنَا إِلَى الْإِنْسَانِ مِثْرَةَ حُمَةٍ لَّخَرَّ عَنْهَا مِثْلَهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ

اور اگر ہم انھیں آدمی کو اپنی طرف سے ریت پھر وہ چھین ہیں اس سے، تو وہ ناامید

لَيَكُونُ ① وَلَئِنْ أَدْنَا إِلَى الْإِنْسَانِ مِثْرَةَ حُمَةٍ لَّخَرَّ عَنْهَا مِثْلَهُ لَيَكُونُ

۱۔ اگر ہم انھیں آدمی کو اپنی طرف سے ریت پھر وہ چھین ہیں اس سے، تو وہ ناامید

دُھبَ السَّيِّئَاتِ عَلَيَّ إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ② إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

اور جو اچھے برائیاں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے خور ہے مگر جو لوگ صابر ہیں

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ③ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ④ فَلَعَلَّكَ

اور کہتے ہیں نیکیاں، ان کے واسطے بخشش ہے اور ثواب بڑا، سو کہیں تو

تَأْمُرُهُمْ بِمَا لَوْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا

پھر جیسے کہ ہم چیز اس میں سے جو وہی کہی تھی مگر اگر اس سے نہ کہی اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں

لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَاصْلِحْ ⑤ إِنَّكَ أَنتَ قَدِيرٌ ⑥ وَاللَّهُ

کیوں نہ اتنا اس پر غور، کیا کہیں نہ کہ اس کے ساتھ فرستے، تو تو ڈرانے والا ہے، اور اللہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ⑦ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ⑧ قُلْ قَاتِلُوا عَشِيرَتَكُمْ

پر ہر چیز کا ذمہ دار، کیا کہتے ہیں کہ بنالیا ہے تو تو کہیں کہہ دے تم میں سے لوگوں کو

سُوَيْ قَبِيلِهِ مُمْفِرَتٍ ⑨ وَأَدْعُوا مَنَاسِكَ مَنَاسِكَ مَنَاسِكَ مَنَاسِكَ مَنَاسِكَ مَنَاسِكَ

شتر میں بھی ہمارے اور ہمارے جس کو ہمارے اللہ کے ہوا اگر

كُنْتُمْ ضِدِّي قَيْنَ ⑩ فَإِلَّا تَسْتَجِيبُوا لَكَفَرْنَا عَنْكُمْ وَانْتَهَى أَنْزَلْنَا

جو تم کے دشمن ہیں، پھر اگر نہ کہیں تمہارا کہہ تو تمہارا کہہ کر تمہارا کہہ

بِعِلْمِ اللَّهِ إِنَّ الْإِلَهَ إِلَّا هُوَ ⑪ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ⑫

اللہ ہی سے اور یہ کہ کوئی مانگ نہیں اس کے سوا، پھر اب تم حکم مانگتے ہو۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزا چاہیں کہ اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ غلامی اور غلامی ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد کہہ اس پر ہوائی ہو کسی نعمت کا مزا چاہیں تو وہ ایسا اڑتا ہے کہ کہنے لگتا ہے کہ میرا صبر کچھ درد و غصہ ہوا (اب بھی ہر گاہی) وہ اتارنے لگتا ہے یعنی گھبراہٹ لگتا ہے مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں (مرد) اس سے مطمئن ہیں کہ ان میں ہم کو بیش و نیل سال ہوتی ہیں سو وہ ایسے نہیں ہوتے بلکہ فعالِ نعمت کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں اور غلامی نعمت کے وقت شکر و طاعت بجالاتے ہیں پس ایسے

لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے، غلامیہ ہے کہ جو مؤمنین کے اکثر آدمی ایسے ہی ہیں کہ وہ کسی دیر میں نذر ہو جائیں اور اسی دیر میں ناامید ہو جائیں اس لئے یہ لوگ تاخیر جناب کے سبب بے خوف اور منکر ہو گئے، یہ لوگ جو انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں، اموشا یا آپ نہ ہو، ان اس کام میں سے جو کہ آپ کے پاس دہی کے ذریعہ بھیجے جاتے ہیں بعض کو دینی تبلیغ کو، پھوڑ دینا چاہتے ہیں، دینی کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ تبلیغ ترک کر دیں مگر ظاہر ہے کہ ایسا مادہ تو بپ کر نہیں سکتے پھر تنگ ہونے سے کیا فائدہ، اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی خوارہ کیوں نہیں نازل ہو یا ان کے ہمراہ کوئی قریشی جو ہم سے بھی بولا جائے، کیوں نہیں آیا، دینی ایسے معجزات کیوں نہیں دیتے گئے سوائی یہاں سے آپ تنگ نہ ہو جیتے کیونکہ آپ تو ان کفار کے اقتدار سے، صرف ڈرا لے والے ہیں دینی پیغمبر ہیں جس کے لئے دو اصل کسی بھی معجزے کی ضرورت نہیں، اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شیخ (تو صرف اللہ ہی ہے) آپ نہیں ہیں، جب یہ بات ہے تو ان معجزات کا ظاہر کرنا آپ کا اختیار ہے باہر ہے پھر اس کی فکر اور اس فکر سے تشکی کیوں ہو اور چونکہ پیغمبر کے لئے مطلق معجزہ کی ضرورت ہے اور آپ کا بڑا معجزہ قرآن ہے تو اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ آگیا اس کی نسبت، یوں کہتے ہیں کہ (نعمو باللہ) آپ نے اس کو اپنی طرف سے، خود بتایا ہے، آپ جو اب میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرا بتایا ہوا ہے، تو اچھا، تم بھی اس جیسی دس سو دس اور تباہی، بتائی ہوئی (ہوں) اے آدمی اور اپنی مدد کے لئے، جن بن غیر اللہ کو بلاؤ اور تم سے ہو پھر یہ کفار اگر تم لوگوں کا دینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کا یہ، کہنا کہ اس کی مثل بنا لاؤ، ذکر کریں تو تمہارا سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم اور قدرت سے آتا ہے اس میں کوئی کے دھم کا دخل ہے اور نہ قدرت کا، اور یہ بھی یقین کر لو، کہ اللہ کے سوا کوئی اور پڑھ نہیں دیکھ نہ سمجھ نہ دانی کی صفات میں کامل ہوتا ہے پھر اگر اور کوئی ہوتا تو اس کو قدرت بھی پوری ہوتی لہذا اس قدرت سے وہ تم لوگوں کی مدد کرنا کہ تم اس کی مثل لے آتے کیونکہ موقع تحقیق دین کا اس کو تحقیق تھا پس اس کے مثل بنانے سے ان کے عاجز ہونے سے رسالت اور توحید دونوں ثابت ہو گئے جب دونوں ثابت ہو گئے، تو اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اداس میں شہادت نکالنے والوں کا جواب منکر ہے، اور اس کے شروع معنی پہلی آیتوں میں انسان کی ایک طبی

عادت کلیہ کا ذکر اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔ پہلی دو آیتوں میں فطری طور پر انسان کا غیر مستقل مزاج، جلدی پسند ہونا اور موجودہ حالت میں کھپ کر ماضی و مستقبل کو بھلا دینا بیان فرمایا ہے، ارشاد ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی نعمت چکھاتے ہیں اور پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ بڑا رستہ ہارنا امیدوارانہ طور پر بن جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد واپس لے لیتے ہیں تو وہ بڑا رستہ ہارنا امیدوارانہ طور پر بن جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد واپس لے لیتے ہیں تو وہ بڑا رستہ ہارنا امیدوارانہ طور پر بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان فطرتاً حامل پرستہ اور موجودہ حالت کو سب کچھ سمجھنے کا مادی ہوتا ہے، اگلے بچنے حالات و واقعات میں غور و فکر اور ان کو یاد رکھنے کا نور نہیں ہوتا اسی لئے نعمت کے بعد تکلیف آجائے تو رحمت سے ناامید ہو کر ناشکری کرتے لگتا ہے، یہ خیال نہیں کرتا کہ جس نعمت حق نے پہلے نعمت دی تھی وہ پھر بھی دے سکتا ہے، اسی طرح اگر اس کو تکلیف و مصیبت کے بعد کوئی راحت و نعمت مل جائے تو بھائے اس کے کہ پہلی حالت میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا اس کا شکر کرتا، اور زیادہ کڑے اترانے لگتا ہے، اور پہلی حالت کو بھول کر یوں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو میرا حق ہے مجھے ملنا ہی چاہئے اور میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، غافل یہ خیال نہیں کرتا کہ جس طرح پہلی حالت باقی نہیں رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت و رحمت کی حالت بھی باقی نہ رہے۔

پہلا نمائندہ چین سیڑ ہم نخواستہ

انسان کی موجودہ پستی اور ماضی و مستقبل کو بھول جانے کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب اقتدار کے فک و فہم پر دوسرا شخص اپنے اقتدار کی بنیاد استوار کرتا ہے اور کبھی نیچے کی طرف نظر نہیں کرتا کہ اس سے پہلا صاحب اقتدار بھی اسی طرح رہا کرتا تھا، اس کے انجام سے بے خبر ہو کر نشتر اٹھانے کے مزے لیتا ہے۔

اسی موجودہ پستی اور حال مستی کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور رسول آتے ہیں جو انسان کو ماضی کے عجز و خاک و واقعات یاد دلا کر مستقبل کی فکر سامنے کر دیتے ہیں اور یہ سبق سکھاتے ہیں کہ کائنات کے بدلتے ہوئے حالات و تبدلات میں غور کرو کہ کونسی طاقت ان کے پردے میں کام کر رہی ہے، بقول حضرت شیخ الہندؒ

انقلابات بہانہ واعظوب ہیں دیکھو ہر قسم کے صدا آتی ہے فافتم، فافتم مؤمن کامل بلکہ انسان کامل وہی ہے جو ہر حقیر و انقلاب اور ہر رنج و رستہ میں دستِ قدر کی مشروطت کا مشاہدہ کرے، آتی فانی راحت و رنج اداس کے صرف باقی اسباب پر دل نہ لگائے،

حقانہ کا کام ہے کہ اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف نظر کرے، اسی سے اپنا رشتہ مضبوط باندھے۔

تیسری آیت میں ایسے ہی کامل انسانوں کو عام انسانی فطرت سے مستثنیٰ اور امت از کرنے کے لئے فرمایا ہے **الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ**، یعنی اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں دُرُصْفِیّ پائی جائیں، ایک صبر دوسرے عمل صالح۔

لفظ صبر عربی زبان میں اردو محاورہ سے بہت عام معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اصل معنی لفظ صبر کے باندھنے اور روکنے کے ہیں، قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناہانہ خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے، اس لئے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور غلاب شرع کا مول سے پرہیز آگیا، اور عمل صالح میں تمام فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات آگئے، معنی یہ ہو گئے کہ اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ بچے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حساب قیامت کے خوف کی وجہ سے ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتے رہیں جو اللہ و رسول کو ناپسند ہے اور ہر ایسی عمل کی طرف دوڑیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفوس ہوں۔

اسی آیت کے آخر میں ان کامل انسانوں کا صلہ اور جزا بھی یہ بتلائی گئی ہے کہ **لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ** یعنی ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی خطائیں بخش دی جائیں گی اور ان کے نیک عمل کا بہت بڑا بدلہ ان کو ملے گا۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کی نعمت اور کلفت دونوں کے بارے میں قرآن کریم نے **أَذَقْنَا لِنِاسٍ أَمْحَارَ** کا لفظ استعمال کر کے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اصل نعمت اور کلفت آخرت کی ہے، دنیا میں نہ راحت مکمل ہے نہ کلفت بلکہ کھٹنے اور نمونہ کے درمیان ہے بلکہ انسان کو آخرت کی نعمتوں اور محنتوں کا کچھ اندازہ ہو سکے، اس لئے ہی دنیا کی نہ راحت کچھ زیادہ خوش ہونے کی چیز ہے نہ مصیبت کچھ زیادہ غم کرنے کی، اگر غور کرو تو آج کل کی اصطلاح میں یہ ساری دنیا آخرت کا شور و مہم ہے جس میں راحت و کلفت کے صرف نمونے رکھے ہیں۔

پچھلی آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے، واقعہ تھا کہ مشرکین کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کی فرائض پیش کیوں کیسے کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کو بڑا گھایا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لئے یا تو تمپ کرنی دوسرا دکان لائیں یا اسی میں بدل کر مہم کروں، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَدْعُونَ الْبُغْيَاءَ** (بغوی، ظہری) دوسرے چکر ہم آپ کے رسول ہونے پر جب یقین کریں کہ یا تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح آپ پر کوئی غزا نہ نازل ہو جائے جس سے سب کو غش و غم ہو، یا پھر کوئی فرشتہ آسمان سے

آجائے وہ آپ کے ساتھ یہ تصدیق کرتا پھرے کہ بیشک یہ اللہ کے رسول ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعمتوں پروردہ فرائضوں سے دل تنگ ہوتے، کیونکہ وہ انعام اللہ سے یہ بھی ممکن تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے ایمان لانے کی فکر کو دل سے نکال دیں، اور یہ ممکن تھا کہ ان کی سب سے بڑی نعمتوں کو یاد کریں، کیونکہ اہل تو یہ فرائض نری بے عقل پرہیزی ہیں، بت اور بت پرستی اور دوسری بڑی چیزوں کو یاد کیا جائے تو ہدایت کیسے ہو اور غفلت کا بہت کے ساتھ کیا ہو، ان لوگوں نے نبوت کو بادشاہت پر قیاس کر لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں کہ ایسی حالت پیدا کریں کہ لوگ ایمان لانے پر باڑی طور سے مجبور ہو جائیں، ورنہ سارا جہاں اس کے قبضہ قدرت میں ہے کسی کی کیا مجال تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی مقصد یا عمل رکھ سکتا، مگر اس نے اپنی حکمت بالغہ سے اس دنیا کو دارالافتحان بنایا ہے، یہاں کسی نیکی پر عمل یا بدی سے پرہیز پر مادی اسباب کے ذریعہ کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا البتہ آسمانی کتابوں اور رسول کے ذریعہ نیک و بد اور اچھے برے کا امتیاز اور ان کے نتائج و نتائج نیکی پر عمل اور بدی سے پرہیز پر تادمہ کیا جاتا ہے، اگر رسول کے ساتھ معجزانہ طور پر کوئی فرشتہ اس کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے نمودار ہوتا اور جب کوئی نہ مانتا تو اسی وقت اس کو نقد عذاب کا سامنا ہوتا تو یہ ایمان پر مجبور کرنے کی ایک صورت ہوتی نہ اس میں ایمان بالغہ رہتا ہوا ایمان کی اصل نمود ہے اور نہ انسان کا اپنا کوئی اختیار رہتا ہوا اس کے عمل کی روح ہے اور عذاب اس کے کہ ان کی فرائضیں نمودار ہے ہونہ نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی فرائضیں کرنا خود اس کی دلیل تھی کہ یہ لوگ رسول و نبی کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، رسول اور خدا میں کوئی فرق نہیں کرتے، رسول کو خدا تعالیٰ کی طرح قادر مطلق سمجھتے ہیں اسی لئے اس سے ایسے کاموں کی فرائض کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی فرائضوں سے سخت ڈالے اور دل تنگ ہو گئے تو آپ کی تسلی اور ان کے خیالات کی اصلاح کے لئے یہ آیت نازل ہوئی، جس میں پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ کیا آپ ان کے کہنے سے مجبور ہو کر اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کا کوئی حصہ چھوڑ دیں گے جس سے یہ لوگ تانوش ہوتے ہیں مثلاً جس میں بتوں کی مہموری دیکھی اور کسی چیز پر تادمہ ہونے کا بیان ہے، اور کیا آپ ان کی ایسی فرائضوں سے دل تنگ ہو جائیں گے، یہاں لفظ **تَعْلَلَاتٍ** سے اس مضمون کو تعبیر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ فی الواقع آپ کے بارے میں ایسا گمان ہو سکتا تھا، بلکہ مقصود آپ کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان کرنا ہے، کہ آپ نہ قرآن کا کوئی حصہ ان کی رعایت سے چھوڑ سکتے ہیں اور نہ آپ کو ان کی فرائضوں سے

دشمنی ہوتی چاہئے، کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے نذیر یعنی ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں اور سب کاموں کو سونپا دیا تو اللہ ہی کی قدرت میں ہے، ڈرانے والے کی تخصیص مخاطب کی خصوصیت کی وجہ سے کی گئی کیونکہ یہ کافر تو ڈرانے ہی کے مستحق ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نذیر مبنی ڈرانے والے ہیں ایسے ہی بشر یعنی نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے والے بھی ہیں اس کے علاوہ نذیر درحقیقت اُس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو شفقت و رحمت کی بنا پر ظاہر اور مفسر چیزوں سے ڈرانے، اس لئے نذیر کے مفہوم میں بشر کا مفہوم بھی ایک حیثیت سے شامل ہے۔

آیات مذکورہ میں مشرکین کی طرف سے خاص قسم کے معجزات کا مطالبہ تھا، انہی آیتوں میں ان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ایک ایسا معجزہ تھا جس سے سائنس آج تک نہیں دیکھا ہے جس کے معجزہ ہونے کا تم بھی انکار نہیں کر سکتے، تو اگر یہ معجزات کا مطالبہ نیک نیتی سے رسول کی سچی بقائیت معلوم کرنے کے لئے ہے تو وہ پورا ہو چکا اور اگر محض بظاہر کہنے کے لئے ہے تو اگر تمہارے مطلوبہ معجزات بھی دکھلا دیئے جائیں تو اہل خدا سے کیا توقع ہے کہ ان کو دیکھ کر بھی وہ اسلام قبول کریں گے، پھر حال قرآن کریم کا واضح معجزہ ہونا قابلِ انکار ہے اس پر مشرکین و کفار کی طرف سے جو غلط شبہات پیدا کئے گئے ان کی تردید انہی دو آیتوں میں اس طرزِ سحر کی گئی ہے کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنالیا، اللہ کا کلام نہیں۔

اس کے جواب میں فرمایا اگر تمہارا ایسا ہی خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قرآن خود بنا سکتے ہیں تو تم بھی اس جیسی صرف وحی سورتیں ہی بنا کر دکھا دو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وحی سورتیں کوئی ایک ہی آدمی بنائے بلکہ دنیا بھر کے لوگ سب مل کر بھی بنائیں، اور جب وہ دس سورتیں بنائے سے بھی عاجز ہوں تو آپ فرما دیجئے کہ اب تو حقیقت واضح ہو گئی کیونکہ اگر قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا تو دوسرے انسان بھی اس جیسا کلام بنا سکتے، اور سب کا عاجز ہونا اس کی قوی دلیل ہے کہ قرآن اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے جس میں کسی آدمی کی بیشی کی گنجائش نہیں اور انسانی طاقت سے بڑھ ہے۔

قرآن کریم نے اس بزرگ دس سورتیں مقابلہ میں ہنگامہ ڈرانے کا ارشاد فرمایا ہے اور دوسری ایک آیت میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک ہی سورت اس جیسی بنالائے:

وجہ یہ ہے کہ پہلے دس سورتیں بنائے کا حکم دیا گیا، جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو چار ان کے عاجز ہونے کو اور زیادہ واضح کرنے کے لئے سرے ہجو کی آیت میں فرمایا کہ اگر تم قرآن کو کسی انسان

کلام سمجھتے ہو تو تم بھی زیادہ نہیں صرف ایک ہی سورت اس جیسی بنالائے، مجرورہ قرآن کریم کی اس تختہ بازی اور ان کے لئے انتہائی آسانی کر دینے کے باوجود کہ ذکر کے تو قرآن کریم کا معجزہ ہونا اور بلاشبہ اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو گیا، اسی لئے آخر میں فرمایا **لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ**، یعنی قرآن اب بھی مسلمان اور اہل طاعت کو راہنہ ہو گا، یا اسی خواب غفلت میں رہو گے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّادَتَهَا نُوفِيَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ
جو کون چاہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے، ہم ان کے اعمال کے بدلے

فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْغُضُونَ (۱۴) **أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي**
دنیا میں اور ان کو اس میں کچھ نقصان نہیں، یہی ہیں جن کے واسطے مگر نہیں آخرت

الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَخِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا
میں آگ سمجھو، اور پورا جو کچھ کیا تھا دنیا میں اور غریب گیا

يَعْمَلُونَ (۱۵) **أَكْمَنَ كَانُ عَلَى بَيْتِهِ مِنْ شَرِّهِ وَتَشْكُوهُ شَاهِدٌ**
کیا تھا، پہلا ایک شخص جو رب صاف دیکھ رہا ہے اپنے رب کے ساتھ ساتھ ایک گواہ

بَيْنَهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ
اللہ کی طرف سے اور اس سے پہلے گواہی مومن کی کتاب دیکھنا اور غفلت اہل دنیا کی زبان پر ہونے والی باتیں

بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالِقَا أَرْصُودَهُ قَلْبًا قَاتٍ
فرمان کو، اور جو کون نفی کرے اس سے سب فرقوں میں سے مولود ہے فطرت اس کا، سوائے وہ

فِي مَرْبِئٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
شر میں اس سے، بیشک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور ہر جہت سے لگ

لَا يُؤْمِنُونَ (۱۶)
یقین نہیں کرتے۔

خلاصہ تفسیر

جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض حیاتِ دنیوی کی منفعت اور اس کی رونق دیکھ کر اپنا چاہتا ہے (جیسے شہرت و نیک نامی و مالا اور قرب آخرت حاصل کرنے کی اس کی نیت دہرہ تو ہم ان لوگوں کے دان، اعمال کی جہاں ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے جھگڑا دیتے ہیں اور ان

کے لئے دنیا میں کچھ کی نہیں جوتی یعنی دنیا ہی میں ان کے اعمال کے عوض ان کو ٹھیک نافی اور صحت و فراخ پیش و کثرت اموال و اولاد عطا کرتا دیا جاتا ہے جب کہ ان کے اعمال کا نشان ان کے اعضاء پر غالب ہو اور اگر افساد و غالب ہوں تو پھر یہ اثر نہیں مرتب ہوتا، یہ تو دنیا میں ہوا بہ اکثر میں اسما سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ (ثواب وغیرہ) نہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ (نامت) ہو گا اور (واقع میں تو جو کچھ کرتے ہیں وہ داب بھی ایسے اثر ہے) وہ یہ فسادیت کے مگر صحت ظاہری کے اعتبار سے ثابت سمجھ جاتا آخرت میں یہ ثبوت بھی زائل ہو جاوے گا، کیا حکم قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو کر اس کے رب کی طرف سے آیا ہے اور اس قرآن کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے یعنی اس کا معجز ہونا جو کہ دلیل عقلی ہے، اور ایک اس سے پہلے یعنی موسیٰ (علیہ السلام) کی کتاب میں جو ثبوت اس کے ساتھ شہادت کے لئے موجود ہے جو کہ اس کا کام بتلانے کے اعتبار سے امام ہے اور ان کا پاس ہر جو نعم و ثواب ملے گا اس کے اعتبار سے وہ کتاب سبب رحمت ہے اور یہ دلیل نقل ہے جو عرض قرآن کے صدق و صحت کے لئے عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں موجود ہیں پس ان ہی دلائل کے سبب سے ایسے لوگ انہیں کا ذکر ہوا کہ وہ صاحب یتیم ہیں، اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا فرمایا حال ہے کہ ہر شخص دوسرے قریب میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کے وعدہ کی بلکہ یہ دوسرے لوگ ان مصدق قرآن کے برابر کب ہوا، سو اسے مخاطب، قرآن کی طرف سے شک میں مت چنا، بلکہ وہ حق کی کتاب ہے تمہارے رب کے پاس سے آئی ہے، لیکن رہا جو دان و ان دلائل کے منصب ہے کہ بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔

معارف و مسائل

مخاطب اسلام کو جب طلبہ کی دینی بریں ستائیں جاتیں تو وہ اپنی خیرات و صدقات اور خدمت خلق و رفقاء عام کے کاموں کو سند میں پیش کرتے تھے کہ ہم ایسے ٹھیک کام کرتے ہیں پھر ہم کو خطاب کیسا؟ اور ان کو بہت ناواقف مسلمان بھی اس شہر میں گرفتار نظر آتے ہیں کہ جو کا خطاب ہی اعمال و اخلاق درست رکھتے ہیں، خلق خدا کی خدمت اور خیرات و صدقات کرتے ہیں، مریکیں، پل شفا خانے، پانی کی سیٹیں بناتے اور چلاتے ہیں ان کو مسلمانوں سے اچھا جانتے ہیں، مذکورہ حالت میں سے پہلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔

خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ ہر عمل کے مقبول اور باعث نجات آخرت ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لئے کیا گیا ہو، اور اللہ کے لئے کرنا وہی ستر ہے جو اس کے رسول کے بتلانے ہوئے

طریقہ پر کیا گیا ہو، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتا اس کے تمام اعمال و اشغال ایک بے روت و ضابطہ ہے جس کی شکل و صورت تو اچھی بھلی ہے مگر روح نہ ہونے کی وجہ سے دابر آخرت میں اس کا کوئی وزن اور اثر نہیں، البتہ دنیا میں چونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور ظاہری صورت کے اعتبار سے وہ ٹھیک عمل ہے اس لئے اللہ جل شانہ نے اپنے کمال عدل و انصاف کی بنا پر اس عمل کو بھی بالکل ضائع نہیں قرار دیا بلکہ اس کے کرنے والے کے پیش نظر جو مقصد تھا کہ دنیا میں اس کی عزت ہو لوگ اس کو سخی، کریم، بڑا آدمی سمجھیں، دنیا کی دولت و تندرستی اور راحت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب کچھ دنیا میں دیدیتے ہیں، آخرت کا تصور اور دلوں کی نجات اس کے پیش نظر ہی تھی اور نہ اس کا بے روح عمل وہاں کی نعمتوں کی قیمت بن سکتا تھا اس لئے ان اعمال کا وہاں کچھ عوض نہ ہو گا اور نہ مصیبت کی وجہ سے جہنم میں رہے گا، یہ تفسیر ہر مفسر نے پہلی آیت کا، اب اس کے الفاظ کو دیکھئے۔

ارشاد ہے کہ ہر شخص صرف دنیا کی زندگی اور اس کی رونق ہی کا ارادہ کرتا رہا تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پیدا دیدیتے ہیں، ان کے لئے دنیا میں کچھ کی نہیں جوتی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں۔

یہاں یہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ قرآن میں اس جگہ صحتِ اقوال کا مختصر مرقعہ چھوڑ کر متنِ کثیف و غریب کا لفظ اختیار فرمایا ہے جو دوسرا دستور پر دلالت کرتا ہے جس کا ترجمہ ارادہ کرتا رہا ہو گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل صرف ایسے لوگوں کا ہے جو اپنے اعمال و حسنات سے صرف دنیا ہی کا فائدہ چاہتے رہے کبھی آخرت کی فکر ہی نہ ہوئی، اور جو شخص آخرت کی فکر اور وہاں کی نجات کے لئے عمل کرے پھر اس کے ساتھ کچھ دنیا کا بھی ارادہ کرے تو وہ اس میں داخل نہیں۔

اور تفسیر کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت کفار کے حق میں آئی ہے یا مسلمانوں کے، یا مسلم و کافر دونوں سے متعلق ہے؟

آیت کے آخری جملہ میں جو الفاظ آئے ہیں کہ آخرت میں ان کے لئے بجز دوزخ کے کچھ نہیں اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کفار ہی کے متعلق ہے کیونکہ مسلمان گنتا ہی گناہ گار ہو گا ہوں کی معزالت کی جکتے کے بعد آخر کار جنت میں جائے گا، اسی لئے منجاک وغیرہ مفسرین نے اس کو کفار ہی کے متعلق قرار دیا ہے۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اپنے ٹھیک اعمال سے صرف دنیا کی بھلائی، راحت، دولت، عزت کے طلب گار ہیں، ٹھیک عمل ایسی نیت سے کرتے ہیں کہ دنیا میں عزت و راحت ملے، اور دوزخ جہنم کا مطلب یہ ہے کہ سب تک اپنے اعمال بد کی سزا و عذبت لیں گے

اس وقت تک ان کو بجز دندہ کے کچھ دے گا۔

اور زیادہ رازح اور واضح بات یہ ہے کہ یہ آیت اُن لوگوں سے متعلق ہے جو اپنے اعمالِ صالحہ کو صرف دنیا کے فوائد و دولت، عزت و صحت وغیرہ کی نیت سے کرتے ہیں خواہ ایسا کرنے والے کافر ہوں اور آخرت کے قائل ہی نہیں، یا مسلمان ہوں جو دنیا سے آخرت کے قائل ہیں مگر غرض میں یہی کی فکر نہیں رکھتے، بلکہ مادی فکر و دنیا ہی کے فوائد سے وابستہ رہتے ہیں، جس نیتِ فاسقین میں سے جاہل و مبہون بن جہان، معاویہ رضی اللہ عنہم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اَلْعِفَّةُ تَأْتِي بِالنِّكَاحِ سے ہیں، اسی معنی کی تائید ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے غم میں کسی چیز کی نیت کرتا ہے، اس کو وہی ملتی ہے، جو دنیا کی نیت کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، جو آخرت کی نیت کرتا ہے آخرت ملتی ہے، جو دوزخ کی نیت کرتا ہے اس کو دوزخ ملتی ہیں، تمام اعمال کا خلافت پر ہونا ایک ایسا اصول ہے جو ہر ملت و مذہب میں تسلیم کیا گیا ہے۔ (قرطبی)

اسی لئے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں عبادت
اس لئے کرتے تھے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی عبودیت پر ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی، صدقہ
نہایت کیا، جہاد کیا، قرآن کی تلاوت کی مگر سب اس نیت سے کیا کہ تم غلامی اور غنی اور غلامی اور
غلامی کو جو تو جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا، دنیا میں تمہیں یہ خطبات مل چکے اب یہیں تمہارے ان
اعمال کا کوئی بدلہ نہیں اور سب سے پہلے جہنم میں ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت نقل کر کے اور فرمایا کہ قرآن کریم کی اہمیت مَن کا کھانا پیوینا۔
الْعِبَادَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مِنْهَا سَبْعٌ عَشْرَةٌ مِنْهَا ثَلَاثٌ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ سَائِرِهَا وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ

صحیح مسلم میں روایت انس بن مقلد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر
عظیم علم نہیں کرتے؛ مومن جو نیک کام کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی کچھ بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں ثواب
ہے اور کافر جو کفر آخرت کی فکر ہی نہیں رکھتا اس لئے اس کا حساب دنیا ہی میں بھیج کر دیا جاتا
ہے۔ اس کے نیک اعمال کے بدلہ میں دنیا کی دولت، عزت، بخت، راحت اس کو دیدی جاتی ہے
جہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا جس کا معاوضہ دیا جائے۔
تھیں یہ مٹھری میں ہے کہ مومن اگرچہ دنیا کی فکر کا بھی خواہش مند ہوتا ہے مگر آخرت کا بار
مطلب دہتا ہے اس لئے اس کو دنیا میں بقدر ضرورت ہی ملتا ہے اور بڑا معاوضہ آخرت میں
ملا ہے۔

حضرت فاروق اعظمؓ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوئے تو

سارے گھر میں چہل قدمی چڑیوں کے جواکرہ دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ عافیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بھی دینا کی وسعت عطا فرمادیں، کیونکہ ہم فلاں و موم کو دیکھتے ہیں وہ دنیا میں بڑی وسعت اور فراخی میں ہیں، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کی بعادیت جیسی کرتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کھنگائے ہوئے تھے، حضرت عمرؓ کے یہ الفاظ سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا: اے عمر! تم اب تک اسی خیال میں پڑے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دینا ہی میں دے دیا گیا ہے۔ (منہجی)

جامع ترمذی اور مستدر احمد میں بروایت انس بن مالک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں طلب آخرت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے بدلہ کو کثرت کر دیتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس نہیں ہو کر آتی ہے، اور جس شخص کی نیت طلب دنیا کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب ہی اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ اس کی حاجت کبھی پوری ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہر مومن دنیا اس کو تین سے نہیں بخشے حتیٰ ایک حاجت پوری ہونے سے پہلے دوسری حاجت سامنے آجاتی ہے اور بے شمار فتنہ اس کو گلباق ہیں اور مٹا صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لکھ دیا ہے۔

آیت مذکورہ میں جو اضافہ ہوا ہے کہ دنیا کا ارادہ کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دینا میری چواریہ یا چال ہے، اس پر یہ مشابہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ باوجود دنیا کا ارادہ کرنے اور کوشش کرنے کے دنیا میں بھی ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا اور بعض دفعہ کبھی نہیں ملتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کرم کی آیت میں اس جگہ اجمال ہے اس کی پوری تفصیل سورہ انعام کی اس آیت میں ہے، جس میں فرمایا، مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ أَفَلَا يَذْكُرُ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نَارٍ كَافَّةٍ ۖ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ النُّجُومِ فَهُمْ لَنَادْمِينَ ۖ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّحَابِ فهُمْ لَنادِمِينَ ۚ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّحَابِ فهُمْ لَنادِمِينَ ۚ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّحَابِ فهُمْ لَنادِمِينَ ۚ

دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مخلصین کا حال ان لوگوں کے مقابلہ میں پیش کیا گیا جن کا مبلغ علم اور منتہائے مقصود صرف دنیا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کر یہ دیکھو برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کا یہ حال بیان کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تمام عالم انسان کے لئے قیامت تک عام ہونا، اور جو شخص آپ پر ایمان لائے خواہ اعمال کچھ بھی کرے اس کا گمراہ اور گنہگار ہونا بیان فرمایا ہے۔

کے تحت پر ایسی اقدائے الٰہی کو عاجز نہیں کر سکتے تھے، اگر کہیں چاہیے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ نہ آتے، اور خدا کا خدا کے سوا کوئی مددگار ہوا کہ بعد گرفتاری کے چھڑا لیتا، ایسوں کو اور اس سے
دوئی منزل ملک (ایک کافر ہونے کی اور ایک دوسروں کو کافر بنانے کی کوشش کرنے کی یہ لوگ
وہاں سے نفرت کے احکام الٰہی کی سن نہ سکتے تھے اور نہ رغابت بخدا سے واحد حق کو دیکھتے تھے
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو برادر کر بیٹھے اور پر معبود انہوں نے تراش رکھے تھے (قرآن) ان
سے سب غائب (اور کم) ہو گئے (کوئی بھی تو کام نہ کیا پس) لازمی بات ہے کہ آخرت میں سب سے
زیادہ خسارہ میں یہی لوگ چلے گئے (یہ تو انجام پرور کافروں کا آگے مسلمانوں کا انجام مفکر سے
کہ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کئے اور اہل سے اپنے سب کی
طرف جھکے، یعنی اقتصاد اور شروع دل میں پیدا کیا، ایسے لوگ اہل جنت ہیں اور وہ اس میں
دوچار رہا کریں گے، یہ دونوں کے انجام کا تفاوت بیان ہو گیا، آگے تفاوت حال کی مثال ہے
جس پر انجام کا تفاوت مرتب ہوتا ہے پس ارشاد ہے کہ، دونوں فرق (مذکورین) میں مومن کافر
کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص ہوا نہ صاحب ہوا اور بھرا بھی رہو و عبارت کو سنئے (ارشاد کو
دیکھتے تو اس کے سمجھنے کی عادت کرنی ضروری نہیں اور ایک شخص ہو جو دیکھتا بھی ہو اور نہ سمجھتا
ہو اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا یہ دونوں شخص حالت میں برابر ہیں، اگرچہ نہیں، یہی حالت
کافر اور مسلمان کی ہے کہ وہ ہدایت سے بہت دور ہے اور یہ ہدایت سے موصوف ہے، کیا تم
اس فرق کو سمجھتے نہیں (ان دونوں میں فرق یہی ہے اس میں شبہ کی گنجائش نہیں)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ نَارِي لَكُمْ تَذِيْرًا ۖ قَالُوا هِيَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۚ
اور ہم نے بھیجا دعا کو اس کی قوم کی طرف کہ میں تم کو ڈر کی بات سنانا چاہتا ہوں کہ تم کو
إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلَيْهِمْ ۖ فَقَالَ الْمَلَأُ
انہوں نے جو میں قوت پانوں پر اور ناک واک کے نقاب سے، پھر ملے سدا
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُ سَحَابٍ ۚ وَمَا تَأْتِيكَ
جو کافر تھے اس کی قوم کے یہ کہ تو انہیں بتاتا کہ ایک آدمی جیسا اور دیکھتے تھے
اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَكْثَرُ لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۖ وَمَا كُنَّا لَكُمْ عَلَيْكَ
کون سے چاہتا ہوں کہ جو ہم میں سے کسی کو ہے، قاتل اور ہم نہیں دیکھتے کہ وہ اپنے
مِنْ قَصْرِ بَلْ تَنْظُرُكُمْ كَذِبِينَ ۖ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ يَتَذَكَّرُ
کہ بڑا ان جگہ ہم کو تو خیال ہے کہ سب جگہ پر وہ اسے قوم دیکھتے تو اگر

كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ شَرِّ قِيَامِي سَرَّحْتُهُ مَنِ عِنْدَهُ نَفْسِي
میں ہوں صاف راستہ پر اپنے رب کے اور اس نے مجھے پھر رحمت اپنے پاس سے پھر اس کو
عَلَيْكُمْ ۖ أَتْلُو مَكْمُوهًا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرْهُونَ ۖ وَلَقَوْمٌ لَا
قربانی اٹھتے ہیں رکھا، تو کیا ہم کو پھر کر سکتے ہیں اس پر اور اس سے پھر ہو، اور اسے میری قوم
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا طَائِفَ لَنَا فِيهِ ۖ إِنَّا نَجْعَلُ الْآلِ عَلَى اللَّهِ وَمَا آتَا بَطَارِدُ
نہیں اٹھتا میں سے اس پر کیا، میری مزدوری نہیں گمراہی اور میں نہیں اٹھتا
الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا لَهُمْ مَقْعُودٌ سَرَّحْتُهُمْ وَلَكِنِّي أَسْأَلُكُمْ قَوْمًا
ایمان والوں کو ان کو دانا ہے اپنے رب سے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان
تَجْهَلُونَ ۖ وَلَقَوْمٌ مَّنْ يُنْصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن كُرِدْتُمْ ۖ
ایمان پر اور اسے قوم کون چھوڑے پھر اگر ان کو ایک
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۖ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا
کیا تم دھیان نہیں کرتے اور میں نہیں کہتا کہ میرے پاس ہی خزانے اللہ کے اور
أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَشْرَدُونَ
میں خبر رکھوں نہیں کہ میں فرشتوں اور کونوں کا کوئی رک، تمہاری آنکھیں
أَخْبَيْتُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ
چھپائی، نہ دے گا ان کو اللہ بخیر، اللہ جانتا ہے جو کہ ان کے دلوں میں ہے
لَإِنِّي إِذْ أَلَمْتُ الظَّالِمِينَ ۖ قَالُوا يَنْبُوْحٌ قَدْ جَادَلْتَنَا أَفَكُنَا
یہ کہوں تو میں نے انہیں بتائے کہ ان کتے من الصدیقین ۖ قَالُوا
جھوٹا کیا اب لے آجو تو وہ کہتا ہے ہم سے اگرچہ چاہا، کہا کہ
لَا مَآيَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۖ وَلَا
لائے گا تو اس کو اللہ ہی اگر چاہے گا اور تم نہ شکوے سمجھو کہ اور
يَنْفَعُكُمْ نَصْرِي إِن أَرَدْتُ أَنْ أَفْضَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يَشَاءُ
کہا کہ جو کہ میری نصرت ہو یا ہوں کہ تم کو نصرت کروں اگر اللہ چاہتا ہو

أَنْ يُغَوِّدَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَلَئِنْ تَرْجِعُونَ ﴿٦١﴾ أَمْ يَقُولُونَ

کہ تم کو گمراہ کرے وہی ہے رب تمہارا اور اس کی طرف لوٹ جاؤ گے کیا کہتے ہیں کہ

أَفْتَرِينَا قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُمْ عَلَيَّ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرَبِّي وَدَّيْمًا

بتلاوا قرآن کہ تم نے اگر میں بتلاوا ہیں تو مجھ پر ہے میرا وعدہ اور میرا وعدہ نہیں ہے

تَجْرِمُونَ ﴿٦٢﴾

تم گناہ کرتے ہو۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے لوح رحلیہ اسلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو اور جو تم نے قرار دے رکھے ہیں وہ تو اور شعائر اور منبت اور یحییٰ اور عیسیٰ کو چھوڑ دو، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاکران سے لوگوں میں تم کو دو صورت عبادت غیر اللہ کے، صاف صاف ڈراما ہوں اور اس ڈرامے کی تفصیل یہ ہے کہ میں تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے طالب کا اندیشہ کرتا ہوں سو ان کی قوم میں جو کہ فرسودہ تھے وہ جواب میں کہتے تھے کہ تم جو عبادت کا دعویٰ کرتے ہو جیسا نذرین میں سے معلوم ہوتا ہے تو ہمارے ہی کو یہ بات نہیں لگتی کیونکہ ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور بیشک انہی ہوتا اور ان کا دے اور اگر بعض لوگوں کے اعتبار کرنے سے استدلال کیا جاوے تو وہ قابل استدلال نہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہیں لوگوں نے کیا ہے جو ہم میں بالکل درخیز ہیں انہی کی عقل اکثر حقیقت ہوتی ہے پھر وہ اتباع اچھی نہیں سرسری راستے سے ابھارے یعنی اہل توان کی عقل ہی صائب نہیں غور کے بعد بھی غلطی کرتے دوسرے پھر غور بھی نہیں کیا، اس لئے ایسے لوگوں کا تم کو بھی سمجھ لینا یہ کوئی حجت نہیں بلکہ بالکل ہمارے اتباع سے ملنے ہے کیوں کہ شرفاء کو رذیلوں کی موافقت سے عاماتی ہے نیز اکثر ایسے کم وصلہ لوگوں کے اغراض بھی حصول مل یا ترغیب ہوا کرتا ہے، سو لوگ بھی دل سے ایمان نہیں لاتے اور اگر یہ کہا جائے کہ باوجود رذیل ہونے کے ان لوگوں کو کسی خاص امر کے اعتبار سے ہم فضیلت ہے جس کے اعتبار سے ان کی بات سنی جائے میں صائب ہے سو ہم تم لوگوں میں دینی تم میں اور مسلمانوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ نہیں پاتے اس لئے تم مسلمانوں کی رائے کو نہیں سمجھتے بلکہ تم کو (بالکل) جھوٹا سمجھتے ہیں اور علیہ السلام اسے فرمایا کہ اے میری قوم! تم جو کہتے ہو کہ تمہاری نبوت جی کو نہیں لگتی تو بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل

۱۱۰

پر قائم ہوں، جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہو اور اس کے لئے مجھ کو اپنے پاس سے کثرت یعنی نبوت، عطا فرمائی ہو پھر یہ نبوت یا اس کی حجت، تم کو نہ سمجھتی ہو تو میں کیا کروں مجبور ہوں، کیا ہم اس ادھیمی یا دلیل کو تمہارے سر پر نہ ڈال دیں اور تم اس سے نفرت کئے چلے جاؤ، مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ تم کو نہیں لگتی یہ شخص اس وجہ سے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میرے پاس اس کے مانع اور حجت ہونے کی دلیل موجود ہے یعنی معجزہ وغیرہ نہ کہ کسی کا اتباع، اس سے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ ان کا اتباع حجت نہیں لیکن کسی دلیل کا فائدہ موقوف ہے غور و فکر پر وہ تم کرتے نہیں اور میرے بس سے باہر ہے، اور واقعی بات اور ثابت دلائل مافی کر، اے میری قوم! یہ تو سوچو کہ اگر میں نبوت کا ثبوت دعویٰ کرتا تو آخر اس میں میرا کچھ مطلب تو ہوتا مثلاً یہی ہوتا کہ اس کے ذریعے تمہارا مال کاؤں گا تو تم کو معلوم ہے کہ میں تم سے اس اطمینان پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اسی سے آخرت میں اس کا طالب ہوں اسی طرح اور غرض بھی اگر غور کرو تو حقیقی بازو گے پھر جب کوئی غرض نہیں پھر تجھ کو بصورت ہونے سے کیا فائدہ تھا غلط یہ ہے کہ تم کذب دعویٰ کو کوئی امر مقضیٰ نہیں اور صدقہ دعویٰ پر دلیل قائم ہے پھر نبوت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، اور وہ تم جو اتباع ارادوں کو اپنے اتباع سے مانع بتلاتے ہو اور صراحتاً یہ دلائل یہاں ہوں کہ میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں سو میں تو ان ایمان والوں کو نکالنا نہیں رکھوں، یہ لوگ اپنے رب کے پاس اعانت و مشیوریت کے ساتھ، جانے والے ہیں اور بھلا کوئی شخص مقرر یا شاہی کو نکال کر تا ہے اور اس سے اس کا بھی جواب ہو گیا کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لاتے، لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انہی خواہ مخواہ کی جہالت کر رہے ہو اور بے دھنکی باتیں کر رہے ہو اور بالغرض و التقدر اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو یہ بتلاؤ کہ مجھ کو خدا کی گرفت سے کون بچائے گا کیا تم میں اتنی ہمت ہے جو ایسے بیچورہ مشورے دے رہے ہو، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے اور اس تقریر میں ان کے تمام شبہات کا جواب ہو گیا لیکن آگے ان سب جوابوں کا پھر ترجمہ ہے یعنی سبب میری نبوت دلیل سے ثابت ہے تو اول تو دلیل کے سامنے استبعاد کوئی چیز نہیں پھر یہ کہ وہ مستبعد بھی نہیں البتہ کسی امیر عجیب و غریب کا اگر دعویٰ کرتا تو انکار و استدعا و چیلان منکر و مستبعد تھا گو دلیل کے بعد پھر وہ بھی مسکراتے ہیں البتہ اگر دلیل میں مقتضی استبعاد کو نہ تو پھر واجب ہے لیکن میں تو کہیں ایسے امیر عجیب کا دعویٰ نہیں کرتا چنانچہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فرستے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمام عجیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور

دے تو اپنی نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا، آگے اپنے تابعین کے متعلق ارشاد فرمائی، جو لوگ تمہاری
 ٹٹا ہوں میں تمہیں میں ان کی نسبت تمہاری طرح، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ دل سے ایمان
 نہیں لائے اس لئے، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو قراب نہ دے گا ان کے دل میں ہو کہ ہر اس کو اللہ
 ہی خوب جانتا ہے تو ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں اخلاص ہو تو میری ایسی بات کیونکر کہہ دوں
 میں تو اگر کسی بات کہہ دوں تو اس صورت میں تم ہی کروں، کیونکہ بے دلیل دعویٰ کرنا گناہ
 ہے، جب نبی علیہ السلام نے سب باتوں کا پورا پورا جواب دے دیا جس کا جواب پہلے سے
 کہہ دینا نہ پڑا تو عاجز ہو کر، وہ لوگ کہنے لگے کہ اسے نوح تم ہم سے بحث کیجے پھر اس بحث کو
 بڑھا بھی چکے سو اب بحث چھوڑو اور، جس چیز سے تم ہم کو دھمکا کر رہے ہو وہ مذاب و آب و لیم
 وہ ہمارے سامنے ہے آؤ انہوں نے فرمایا کہ اس کو لائے والا میں کون ہوں جھک کر بیٹھا
 سنا دیتے گا حکم تھا سو میں بجا لا چکا، اس کو تو اللہ تعالیٰ بشر فیکہ اس کو منظور ہو تمہارے سامنے
 لا دے گا اور اس وقت پھر تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے کہ وہ مذاب واقع کرنا چاہے اور تم
 نہ ہوئے دو اور جو میرا کام تھا پھر خدا اور سنا دینا اس میں میں نے تمہاری پوری خبر خواہی
 اور وسوسہ کی لیکن، میری خبر خواہی تمہارے کام نہیں آسکتی گو میں تمہاری کسی ہی خبر خواہی
 کرنا چاہوں جب کہ اللہ ہی کو تمہارا کراہ کرنا منظور ہو، جس کی وجہ تمہارا خدا کو شکار ہے
 مطلب یہ کہ جب تم ہی اپنی بد قسمتی سے اپنے لئے نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا چاہو
 تو میرے پاس سے کیا ہوتا ہے، اسی تمہارا مالک ہے اور تم ملک تو تم پر اس کے تمام
 حقوق واجب ہیں اور تم ان کو براہ عناد و مخالفت کر کے جرم ہو رہے ہو، اور اسی کے پاس تم
 کو جانا ہے وہ تمہارے اس سارے جناد و کفر کی کسر نکال دے گا، کیا یہ ملک کہتے ہیں کہ وہ
 اصل اللہ ہے و سلم، نے یہ قرآن خود تراش لیا ہے آپ و جواب میں، قرآن مجید کہ اگر بالفرض
 میں نے تراشا ہوگا تو میرا جرم مجھ پر عائد ہوگا اور تم میرے جرم سے بری الذمہ ہو گے،
 اور اگر تم نے یہ دعویٰ تراشا ہوگا یعنی مجھ پر ہوتا ہوگا تو تمہارا یہ جرم تم پر عائد ہوگا اور
 میں تمہارے اس جرم سے بری الذمہ رہوں گا۔

معارف و مسائل

حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قوم نے ان کی
 نبوت و رسالت پر چند شبہات و اعتراضات پیش کئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی
 اللہ ان کے جوابات دیئے جن کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل دلالت اور

معارضت کے بھی آگئے ہیں، آیات مذکورہ میں بھی مکالمہ بیان فرمایا ہے۔
 تیسری آیت میں مشرکین کی گفتگو ہے جس میں چند شبہات و اعتراضات کئے گئے ہیں، اس
 آیت کے محل طلب الفاظ کی تشریح یہ ہے:

لفظ قتل عام طور پر جماعت کے لئے بولا جاتا ہے، بعض ائمہ لغت کا کہنا ہے کہ قوم
 کے سرداروں اور سرداروں کی جماعت کو قتل کہتے ہیں، بشک کا ترجمہ ہے انسان یا آدمی
 آدمی آدمی کی جماعت ہے حقیقہ ذیل کو کہا جاتا ہے جس کی قوم میں کوئی حیثیت اور عزت نہ ہو یا بلوی
 انڈی کے معنی ہیں "اہل بلوی اور سہیلی رائے"

ان لوگوں کا پہلا اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر تھا کہ ماثبتہ
 والآیثہ و قتلنا، یعنی آپ تو میں جیسے انسان اور آدمی ہو، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے چلتے
 پھرتے اور سوتے جاگتے ہو میرے ہم آپ کا یہ فوق العادت اختیار کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ خدا
 کے رسول اور پیغمبر ہیں۔

ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انسانوں کی طرف جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر
 بھیجا جائے وہ جنس بشر سے نہ ہونا چاہئے بلکہ کوئی فرشتہ ہو جس کا اختیار سارے انسانوں کو
 بار و تمہارا تسلیم کرنا پڑے۔

اس کا جواب چوتھی آیت میں یہ دیا گیا، لَقَدْ آتَيْنَا نُوْحًا ذِكْرًا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
 عَرَفْنَا ذَاتَ ثَنٍ رَحِيْمًا تَقِيْلًا عَلَيْنَا أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِنَا وَلَكُمْ مِثْلُ الْوَقْتِ لَقَدْ آتَيْنَا نُوْحًا ذِكْرًا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

اس میں بتلایا گیا کہ رسول کا بشر یا آدمی ہونا تو نبوت و رسالت کے معنی نہیں بلکہ خود کو تو
 نبی ضروری ہے کہ آدمیوں کا رسول آدمی ہونا چاہئے تاکہ آدمیوں کو اس سے دین سکھان سکاں
 انسان اور فرشتہ کے مزاج میں زمین آسمان کا تفاوت ہے، اگر فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا دیتا
 تو انسانوں کو اس سے دین سکھاننا مشکل ہو جاتا، کیونکہ فرشتہ کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ
 پیاس، نہ نیند آتی ہے نہ نکال ہوتا ہے، نہ اس کو انسانی ضروریات و خواجہ بیش آتی ہیں وہ
 انسانوں کی اس کمزوری کا احساس کیسے کرتا اور بغیر اس احساس کے انسان کل میں اس کا
 اتباع کیسے کر سکتے، یہ مضمون قرآن کی دوسری آیتوں میں صراحتاً اور اس آیت میں بھی آچکا ہو
 یہاں اس کا ذکر کرنے کے بجائے یہ بتایا کہ اگر عقل سے کام لو تو رسول و پیغمبر کے لئے یہ قرآن و نبی
 نہیں کہ وہ آدمی نہ ہو، ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیٹہ اور رحمت اس کے
 ساتھ ہو جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ تسلیم کرنا آسان ہو بلکہ یہ خدا ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول
 ہے وہ بیٹہ اور رحمت عام لوگوں کے لئے انبیاء علیہم السلام کے مہجرات ہوتے ہیں، اسی لئے

فرع علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے جینہ اور رحمت اور رحمت لیکر آیا ہوں تم اس کو دیکھتے اور غور کرتے اور انکار کرتے، مگر تم ہرے انکار و خناد نے تمہاری نگاہوں کو اس سے اندھا کر دیا اور تم انکار کر بیٹھے اور اپنی خند پر ہم گئے۔

مگر خدا تعالیٰ کی یہ رحمت جو پھر کے ذریعہ آئی ہے ایسی چیز نہیں کہ زبردستی لوگوں کے سر ڈال دی جائے، جب تک وہ خود اس کی طرف رجعت نہ کریں، اس میں اشارہ پایا گیا کہ دولت ایمان جو میں نے لکھا ہوں اگر میرا پس پلٹتا تو تمہارے انکار اور ضد کے باوجود تمہیں دست ہی دستہ مگر یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، یہ قسمت زبردستی کسی کے سر نہیں ڈالی جاسکتی، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبردستی کسی کو مؤمن یا مسلمان بنانا کسی دور نبوت میں جائز نہیں دیکھا گیا، جو ضمیر اسلام پھیلانے کا مسدود پھیرٹ گھومنے والے خود بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں مگر ایک بات ہے جو ناخوشوں کے دلوں میں تردد پیدا کرنے کے لئے چلتی کی جاتی ہے۔

اس کے ضمن میں اس کی وجہ بھی سمجھ گئی کہ کفر شتہ کو دھل کیوں نہیں بنایا گیا، وجہ یہ کہ کفر شتہ جو مافوق العادت قوت طاقت رکھتا ہے اور اپنے وجود کی ہر حیثیت میں انسان سے زیادہ ہے اس کو دیکھ کر ایمان لانا تو ایک جبری عمل ہو جاتا کہ کسی خیال بھی کہ کفر شتہ کے سامنے وہ ہٹ دھرم کرنا جو انبیاء کے سامنے کی جاتی ہے اور شرفا وہ ایمان قبول نہیں ہو سکتی قوت قاہرہ سے مجبور ہو کر اختیار کیا جائے، بلکہ مطلوب ایمان بالغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ کا پورا مشاہدہ کئے بغیر ایمان اختیار کیا جائے۔

ان کا دوسرا اثر اس پر تھا وَمَا تَرْكِبُ الْفِتْنَةِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّمَا يَكُونُ الْفِتْنَةُ لِلَّهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنِ يَشَاءُ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے سب سرسری نظر میں حقیر و ذلیل کہتے لوگ ہیں، کوئی شریف بڑا آدمی نہیں، اس اعتراض کے ڈوبلو ہیں، ایک یہ کہ تمہاری بات اگر سن اور سمجھ ہو تو قوم کے بڑے لوگ اس کو قبول کر سکتے، ان چھوٹے اور ذلیل لوگوں کا قبول کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی رحمت ہی قبول کرنے کے قابل نہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمہارے لئے آپ کی رحمت کا ایمان قبول کرنے سے دیکھو، یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں تو بحیثیت مسلمان ہم بھی ان کے برابر کیجے جائیں گے، نمازوں کی مصروف اور دوسری نجائیں میں ہیں ان کے ساتھ ان کے برابر پیشنا پڑے گا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔

حقیقت سے خود ان نا اہل نفسوں نے غریبہ فقر کو بن کے پاس مال کی بہتات نہیں اور دنیوی جاہ مال نہیں ان کو آناؤں قرار دے دیا تھا، حالانکہ یہ خود ایک جاہلانہ خیال ہے جو بت دولت اور عقل و فہم مال و دولت کے تابع نہیں بلکہ تجربہ مشاہدہ ہے کہ جاہ و مال کا ایک اثر ہوتا ہے

جو انسان کو بہت سی مقبول اور صحیح باتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے روک دیتا ہے، مگر وہ لوگ آدمی کی نظر کے سامنے بڑا دکھیں نہیں ہو سکتے وہ حق اور صحیح بات کو قبول کرنے میں مسابقت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ زمان قدیم سے عاودۃ اللہ یہی رہی ہے کہ پیغمبروں پر اول ایمان لائے والے غریب، فقراء ہی ہوتے ہیں، اور پہلی آسمانی کتابوں میں اس کی تصریحات بھی موجود ہیں، اس سے جب ہر قریب شاہ روم کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک و عزت اور بزرگی کے لئے پہنچا اور اس کو یہ فکر ہوئی کہ معاملہ کی تحقیق کیے چکے اس نے تورات و انجیل میں انبیاء علیہم السلام کی علامات پڑھی ہوئی تھیں اس لئے اس وقت عرب کے جو لوگ ملک شام میں آئے ہوئے تھے ان کو جمع کر کے ان علامات کے متعلق چند سوالات کئے۔

ان سوالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کا اتباع کرنے والے قوم کے کون اور غریب لوگ ہیں یا نہ جو قوم کے بڑے کو ملاتے ہیں؟ ان لوگوں نے بتلایا کہ کمزور اور غریب لوگ ہیں! اس پر ہر قریب نے اقرار کیا کہ یہ علامت تو سچے نبی ہونے کی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا اول اول اتباع کرنے والے بھی کمزور اور غریب لوگ ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ غریبہ و فقر کو قبول سمجھنا ان کی بے ہمتی و حقیقت میں زہدیت تو وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے مالک کو نہ پہچانے، اس کے احکام سے روگردانی کرے، اسی لئے مسلمانان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کینہ اور ذلیل کون ہے؟ تو فرمایا وہ لوگ جو بلا شایہ اور فساد میں لگے رہیں، اور ایمان اسلامی نے فرمایا کہ کینہ وہ آدمی ہے جو اپنا دین بیچ کر دنیا کاٹے، کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کینہ کون ہے؟ تو فرمایا وہ شخص جو اپنا دین بڑا کر کے کسی دوسرے کی دینا سمجھ لے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کینہ وہ شخص ہے جو صحابہ کو لڑا کر لڑا کرے کیونکہ وہ پوری امت کے سب سے بڑے دشمن ہیں جن کو کئے لئے دولت ایمان و شریعت ان کو پہنچی ہے۔

بہر حال ان کے اس باطلہ خیال کی تردید ہمیں آرمسٹ میں اول قرآن کی طرح کی گئی ہے کہ پیغمبر کی نظر کسی کے مال پر نہیں ہوتی وہ کسی سے اپنی خدمت و ہمدردی کا معاوضہ نہیں لیتا اس کا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہوتا ہے اس لئے اس کی نظر میں اس پر غریب برابر ہے، ہم اس سے مذکور کہ ہم مالدار ہیں، مسلمان ہو جائیں گے تو ہم سے مال کا مطالبہ کیا جائے گا۔

دوسرے یہ بتلایا گیا کہ تم جو ایمان قبول کر لے کئے لئے یہ شرط پیش کرتے ہو کہ میں غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو سمجھ لو کہ یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ اگر غریب ہیں مگر ہاتھ و رپہ و عورت میں ان کی رسانی اور اسحوالہ ہے ایسے لوگوں کو نکالنا کوئی عقل کا کام نہیں

اور مصلحتاً انہیں ہم کے یہ سنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر بالفرض میں ان کو نکال دوں تو قیامت کے روز یہ لوگ جب اپنے رب کے سامنے جائیں گے اور فریاد کریں گے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا، چوتھی آیت کا یہی مضمون ہے کہ اگر میں ان کو نکال دوں تو مجھے خدا کے عذاب سے کون بچائے گا، و آخر میں فرمایا کہ یہ سب تمہاری جہالت ہے کہ تم آدمیت کو نبوت کے منافی سمجھتے ہو یا غیب لوگوں کو نکال دینے کی فرمائش کرتے ہو۔

پانچویں آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ تقریر نقل کی گئی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سب اعتراضات سننے کے بعد ان کو کچھ اصولی ہدایات دینے کے لئے ارشاد فرمائی تھیں میں بتلایا گیا ہے کہ نبوت و رسالت کیلئے وہ چیزیں ضروری نہیں جو تم نے سمجھ رکھی ہیں۔

مثلاً پہلے فرمایا وَلَا أَقُولُ فَتَعْبُدُونَنِي فَقَدْ أَقُولُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ وہ خدا کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اسی میں ان لوگوں کے اس خیال کی تردید ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں خزانے ہوئے چاہتے ہیں سے لوگوں کو داد و بخش کرتے رہیں، نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ انبیاء کی ہمت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو متاع دنیا میں الجھائیں، اس لئے خزانوں سے ان کا کیا کام۔

دوسرے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے اس خیال کی تردید ہے کہ بعض لوگ سمجھا کرتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بلکہ اولیاء کو کبھی مکمل اختیارات دے دیئے ہیں، اللہ کی قدرت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جسکو چاہیں دیں جسکو چاہیں نہ دیں تو نوح علیہ السلام کے اس ارشاد سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے خزانوں کا مکمل اختیار کسی نبی کو بھی سپرد نہیں کیا، اولیاء کا تو کیا ذکر ہے، البتہ اللہ تعالیٰ ان کی رعایوں اور خواہشیں اپنی قدرت سے پوری فرماتے ہیں۔

دوسرے فرمایا وَلَا أَغْلِبُ الْعَقَبَةَ، ان جاہلوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ہر شخص خدا تعالیٰ کا رسول ہو وہ عالم الغیب بھی ہونا چاہئے، اس جملہ نے واضح کر دیا کہ نبوت و رسالت علیہ غیب کی مقتضی نہیں اور کیسے ہوتی جبکہ علم غیب حق تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے جس میں کوئی نبی یا فرشتہ شریک نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسکو چاہئے انہیں جتنا چاہئے اس غیب کے اسرار پر مطلع کر دیتے ہیں مگر اس کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جس غیب کو چاہیں معلوم کر لیں۔

تیسری بات یہ فرمائی وَلَا أَقُولُ بِذَاتِ الْيَمِينِ یعنی میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اس میں ان کے اس خیال کی تردید ہو گئی کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہئے۔

چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہاری نظروں میں غریب ہے میرے لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھتی ہیں، میں تمہاری طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عیب اور جہالت نہ دیگا کیونکہ اگر وہ جہالت کا متعلق ہاں وہ دولت سے نہیں بلکہ انسان کے قلب سے ہے اور وہاں کامل اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا قلب خیر و صلاح کے قابل ہے کس کا نہیں۔

پھر فرمایا کہ اگر میں بھی تمہاری طرح ان کو حقیر و ذلیل کہنے لگوں تو میں بھی ظالم ہو جاؤں گا۔

وَأَوْحِ إِلَىٰ نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ اور حکم ہر طرف خدا کی کہ اب ایمان نہ لانے کا یہی قوم ہیں مگر جو ایمان لائے گا

فَلَا تَتَّبِعُنَّ يَمَانِكُمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَأَصْنَعُ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا سر تعالین نزدہ ان کاموں پر جو کر رہے ہیں اور بنا کرتی ہوں ہمارے

وَحِيتًا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعَذَّرُونَ ﴿۱۲﴾ اور ہمارے حکم سے اور ذات کہ مجھ سے ظالموں کے حق میں ہے بیشک عفو ہوں گے،

وَيَصْنَعُ الْفُلَ وَكَلَّمَا مَرْءَ عَالِيهِمَا مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ كِبَارًا وَشُجْرًا وَأَمْنًا اور وہ کشتی بناتا تھا اور جب گھڑے اس پر سوار اس کی قوم کے جنس کرتے اس سے

قَالَ إِنْ كُنْتُمْ فِرَارًا فَإِنَّا نَسْتَعْرِضُكُمْ لِمَا تَسْعَوْنَ ﴿۱۳﴾ قَسَوْنَ کہ تم بھاگتے ہو ہم سے تو ہم سنبھلتے ہیں تم سے جیسے تم بھاگتے ہو، اس جملہ

تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۱۴﴾ سچائی ادا آجائے اُمردن و فراق الشور و قلنا اخیل فیہا

مَنْ كُلِّ شَرٍّ وَجْهَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بر قسم ہے ہرگز نہ عدد اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس پر پہلے ہدایت ہے حکم

وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۱۵﴾ اور اب ایمان والوں کو اللہ ان سے کہنے لگے اس کے ساتھ مگر محدود ہے۔

خلاصہ تفسیر

اللہ جب فصاحت کرتے ہوئے ایک زمانہ نماز کر گیا اور کچھ آخرتہ جو اتوا نوح علیہ السلام

کے پاس دینی بھی گئی کہ ہیرا ان کے جوہر اس وقت تک ایمان لائے جس میں اور کوئی دنیا، شخص
تہا ہی قوم میں سے ایمان نہ لائے گا سوچو کچھ لوگ کفر و ایلاہ و مستہزاء کر رہے ہیں اس پر کچھ
عزم نہ کر دو کیونکہ غم تو ظرافت ترقی سے ہوتا ہے جب ان سے مخالفت کے سوا کوئی اور قریح ہی نہیں
پیدا کیوں تم کیا باد سے اور چونکہ ہمارا ارادہ اب ان کو غرق کرنے کا ہے اور اس لئے طوفان
آئے کو ہے پس اتم اس طوفان سے بچنے کے لئے ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی
تیار کرو ورنہ اس کے ذریعہ سے طوفان سے تم اور مومنین محفوظ رہو گے اور یہ سن لو کہ اچھے سے کاچھ
وکی نجات کے بارے میں کچھ گفت گو مت کرنا کیونکہ وہ سب غرق کئے جاویں گے ان کے
لئے یہ قطعی طور پر تجویز ہو چکا ہے تو ان کی سفارش بے کار ہوگی عرض نوح علیہ السلام نے
سامان کشتی کا جس گیا اور وہ کشتی تیار کرنے لگے خواہ خود یا دوسرے کارکنوں کے ذریعہ سے اور
اٹھائے تیلوی میں اسب کبھی ان کی قوم میں کسی شخص کو نہ گروہ کا ان پر گزر ہوتا تو ان کو کشتی بنانا
دیکھ کر ادریس بن کر طوفان آئے والا ہے ان سے جہتی کرتے دیکھو پانی کا کہیں نام و نشان
نہیں مفسد مصیبت جھل رہے ہیں آپ فرماتے کہ اگر تم ہم پر ہنسے ہو تو ہم تم پر ہنسے ہیں جیسا تم
ہم پر ہنستے ہو کہ عذاب الہی اس تک پہنچا ہے اور تم کو ہنسی سوجھ بھبی ہے ہم اس پر ہنسے ہیں اور
ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر انبیاء ایسا عذاب آیا جاتا ہے جو اس کو پھیرا
کر دے گا اور (بدر مرگ) اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے عرض اسی طرح کے نکالنا اور
معاملات ہو کرتے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب کا قریب آجھنچا اور زمین سے پانی کو اٹھانے شروع
ہوا اور یہ علامت تھی طوفان شروع ہونا نے کی اور اوپر سے پانی برسنا شروع ہوا اس وقت
ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے جو کہ انسان کے لئے کھانا
ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو عدد اس کشتی
میں چڑھاؤ اور اپنے گھروں کو بھی (پر مصالح) راستہ اس کے جس پر غرق ہونے کا حکم تاق
ہو چکا ہے یعنی ان میں جو کافر جو جن کی نسبت انہم کفرت کہہ دیا گیا ہے اس کو سواریت
کرنا اور گھروں کے علاوہ دوسرے ایمان والوں کو بھی (سوار کرو) اور نیز ذلیل آدمیوں کے ان
کے ساتھ کوئی ایمان نہ لیا تھا پس ان ہی کے سوار کرنے کا حکم ہو گیا۔

معارف و مسائل

حضرت نوح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تقریباً ایک ہزار سال کی عمر دے کر اظہار فرمائی اس کے
ساتھ ان کی طرف دعوت دینا اور قوم کی اصلاح کرنے کی فکر اور نیز بارہ درود بہد کا بھی یہ درجہ عطا فرمایا کہ

اس طویل مدت عمر میں ہمیشہ اپنی قوم کو دینی حق اور کفر تو حید کی دعوت دیتے رہے قوم کی طرف
سے سخت سخت ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا ان کی قوم ان پر تہذیب اور کثرت یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتا
پھر جب ہوش آتا تو دہکارتے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ بے وقوف جاہل ہیں جانتے
نہیں قوم کی ایک نسل کے بعد دوسری کو اور دوسری کے بعد تیسری کو اس امید پر دعوت
دیتے کہ شاید حق کو قبول کریں۔

جب اس حال پر صدیاں گزر گئیں تو رب العزت کے سامنے ان کی حالت ناز کی شکایت
کی ضرورت نوح میں مذکور ہے **وَإِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِكَيْلَا تَقُولُوا ، قَدْ بَرَأَ تِبْنُ فِئْتِكُمْ كَذِبًا ، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ**
فرمایا اور اس نے طویل مصائب کے بعد اس مرد خدا کی زبان پر یہ کلام آئی **وَإِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِكَيْلَا تَقُولُوا**
کہ گویا، یعنی اسے میرے پروردگار ان کی تکذیب کے مقابل آپ میری مدد کیجئے۔

قوم نوح کا ظلم و جور حد سے گزر جانے کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان
آیات سے خطاب فرمایا جو اوپر مذکور ہیں (بڑی مظلومی)

ان میں اول تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا کہ آپ کی قوم میں بنگو ایمان لانا تھا
لے آئے اب کوئی اور شخص ایمان قبول نہ کرے گا ان کے دلوں پر ایسی مٹ دھری اور کشتی
کی بنیاد پر ہر گھسک چکی ہے اس لئے اب آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان قبول نہ
کرنے سے پریشان نہ ہوں۔

دوسری بات یہ بتلانی تھی کہ اب ہم اس قوم پر عذاب پانی کے طوفان کا بھیجئے والے ہیں
اس لئے آپ ایک کشتی تیار کریں جس میں آپ کے اہل و عیال اور متبع مسلمان ہیں یہ کشتی
کے سما سکیں تاکہ طوفان کے وقت یہ سب اس میں سوار ہو کر نجات پاسکیں حضرت نوح علیہ السلام
نے حکم کے مطابق کشتی بنائی پھر جب طوفان کی ابتداء کی علامات سامنے آئیں کہ زمین سے
پانی اُبلنے لگا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ خود اپنے اہل و عیال کے اور ان لوگوں کے جو
آپ پر ایمان لائے ہیں اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور ان جانوروں کی ضروریات جن جانوروں
سے متعلق ہیں جیسے گائے، بیل، بکری، گھوڑا، گدھا وغیرہ ان کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں
سوار کر لیں حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا۔

آخر میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور کشتی میں سوار ہونے والے مسلمان
کی تعداد بہت کم تھی۔

یہاں خلاصہ مضمون ہے آیات مذکورہ کا، اب ہر ایک آیت کے مفہوم کی تشریح اور ان
سے متعلق مضامین و مسائل دیکھئے۔

پہلی کثرت میں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام پر یہ وحی بھی گئی کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لائے والے تھے لپکتے ہیں آئندہ اند کوئی ایمان نہ لائے گا اس لئے یہ لوگ جو کچھ معاملہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس سے آپ گنہگار نہ ہوں، کیونکہ نعم و پریشانی عموماً موجب ہوتی ہے بے نیکی کسی سے صلاح و فلاح کی امید دایستہ ہو، واپسی میں ایک قسم کی راحت ہوتی ہے آپ ہی سے یابوس ہو جائیے، اور جو تکلیف و صدمہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ایذاؤں سے پہنچ رہا تھا ان کے انتظام کی طرف دوسری آیت میں اشارہ کیا گیا کہ ان کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا جائے گا، انہیں حالات میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر اپنی قوم کے لئے وہ بددعا آئی تھی جو کما ذکر سورہ نوح میں کیا گیا ہے:

تَبٰرَکَ الَّذِیْ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَوْتِ وَیُدْخِلُ الْمَوْتَیْنَ الْحَیَّاتِ ۚ ذٰلِکَ اَنْتَ اِلٰہُکُمْ فَتَعٰلٰی عَنِ الظُّلُوْمِ ۝۱۰

یعنی اسے میرے پروردگار اب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بیٹھنے والا نہ پھوڑے، کیونکہ اگر یہ رہے تو ان کی آئندہ نسل بھی ایسی ہی سرکش اور فاجر و کافر ہوگی۔
پہلی دعا قبول ہو کر پوری قوم نوح طوفان میں غرق کی گئی۔

نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کی تعلیم کشتی کو جانتے تھے اس کے بنانے کو، اس لئے دوسری آیت میں انکی سفیر سازی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے فرمایا **فَاَصْنَعِ الْفُلَکَ بِاَمْرِیْ نَاوُیْیَۃً فَاَوْحٰی نَاوُیْیَۃً** یعنی آپ کشتی بنائیں، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔

دوایات حدیث میں ہے کہ جب نوح ایں نے ہدایہ وحی الہی حضرت نوح علیہ السلام کو سفیر سازی کی تمام ضروریات اور اس کا طریقہ بتلایا، انہوں نے سال کی نکلوی سے کشتی تیار کی۔ بعض تاریخی روایات میں اس کی بجا آتش یہ بتلائی گئی ہے کہ جین تیار کیا گیا اور پچاس گز پوروا تیس گز اونچا ستر منزلہ بھارتی اور روشن دان مروجہ طریق کے مطابق دائیں بائیں کھستے تھے اس طرح یہ بہاؤ سازی کی حضرت وحی خداوندی کے ذریعہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوئی، پھر اس میں ترقیات ہوتی رہیں۔

تمام ضروری صنعتوں کا حافظ شمس الدین زمینی کی العطب النبوی میں بعض سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ انسان کے لئے جتنی صنعتوں کی ضرورت ہے ان سب کی ابتدا ہدایہ وحی کے ذریعہ ہوئی، پھر اس میں کسی پیغمبر کے ذریعہ وحی میں آئی ہے پھر حسب ضرورت اس میں اضافے اور بہتیشیں مختلف زمانوں میں ہوتی رہیں، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام

کی طرف ہوتی آئی ہے اس کا بیشتر حصہ زمین کی آباد کاری اور مختلف صنعتوں سے متعلق ہے، جو بعد اٹھانے کے لئے پیغمبر کے ذریعہ پہلے والی گاڑی کی ایجاد بھی اسی سلسلہ کی ایجادات میں سے ہے۔

مہرست صاحب بانی علیگڑھ کالج نے خوب فرمایا ہے کہ زمانے نے طرح طرح کی گاڑیاں ایجاد کر لیں لیکن سارے کام ہر قسم کی گاڑیوں کا دھڑی اور پیٹے پر ہی رہا وہ پہلے گاڑی اور گھوڑا کے سے لیکر ریلوں اور بہترین قسم کی موٹر گاڑیوں تک سب میں مشترک ہے اس لئے سب سے بڑا نمونہ گاڑیوں کا ٹینس ہے جس نے پہلے ایجاد کیا کہ دنیا بھر کی ساری مشینری کی روح ہوتی ہے اور معلوم ہو چکا کہ یہ ایجاد پیغمبر اول حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہدایہ وحی الہی میں آئی ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اشیاء ضرورت کی صنعت کاری اپنی اہمیت رکھتی ہے کہ بطور وحی انبیاء علیہم السلام کو سکھائی گئی ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کو سفیر سازی کی ہدایت دینے کے ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ کشتی قوم بطوفان آئے گا، وہ غرق ہوں گے، اس وقت آپ اپنی شفقت کی بناء پر ان کے بارے میں کوئی سفارش نہ کریں۔

تیسری آیت میں سفیر سازی کے زمانہ میں قوم نوح علیہ السلام کی غفلت اور انحراف سے بے فکری کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حکم خداوندی کشتی بنانے میں مشغول تھے انکی قوم کے سردار جب ان کو دیکھتے اور پوچھتے گھبراہٹ ہو کر فرماتے کہ طوفان کھڑا ہے اس لئے کشتی تیار کر دیا ہوں انکی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور استہزاء کرتی تھی کہ یہاں بیٹے کے لئے تو پانی کا قوط ہے، یہ بزرگ اس مشکی میں کشتی پہلانے کی فکر میں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اگر آج تم ہم سے استہزاء کرتے ہو تو یاد رکھو کہ ایک دن یا آج ہی آنے والا ہے جس میں ہم تم سے استہزاء کریں گے، مراد یہ ہے کہ حالات ایسے پیش آئیں گے جو خود تمہارے استہزاء کے موجب ہوں گے کیونکہ حقیقتاً استہزاء و تمسخر شین انبیاء کے خلاف ہے وہ کسی کے لئے ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے **لَا تَسْتَفْزِحُوا قَوْمَ یٰقٰیۡنَ قُلُوْہُمْ عٰتٰی اَنْ یَّکُوْنُوْا شٰہِدَیْنَ عَلَیْہُمْ**، یعنی کوئی کسی کے ساتھ استہزاء نہ کرے، ہر سکتا ہے کہ وہ ان استہزاء کر رہا ہے، اس لئے یہاں استہزاء سے مراد ان کے استہزاء کا عملی جواب ہے کہ جب تم غلاب میں گرفت ہو گے تو تم نہیں بتائیں گے کہ یہ تمہارے استہزاء کا انجام، جیسا کہ اس کے بعد چوتھی آیت میں فرمایا ہے کہ "عنقریب تم میں معلوم ہوجائے گا کہ کس پر ایسا عذاب

اَقْلَمِي وَغِيْضَ الْمَاءِ وَتَنْفِيْ الْأَمْرِ وَاشْتَوَيْتَ عَلَى الْجُودِيِّ

عمر یا اور سہارا دیا پانی اور پھینکا کام اور کشتی بھری اور کشتی بھری اور کشتی بھری اور کشتی بھری

وَقِيلَ بُعْثُ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۳۳﴾

اور حکم ہوا کہ بھری قوم ظالم

خلاصہ تفسیر

اور نوح علیہ السلام نے وہ سب جانوروں کو سوار کر کے اپنے قبیلے میں سے فرمایا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور غرق سے کچھ اندیشہ مت کرنا کیونکہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا سبہ اللہ ہی کے نام سے ہے اور وہی اس کے محافظ ہیں پھر اندیشہ کیوں کیا جاوے اور کوئلوں کے گناہ تھیں غرق کو نہیں مگر بائیسویں سوار سب غرق ہے کہیم ہے وہ اپنی رحمت سے گناہ بخش دیتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے، غرض سب کشتی پر سوار ہو گئے اور اس اثناء میں پانی بڑھ گیا، اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موبوں میں چلنے لگی اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک سنگے یا سوتیلے، جیسے کہ جس کا نام کنف انسان تھا اور وہ باوجود فہمائش کے ایمان نہ لایا تھا اور بوجہ ایمان نہ لانے کے کشتی میں سوار نہ کیا گیا تھا اور اس وقت کشتی کنارے کے قریب ہی تھی اور وہ کنارہ پر موجود تھا بطور آخری رحمت کے، پکارا اور وہ کشتی سے غلط نہ تھا کہ پر تھا کہ اسے میرے پیارے بیٹے کشتی میں سوار ہونے کی ضرورت کہ ایمان ہے بھلا لکھ جلدی بہار ساتھ سوار ہو جا اور عقیدہ میں، کافروں کے ساتھ مت ہو، یعنی کفر کو چھوڑ دے کہ غرق سے بچ جائے وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا ہو فوج کو پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا کیونکہ وہ وقت ابتداء طوفان کا تھا پہاڑوں کے اوپر پانی نہ پہنچا تھا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے نعرے کوئی بچا لے والا نہیں رہے پہاڑ اور نہ اور کوئی چیز، لیکن جس پر وہی رحم کرے تو اس کو خود ہی بچا لے، غرض گناہان اس وقت بھی ایمان نہ لایا اور پانی زور شور کے ساتھ اس طرف سے بڑھ گیا، اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک موج مائل ہو گئی تھی وہ بھی مثل دومرے کافروں کے غرق ہو گیا اور جب کفار سب غرق ہو چکے تو حکم ہو گیا کہ اسے زمین اپنا پانی اور کوئیری سطح پر موجود ہے، اٹھ جا، اور اسے آسمان (برستے سے) اٹھ جا، چنانچہ دونوں امر واقع ہو گئے، اور پانی گھٹ گیا اور قصہ ختم ہوا اور کشتی (کوہ) بھری پر اٹھ رہی اور کہہ دیا کہ کافروں کی رحمت سے دور۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

کشتیوں اور ٹھہری سواروں پر آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں کشتی اور سواروں پر سوار ہونے کے آداب ہونے کے آداب کی تعلیم ہے کہ بیشوا اللہ متعبد خداوند کا کہہ کر سوار ہوں، قبر سے کے مٹی جاری ہونا اور چلنا اور ٹھہرنے کے معنی رکنا اور ٹھہرنا میں مٹی یہ ہیں کہ اس کشتی اور سواروں کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اس کے نام سے ہے اور رکنا اور ٹھہرنا بھی اسی کی قدرت کے تابع ہے۔

ہر صدی کا چلنا اور ٹھہرنا انسان اگر خدا بھی غور سے کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ کشتی ہونا کشتی پر حوت اللہ تعالیٰ کی چلنے والی کوئی سوار، نہ اس کا پیدا کرنا بنانا اس کی قدرت میں ہے نہ چلنا اور ٹھہرنا اس کے بس کا ہے، انسان اپنی مٹی اور سرسری نظر کی قدرت سے ہے چلنا اور ٹھہرنا اس کو بنایا اور چلنا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس نے وہاں لکھی بنا پر چلتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا اور چلنا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس نے وہاں لکھی پتیل، المیزم وغیرہ پیدا کئے ہیں جو ان تمام سواروں کا فام زادہ ہے اور نہ اس کے بس میں ہر ایک کو لہو یا ایک فٹ لکھی پیدا کر سکے، پھر ان خام اجناس و مشربل سے طبع طرح کے کچھ بنانے کی عقل فہم کس نے دی، کیا عقل و فہم انسان نے خود پیدا کر لی ہے؟ اگر خود پیدا کر لیتا انسان کے بس میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بے وقوف کہ عقل درہتا، ہر شخص اذاتوں و استغابی بیکردہتا، کہیں کی لکھی، کہیں کا لہو، کہیں کے آلات داددار استعمال کر کے سوار کی کشتی چلتی ہے جن گیا، اب اس منوں اور منوں کے بھاری بوجھ کو لے کر زمین پر دوڑنے یا پہاڑ پر چڑھنے کے لئے جس طاقت و پاور کی ضرورت ہے وہ خواہ پیشروں سے حاصل کی جائے یا پھر اللہ پانی کے ٹکڑے برقی قدرت میں حاصل کی جائے، بہر حال سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے انسان کسے سب کو پیدا کیا ہے، پیشروں اس نے پیدا کیا یا پھر پانی اس نے بنایا، انہیں آکسیجن، امیڈوجن کی طاقتیں اس نے پیدا کیں؟

اگر انسان خدا بھی عقل سے کام لے تو اس کو سائنس کی اچھی بھاری اور عجیب کے اس زیادہ میں بھی لپٹی بی بی اور عاجزی ہی کا مشاہدہ ہوگا، اور اس اقرار کے بغیر نہ کہے گا کہ سواروں کا چلنا اور رکنا سب خالق کائنات حق تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے۔

فائل انسان اپنے ظاہری بوڑھوں کے تصرفات جھکا دے نہ نام سنسی ایکادات ہے ان پر غور و غور کے نشہ میں ایسا مت ہو جاتا ہے کہ اصل حقیقت انہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اس غفلت کا پردہ چاک کرتے ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ غفلت سے

کی اصل حقیقت سامنے کر دیتے ہیں، دیکھنے میں تو یہ ایک دو فطری فقرہ ہے مگر غور کیجئے تو یہ یکید اور گہنی ہے ایک ایسے دروازہ کی جہاں سے انسان اس مادی دنیا میں بہتے ہوئے روحانی عالم کا باشندہ بن جاتا ہے، اور کائنات کے قوتہ قوتہ میں جمال حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔

یہیں سے مؤمن کی دنیا اور کافر کی دنیا میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے، سولہری پر دونوں سوار ہوتے ہیں لیکن مؤمن کا قدم جو سولہری پر لگا ہے وہ اس کو صرف زمین کی مسافت طے نہیں کرتا بلکہ عالم ہیکل کے بھی روشناس کر دیتا ہے۔

دوسری اور تیسری آیت میں بتلایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے مگر ایک لڑکا جس کا نام کنعان بتلایا جاتا ہے سوار ہونے سے رو گیا تو نبی نے شفقت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو کہ غرق ہو جاؤ گے، یہ لڑکا کافروں و مشنوں کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا اور حقیقت میں کافر تھا مگر غالباً حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر علم نہ تھا اور اگر علم تھا تو کفر سے تو یہ کہے ایمان لانے کی دعوت کے طور پر اس کو کشتی میں سوار ہونے اور کافروں کا ساتھ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، مگر اس بد بخت نے اس وقت بھی طوفان کو مہم چھیڑا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا، حضرت نوح علیہ السلام نے پھر متنبہ کیا کہ ظالم کس خیال میں ہے آج کوئی اونچی عمارت یا پہاڑ کسی کو اللہ کے عذاب بچانے والا نہیں اور بچنے کی کوئی صورت بجز اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم فرماویں، باپ بیٹے کی یہ گفتگو دور سے چل رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان کی آئی اور بیٹے کو ہالے گئی تاتار بنی ہوئی تھی اس سے کہ طوفان نوح علیہ السلام کا پانی بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی سے پندرہ گز اور بیس روایت کے لحاظ سے چالیس گز اونچائی پر تھا۔

یہ تھی آیت میں طوفان کے ختم ہونے اور علامت کے ہموار ہونے کا بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین کو خطاب کر کے حکم دیا **يَا اَرْضُ اقْبِلِي مَنَّا نُوْحًا** اسے زمین کو اپنا پانی منگ لے، مراد یہ تھی کہ جس قدر پانی زمین سے اُبلتا تھا اس کے لئے یہ حکم دے دیا کہ اس کو زمین اپنے اندر آمارے، آسمان کو حکم دیا گیا کہ اب پانی بوسلہ بند کر دے، اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی پھر زمین میں چلا آیا اور آسمان سے آئندہ پانی بے سنا بند ہو گیا، آسمان سے برسا ہوا پانی بتنا پانی زمین پر موجود تھا اس کو قدرت نے دیا قل اور بہروں کی شکل دیدی، جس سے انسان قادرہ اٹھائے و تفسیر قرطبی و مظہری،

اس آیت میں حق تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو خطاب کر کے احکام دیئے ہیں، و حالانکہ

ظاہر نظر میں وہ کوئی ذی شعور چیز نہیں ہیں، اسی لئے بعض حضرات نے اس کو مجاز و استعارہ پر مبنی کیا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری فطرت اور ہمارے اعتبار سے دنیا کی کتنی چیزیں بے شعور یا بے جان ہیں، حقیقت میں وہ سب ذی روح ذی شعور چیزیں ہیں البتہ ان کا شعور اور اس دنیا کا نہیں جس درجہ کا انسان وغیرہ کو حاصل ہے اسی لئے ان کو غیر ذی شعور قرار دے کر احکام شرعیہ کا مکلف نہیں بنایا گیا، قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اس پر شاہد ہیں جیسے **وَالْغَالِيَةُ فَتْنًا** (وہ کشتی بھند ہو گئی) کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح نہ پڑھتی ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اس کی معرفت پر موقوف ہے اور معرفت عقل و شعور پر، اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں عقل و شعور اپنے اپنے درجہ کے مطابق موجود ہے اسی عقل و شعور سے وہ اپنے خالق کو پہچانتی ہے اور جس کام پر اس کو اس کے پیدا کرنے والے نے لگادیا ہے اس کام کو ہر چیز خوب سمجھتی ہے اور اس کی ادائیگی میں بڑی مضبوطی سے لگی ہوتی ہے، آیت **وَالْغَالِيَةُ فَتْنًا** و شافعی نے تفسیر دہلی کا بھی مطلب ہے، اس لئے اس آیت میں اگر آسمان و زمین کے خطاب کو حقیقی معنی میں خطاب قرار دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ بقول ربی **وَالْغَالِيَةُ فَتْنًا**

ہاں و باد و آب و آتش زندہ اند با من و قوم و مردہ با من زندہ اند پوختی آیت کے آخر میں فرمایا کہ زمین و آسمان نے احکام کی تعمیل کی تو طوفان کا قصہ ختم ہو گیا، اور سفینہ نوح علیہ السلام بخودی پہاڑ پر ٹھہر گیا، اور ظالموں کو جہنم کے لئے رحمت سے قوت کہہ دیا گیا۔

جو دہی پہاڑ آج بھی اس نام سے قائم ہے اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق، موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے، یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصہ کا نام بُردی ہے، اسی کے ایک حصہ کو امارا کہا جاتا ہے، موجودہ قیادت میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کوہ امارا کو بتلایا ہے، ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں، مگر مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بُردی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔

قدیم تاریخوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں جسکو جبرک کے طور پر رکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔

تفسیر طبری اور یعقوبی میں ہے کہ نوح علیہ السلام ۱۰۰ سالہ جب کہ کشتی میں سوار ہوئے تھے، پھر چھ ماہ تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلی رہی، جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو اسے مرتبہ طواف کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کو بلند کر کے عرق سے بچالیا تھا، پھر ابراہیم و اسماعیل

میں طوفان غم پر کشتی جہی بخودی پر ٹھہری، حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی ساتھ تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، بعض روایتوں میں ہے کہ کشتی کے شریک سب جانوروں تھے بھی اس دن روزہ رکھا۔ (معلم ی و قرطبی)

روزہ عاشورا یعنی محرم کی دسویں تاریخ کی اہمیت تمام شرائط انبیاء میں قدیم سے پہلی آتی ہے ایستلاء اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورا کا روزہ فرض تھا، رمضان کی فرضیت نازل ہونے کے بعد فرض نہیں، مگر سنت اور ثواب عظیم ہمیشہ کے لئے ہے

وَنَادَى نُوحٌ شَرِيكَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ

اور کہا نوح نے اپنے شریک کو کہا اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھروالوں میں اور شک تو ہر روز

الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْعَالَمِينَ ﴿۵۵﴾ قَالَ يُنَادِيكَ رَبُّكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ

تجارت اور تو سب سے بڑا عالم ہے فرمایا اے نوح وہ نہیں ہے گھروالوں میں

إِنَّكَ عَمَلٌ خَيْرٌ صَالِحٌ وَلَا تُفْلِكَ مَالِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ

اس کے کام میں خیر سو مت پریشان ہو کہ تو جو کہ معلوم نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ

أَنْ تَكُونَ مِنَ الْبَهِيلِينَ ﴿۵۶﴾ قَالَ تَرْبِ إِنِّي أَخْذُ رِيكَ آتِ

کہ نہ ہوئے تو جاہلوں میں اور اے رب میں پناہ پتا ہوں تیری اس سے کہ

أَسْأَلُكَ مَالِيسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ

برا میں تو سے جو معلوم نہ ہو مجھ کو اور اگر تُو نہ بخشے مجھ کو اور رحم نہ کرے تو میں ہوں

مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۵۷﴾ قِيلَ يُنَادِيكَ نَحْيٌ يَسْلُبُ مِنَّا وَبَرَكَتٍ

نقصان ہوں میں، حکم ہوا اے نوح اگر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور بکثرت

عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأَمَمٌ سَنُكَلِّمُهُمْ فَلَمْ يَشْهَدْ لَهُمْ

کہ اہل قوم پر اور انہوں نے جہیز سے ساتھ ہیں، اور اہل قوم نے ان کو نہ پایا وہی گئے کیوں پوچھا

مِمَّا عَذَّبَ آلِيمٌ ﴿۵۸﴾ يَلْكَ مِنْ أَمَّا الْغَيْبِ تُوجِّهُهَا إِلَيْكَ

ان کو ہماری طرف سے عذاب دے گا، ہمیں جہیز کی خبریں کہیں کہ ہم پہنچے ہیں تو ہوں

مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ

تو جو کہ ان کی خبر تھی اور نہ تیری قوم کو اس سے پہلے سو قہر کر

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۵۹﴾

ایستہ انجام بدلا ہے، دیتے دلوں کا۔

۱۔ اہل قوم پر اور انہوں نے جہیز سے ساتھ ہیں، اور اہل قوم نے ان کو نہ پایا وہی گئے کیوں پوچھا

خلاصہ تفسیر

اور جب نوح علیہ السلام نے کنعان کو ایمان لانے کے لئے فرمایا اور اس نے نہ مانا تو اس کے عرق ہونے کے قبل انہوں نے اسے اس امید پر کہ شاید حق تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے دل میں ایمان اقامہ فرمادے اور ایمان لے آوے، اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب میرا یہ بیٹا میرے گھروالوں میں سے ہے اور آپ کا ریا، وعدہ بالکل سچا ہے اگر گھروالوں میں ہوا ایمان والے ہیں ان کو پکاروں گا، اور اگر سرسوت ایمان والا اور متقی نہات نہیں ہے لیکن آپ احکم الحاکمین اور بڑی قدرت والے ہیں، اگر آپ پناہیں تو اس کو بھڑکنا بنادیں تاکہ یہ بھی اس وعدہ حق کا عمل بن جائے، غرض معروض کا دعاء بھی اس کے مؤمن ہوجانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسے نوح یہ شخص رہا ہے علم ازل میں، تمہارے ارمان، گھروالوں میں نہیں، جو ایمان ناکر نہات پناہیں گے یعنی اس کی قسمت میں ایمان نہیں بلکہ یہ نیک نیک تباہ دینی کا قریبے والا ہے سو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں دینی ایسے امر متعل کی دعا مت کرو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں داخل نہ ہوجاؤ، نوح نے عرض کیا کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ اگھر آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کی مجھ کو خبر نہ ہو اور اگر مشرہ معاف کر دیتے کیونکہ اگر آپ میری مغفرت فرماویں گے اور مجھ پر رحم نہ فرماویں گے تو میں تو بالکل تباہ ہی ہوجاؤں گا، جب بخودی پر کشتی ٹھہرنے کے چند روز بعد پانی بالکل اتر گیا اس وقت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یا کسی فرشتہ کے ذریعہ سے ارشاد فرمایا کہ اے نوح دابہ بخودی پر سے زمین پر اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی اور ان جہاتوں پر کہ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ساتھ والے سب مسلمان تھے اور اس علت کے اشتراک سے قیامت تک کے مسلمانوں پر بھی سلام و برکات کا نزول معلوم ہو گیا، اور چونکہ یہ کلام بعد والے مسلمانوں پر بھی برکات کے نازل ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور بعد والوں میں جیسے کا قرعہ ہوں گے اس سے ان کا حال بھی بیان فرماتے ہیں کہ بہت سی ایسی جہاتیں ہیں جن کی کہ ہم ان کو ادنیٰ میں پسند نہ دیتے ہیں ان کے پھر و آخرت میں، ان پر ہماری طرف سے مزا سنت و اجر ہوگی، یہ قصہ آپ کے اعتبار سے منجملہ انصاف و محبت کے ہے جسکو ہم وحی کے ذریعہ سے آپ کو پہنچاتے ہیں اس قصہ کو اس دہارے بتاتے، اسے قبل نہ آپ جانتے تھے اور آپ کی قوم رجحانی تھی، اس اعتبار سے غیب تھا اور بخود وحی کے دوسرے سب اسباب علم کے یقیناً مفقود ہیں پس ثابت ہو گیا

کہ آپ کو وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے اور یہی نبوت ہے لیکن یہ لوگ بعدِ نبوت نبوت کے بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، سو صبر کیجئے۔ جیسا اس قصہ میں قریح علیہ السلام کا صبر آپ کو معلوم ہوا ہے، یقیناً نیک انجانی متقیوں ہی کے لئے ہے۔ جیسا نوح علیہ السلام کے قصہ میں معلوم ہوا کہ کفار کا انجام مراد مسلمانوں کا انجام اچھا ہوا اسی طرح ان کفار کا چنہ روزہ زور شور سے پھر انہیں غلبہ صحیح ہی کو ہوگا۔

معارف و مسائل

سورۃ بقرہ کی مذکورہ پانچ آیتوں میں طلاق کا یہ خوب طریقہ اسلام کا باقی قسطہ اور اس سے متعلق ہدایات مذکور ہیں۔

حضرت نور محمد علیہ السلام کا بیٹا کنعان حبیب والد بزرگوار کی انصیت اور دعوت کے باوجود
نشتی میں سوار نہ ہوا تو اس کو مورخ طوفان میں مبتلا دیکھ کر شفقت پذیری نے ایک دوسرا راستہ
اختیار کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے
گھروالوں کو طوفان سے بچائیں گے اور بلاشبہ آپ کا وعدہ سچا و صحیح ہے، مگر ضرورت حال یہ ہے
کہ میرا بیٹا جو میرے گھروالوں میں داخل ہے وہ طوفان کی نذر چورہا ہے اور آپ تو عالم کلیں
ہیں ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، اب بھی اسکو طوفان سے بچا سکتے ہیں۔

دوسری آیت میں حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ گئی کہ یہ الزکا آپ کے اہل و عیال میں داخل نہیں رہا کیونکہ اُس کا عمل ایسا نہیں بلکہ تیرا کار ہے۔ اس لئے آپ کو نہیں چاہئے کہ اس حقیقتِ حائل سے بے خبر رہ کر غصہ کے کوئی سوال کریں۔ ہم جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نادانوں میں داخل نہ ہو جاؤ۔

حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، اول یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بیٹے کے کفر کا پورا حال معلوم نہ تھا اس کے نفاق کی وجہ سے وہ اس کو مسلمان ہی جانتے تھے، اسی لئے اس کو اپنے اہل کا ایک فرد قرار دیکر طوفان سے بچانے کی دعا کر بیٹھے وہ انہماک کو حقیقت حال معلوم ہوتی تو ایسی دھاندلہ کرتے، کیونکہ ان کو صریح طور پر پہلے ہی یہ ہدایت دیدی گئی تھی کہ جب طوفان آجائے تو چر آپ ان میرکٹوں میں سے کسی کے متعلق کوئی سفارش کی گفتگو نہ فرمائیں، جیسا کہ پہلی آیت میں گزر چکا ہے **وَلَا تَخَاطَبُوهُنَّ بِالدِّينِ وَلَا تَتَّبِعُوهُنَّ بِالْأَسْبَابِ** (تو ان سے نہ دین کے خلاف اور نہ ہی کے جرات کرتے، بجز اس احتمال کے جسے کھوار قلم نے تفسیر میں لگایا ہے کہ اس دعا کا حاصل اس بیٹے کے

موسس ہو جانے کی دُعا ہے یہ نہیں کہ اس کے موجودہ حال میں اس کو طوفان سے بچایا جائے ، لیکن حضرت لوح علیہ السلام کی اس کے کفر سے لاعلمی اور اُس کی بناء پر دعا نہات کو بھیجی تو کفر نے غرور میں قرار نہیں دیا اور اسی لئے تنبیہ کی گئی کہ نبی سرِ عظم کے ایسی دُعا کیوں کی ، اور یہ پیر بادشاہ کی ایک ایسی لغزش ہے جسکو حضرت لوح علیہ السلام اُس وقت بھی اپنے مُعذر میں پیش کوں گئے سب مشر میں پوری مخلوق خدا آپ سے شفاعت کرنے کی درخواست کر گئی تو وہ فرمایں گے کہ مجھ سے ایسی لغزش ہو چکی ہے اس لئے میں شفاعت کی جرات نہیں کر سکتا۔

کافرانِ ظالم کے لئے | اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دُعا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ دُعا کرنے والا پہلے یہ معلوم کرے کہ جس کام کی دُعا کر رہا ہے وہ جائز و حلال ہے یا نہیں ، مشتبہ حالت میں دُعا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ، تفسیرِ رُحمتِ العالیٰ میں بحوالہ قاضی بیضاوی نقل کیا ہے کہ جب اس آیت سے مشتبہ الحال کے لئے دُعا کرنے کی ممانعت معلوم ہوئی تو جس معاملہ کا ناجائز و حرام ہونا معلوم ہو اُس کے لئے دُعا کا ناجائز ہونا بدعتِ بدعتی ثابت ہو گیا ۔

ومن سے معلوم ہوا کہ آج بھی کے مشائخ میں جو یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ جو شخص کسی دوا کے لئے کیا اس کے واسطے ہاتھ اٹھا دیتے اور دوا کو دے حالانکہ اکثر ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس مقدمہ کے لئے یہ دوا کر رہا ہے اس میں یہ خود ناواقف ہے یا ظالم ہے، یا کسی ایسے مقصد کے لئے دوا کر رہا ہے جو اس کے لئے حلال نہیں، کوئی ایسی ملازمت اور منصب ہے جس میں یہ حرام میں مبتلا ہو گیا یا کسی کی حق تلفی کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ ایسی دوائیں حالت معلوم ہونے کی صورت میں تو سوامہ و تاجائز ہیں ہی، اگر حالت اشتباہ کی حالت بھی ہو تو حقیقت حال اور معاملہ کے جائز ہونے کو علم حاصل کئے بغیر دوا کیلئے اقدام کرنا بھی مناسب نہیں۔

مؤمن و کافر میں رشتہ اخوت نہیں ہو سکتا
و ظنی و نسبی بنیاد پر قومیت کی تقسیم
اسلامی اسلام سے بھارت ہے
ہی عالی نسب ہو گئے ہیں بڑے بزرگ کی اولاد و عہدوں تک کہ سید الانبیاء صل اللہ علیہ وسلم
کی اولاد میں داخل ہونے کا شرف رکھتا ہو، اگر وہ مؤمن نہیں ہے تو ذہنی معاملات میں ان کے
اس نسب عالی اور قربت نبوی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا، تمام دینی مسائل میں تو دار کبریا پر
اور صلاح و تعزیری پر ہے، جو صل و تقی ہے وہ اپنا ہے جو ایسا نہیں وہ بیگناہ ہے،

ہزار نویش کہ بیچ نہ از خدا باشد خدا سے یکسہ بیگناہ کا شائبہ۔

اگرچہ معانی میں ان رشتہ داروں کی رعایت ہوتی تو بدر و اعد کے معانی میں
ہسانی کی تلوار بھائی پر نہ پڑتی، بدر و اعد اور احزاب کے معرکے تو سب کے سب ایک ہی
خاندانوں کے افراد کے درمیان پیش آتے ہیں، جس نے واضح کر دیا کہ اسلامی قومیت اور لادری
ایسی تعلقات یا لگنی اور لسانی وحدتوں پر دائر نہیں ہوتی بلکہ ایمان و عمل پر دائر ہے، ایمان کا
غواہ کسی ملک کے باشندے اور کسی خاندان کے افراد اور کوئی زبان بولنے والے ہوں سب
ایک قوم اور ایک برادری ہیں وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کا یہی مطلب ہے، اور جو ایمان و عمل
صالح سے محروم ہیں وہ اسلامی برادری کے خویش نہیں، قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
زبانی اس حقیقت کو بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے وَمَا تَشَاءُونَ أَتِيكُمْ یعنی تم سے بھی بڑی ہیں اور تمہارے ممبروں سے بھی۔

اس مسئلہ میں اس قدر دینی معاملات کی قید اس لئے لگائی ہے کہ دنیوی معاملات میں
حسن معاشرت، حسن اخلاق اور احسان و کرم کا سلوک کرنا لگ چڑھے وہ جو مصالح سے بھی
باجز بیکہ متعین اور ثواب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تعامل غیر مسلموں کے
ساتھ احسان و سلوک کے بشمار واقعات اس پر شاہد ہیں۔

آج کل جو لٹریچر اور لسانی یا فنی بنیادوں پر قومیت کی تعبیر کی جاتی ہے، وہ عرب برادری
ایک قوم، ہندو، سندھی دوسری قوم قرار دی جاتی ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول سیاست سے بغاوت کے مترادف ہے۔

تیسری آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے جو معذرت پیش ہوئی اس کا ذکر
ہے، جس کا خلاصہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع و التواء اور غلط کاموں سے بچنے کے لئے اللہ
تعالیٰ ہی کی پناہ لینے کی دعا اور پھر گزشتہ فقرہ میں معافی اور مغفرت و رحمت کی درخواست جو
اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے اگر کوئی غلط امر نہ ہو جائے تو آئندہ اُس سے بچنے کیلئے
تنہا اپنے عزم و ارادہ پر بھروسہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ اور دعا مانگے کر یا اللہ آپ
ہی مجھے غلطوں اور گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔

چوتھی آیت میں قصہ طوفان کا قاتم اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب طوفان ختم ہو چکا اور
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بحری پہاڑ پر ٹھہر گئی اور زمین کا پانی زمین نے نعل لیا، اور آسمان
کا پانی تارہ پانی نہوں، دریاؤں کی شکل میں محفوظ ہو گیا، جس کے نتیجہ میں زمین انسانی رہائش
کے قابل ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ پہاڑ سے زمین پر اترتے ہو اور کوئی

خبر نہ کیجئے کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی، یعنی آفات اور
مصائب سے سلامتی اور مال و اولاد میں وسعت و برکت ہوگی۔

اس ارشاد کے مطابق طوفان کے بعد دنیا میں ساری انسانی آبادی حضرت نوح علیہ السلام
کی اولاد ہے، قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَجَعَلْنَا قَوْمَكَ آلَٰهَهُمُ الْيَقِينِ یعنی اس قوم
کے بعد دنیا میں باقی رہنے والی سب قومیں صرف نوح علیہ السلام ہی کی ذررت و اولاد ہوں گی،
اسی لئے حضرت نوح علیہ السلام کو اہل تاریخ آدم ثانی کا نام دیتے ہیں۔

چہرے سلامت و برکت کا وعدہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے کیا گیا ہے صرف اُن کی ذات
تک محدود نہیں بلکہ فرمایا وَعَلَىٰ آلِهِمُ الْيَقِينُ یعنی ہر امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ
کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکت نازل ہوگی، حضرت نوح
علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو آیت میں اٰلِہٖمُ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جو
آیت کی جمع ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کشتی میں سوار ہونے والے مختلف قوموں اور امتوں پر
مشتمل تھے حالانکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے زیادہ تر حضرت نوح علیہ السلام
کے خاندان کے لوگ تھے اور محدود سے چند دوسرے قومن بھی تھے، تو ان لوگوں کو مختلف
امتیں اور قومیں اس لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ اسی آیت والی لفظوں میں مختلف امتیں اور قومیں
ہو گئی، اس سے معلوم ہوا کہ اٰلِہٖمُ الْيَقِينُ کے الفاظ میں وہ تمام نسل انسانی داخل ہے جو
قیامت تک پیدا ہوگی۔

اسی لئے اس کی ضرورت پڑی کہ سلامت و برکت کے مضمون میں تفصیل کی جائے کہ کون کون سی
تک آئے والی نسل انسانی میں قوموں میں بھی ہوں گے کافر بھی، مومن کے لئے تو سلامت و برکت
اپنے عام مفہوم کے اعتبار سے درست ہے کہ دنیا میں بھی ان کو سلامت و برکت نصیب ہوگی
آخرت میں بھی، لیکن اسی نسل میں جو کفار ہوں گے وہ تو بہنم کے دائمی مذہب میں مبتلا ہوں گے
ان کو سلامت و برکت کا عمل قرار دینا کسی طرح صحیح ہوگا اس لئے آخر آیت میں فرمایا اٰلِہٖمُ الْيَقِينُ
وَجَعَلْنَا قَوْمَكَ آلَٰهَهُمُ الْيَقِينِ یعنی دنیا کی سلامت و برکت تو اللہ تعالیٰ کا خوان تھا ہے جس سے دست
دھنیں بھی کھاتے پییتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شریکیت ہونگے جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں کافر
اعتقاد کریں گے لیکن آخرت کی نجات و نفع صرف مومنین کے لئے مخصوص ہوگی، کافر کو اس تک
اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کہ اسے دوزخ قرار دیا جائے گا، آخرت میں اُس کے لئے بجز عذاب کے
کچھ نہ ہوگا۔

طوفان نوح کی یہ تفصیل خیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی مبارکہ کر کے پوری قوم کو

ابن ایمان تھے ان کو اپنی عزت سے (اس عذاب سے) بچالیا اور ان کو کسی چیز سے بچالیا اس دنیا کی بڑی رسوائی سے بچایا کیونکہ قہر الہی میں مبتلا ہونے سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی؟ آپ کا رب ہی قوت والا غلبہ والا ہے جس کو پاس ہر نذرانے سے جس کو چاہے بچالے اور ان لوگوں کو ایک نعرہ لے آدیا اور کہ وہ آواز بھی جبریل علیہ السلام کی جس سے وہ اپنے گھروں میں آگئے پڑے رہ گئے اور ان کی یہ حالت ہو گئی، جیسے ان گھوڑوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، خوب سن لو (قوم) تمہارے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خوب سن لو اس کفر کا یہ خمیرا ہوا کہ رحمت سے تمہارے گھر کی ہوئی۔

معارف و مسائل

سورۃ یوسف کی مذکورہ پہلی گیارہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جس کے نام سے یہ سورۃ موسوم ہے اس صورت میں لوح علیہ السلام سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قرآن کریم کے خاص حلقہ میں سالک انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات منظر میں، جن میں عبرت و موعظت کے ایسے مظاہر موجود ہیں کہ جس دل میں انسانی حیات اور شعور بانی پروردہ ان سے متاثر ہونے بغیر نہیں رہ سکتا، حیرت کے علاوہ ایمان اور عمل صالح کے بہت سے اصول و فروع اور انسان کے لئے بہترین ہدایات موجود ہیں۔

قصص واقعات تو اس میں سات پیغمبروں کے درج ہیں مگر سورۃ کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

یحییٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے قوم عاد میں مبعوث فرمایا، یہ قوم اپنے قول و فعل اور قوت و شجاعت کے اعتبار سے پورے عالم میں ممتاز سمجھی جاتی تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے، لفظ اَحْكَامٌ عَزُوزٌ میں اسی طرز اشارہ فرمایا گیا ہے، مگر یہ اتنی قوی اور پہلے قوم انیسوس کو اپنے عقل و فکر کو کھو بیٹھی تھی اور اپنے انھوں سے تراشی ہوئی پتھروں کی مورچوں کو اپنا خدا و معبود بنا رکھا تھا۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو دعوت دین اپنی قوم کے سامنے پیش کی اس کی تین اصولی باتیں استلزامی آیتوں میں مذکور ہیں۔ اول دعوت توحید اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کوئی عبادت سمجھنا بھڑکا ہوا افتراء ہے، دوسرے یہ کہ میں جو یہ دعوت توحید لیکر آیا ہوں اور اس کیلئے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے تم یہ تو سہو سمجھ کر میں نے یہ شقت و سخت کیوں اختیار کر لی ہے، تیسری

تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ مانگا ہوں مجھے تمہاری طرف سے کوئی ایسی فائدہ پہنچا ہے کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کا فرمان اور حق نہ سمجھتا تو آخر ضرورت کیا تھی کہ تمہیں دعوت دینے اور تمہاری اصلاح کرنے میں اتنی محنت برداشت کرنا۔

قرآن کریم نے یہ بات تقریباً سب ہی انبیاء کی زبان سے نقل کی ہے کہ ہم تم و عورت و بچہ پر ابرت سے اپنی دعوت و محنت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اگر معاوضہ دیا جائے تو دعوت مؤثر نہیں رہتی، جس پر تجربہ شائد ہے کہ حفظ و نصیحت پر ابرت لینے والوں کی بات سامعین پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو کفر و گناہ تم کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت مانگو اور اگلی زندگی میں ان سب گناہوں سے توبہ یعنی اس کا پختہ ارادہ اور صابرانہ کردار اب ان کے پاس نہ جائیں گے، اگر تم نے یہ استغفار و توبہ کا عمل کر لیا تو اس کے نتیجہ میں آخرت کی دائمی فلاح تو ملے ہی گی، دنیا میں بھی اس کے بڑے فوائد کا مشاہدہ کر سکتے ہو، ایک یہ کہ توبہ و استغفار کرنے سے تمہاری قسط سالانہ و درجہ ہوائے گی، وقت پر خوب بارش ہوگی جس سے تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی، دوسرے یہ کہ تمہاری طاقت و قوت بڑھ جائے گی۔

پہلے طاقت و قوت کا لفظ عام ہے جس میں بدنی صحت و قوت بھی داخل ہے اور وہ طاقت بھی جو مال اور اولاد کی بہتات سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں سے توبہ و استغفار کا نفاذ یہ ہے کہ دنیا میں بھی بندق میں وسعت اور مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کا برابر وہی اپنی جاہلانہ روش سے نپا کر آپ نے ہمیں کوئی معجزہ تو دکھلایا نہیں صرف فریادی بات ہے اس لئے ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو دھچکڑیں گے اور آپ پر ایمان نہ لائیں گے، بلکہ ہمہ خیال توبہ سے کہ ہمارے معبود بتوں کو بڑا کیسے و جہ سے آپ کسی دائمی خرابی میں مبتلا ہو گئے اس لئے ایسی باتیں کرتے ہیں۔

اس کے جواب میں یحییٰ علیہ السلام نے پیغمبرانہ جرأت کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں لوگوں میں اللہ کو گماں بنا دوں اور تم بھی گماں رہو کہ میں اللہ کے سوا تمہارے سب معبودوں سے بڑا ہوں اب تم اور تمہارے بت سب ملکر میرے خلاف کچھ دعوے نہ کر سکتے ہو کہ لوگوں کو اللہ کے سوا بتوں کو بڑا کر دے تو مجھ کو اور مجھے خدا مہلت بھی نہ دو۔

اللہ فرمایا کہ اتنی بڑی بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ پر توکل اور ہر دوسرے کو لایا ہے؟ میرا بھی وہ ہے اور تمہارا بھی، جتنے روتے زمین پہنچنے والے ہیں سب کی چوٹی اس لئے چوکی ہے

کسی کی مثال نہیں کہ اُس کے اذن و مشیت کے بغیر کسی کو زندہ نہ کرے۔ ہر نقصان و تکلیف پہنچا سکے۔ یقیناً رب صراطِ مستقیم پر ہے، یعنی جو صراطِ مستقیم پر چلتا ہے، وہیت اُس کو ہٹا ہے، اُس کی ہدایت کرتا ہے۔

پوری قوم کے مقابلہ میں ایسا بلند رنگ و طوی اور ان کو غیور و دلانا اور پھر ہمدردی و ہمدردی قوم میں سے کسی کی مثال نہ ہونا کہ اُن کے مقابلہ میں کوئی حرکت کرے، یہ سب ایک مستقل معجزہ تھا جو علیہ السلام کا، جس سے ان کی اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ آپ نے ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھلایا، اور اسکا بھی جواب ہو گیا کہ ہمارے بتوں نے آپ کو دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ اگر بتوں میں یہ طاقت ہوتی تو اس وقت ان کو زندہ نہ پھوڑتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اسی طرح بتوں سے گھستے رہو گے تو سمجھ لو کہ جو پیغام دیکر گئے ہو یا گیا ہے میں تمہارے سامنے پہنچا چکا ہوں قراب اس کا مقیاس کے ہوا کیا ہے کہ تم پر خدا کا تہرہ غضب آجاتے اور تم سب نیست و نابود ہو جاؤ، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اس زمین پر آباد کر دے، اور اس معاملہ میں جو کچھ کر رہے ہو اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا کہہ لیں انہیں نہیں کر رہے، یقیناً میرا رب ہر چیز کی نگہداشت کرتا ہے وہ تمہارے ہر کام اور خیال سے باخبر ہے ان لوگوں نے ان باتوں میں سے کسی چیز پر کان نہ دھرا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے تو خدا کا کا عذاب ہوا کہ طوفان کی صورت میں ان پر نازل ہوا جس نے مکانات اور درختوں کو چٹوں سے اکھاڑ دیا، آدنی اور جانور ہوا جس میں اُن کو آسانی فضا تک جلتے اور دال سے اونٹ سے گرتے تھے آسمان کی طرف سے اسافون کی پیچ پکار سنائی دیتی تھی یہاں تک کہ یہ مثال قوت اور ذلیل ڈول رکھنے والی قوم پوری کی پوری ہلاک و برباد ہو گئی۔

جب اس قوم پر عذاب الہی کا حکم نافذ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سنت الہیہ کے مطابق اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اس سخت عذاب سے بچا لیا کہ عذاب آنے سے پہلے اُن کو اس جگہ سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔

قومِ ہاد کے واقعہ اور عذاب کا ذکر کرنے کے بعد دوسروں کو عبرت حاصل کرنے کی تلقین کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے وہ قوم ہاد جنہوں نے اپنے رب کی نشانیں کو جھٹلایا اور اپنے رسول کی نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور ضدی تھے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی لعنت یعنی رحمت سے دوری ان کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور قیامت میں بھی اسی طرح ساتھ لگی رہے گی۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ قومِ ہاد پر تیرا کا طوفان مسلط ہوا تھا، مگر سورۃ المؤمنین میں یہ تذکرہ ہے کہ ان کو ایک سخت آواز کے ذریعہ ہلاک کیا گیا، جو سن سکا ہے کہ قومِ ہود علیہ السلام پر دونوں قسم

کے عذاب نازل ہوئے ہوں۔

قومِ ہاد اور ہود علیہ السلام کا واقعہ تمام ہوا۔

اس کے بعد آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے جو قومِ عاد کی شرع یعنی قومِ ثمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، قوم نے حسبِ عادت ان کو کھٹلایا اور یہ ضدی کہ آپ کا نبی نہیں ہونا ہم سب تسلیم کریں جب کہ پھر اسے اس پہاڑ کی چٹان میں سے ایک اونٹنی ایسی ایسی چلی آئے۔

صلح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ تمہارا منہ مٹا سچو، اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اور میری حق نے ایمان لائے میں کوئی کوتاہی کی تو ماوراء اللہ کے مطابق ہم پر عذاب آجائے گا اور سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے، مگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلوبہ معجزہ اپنی قدرتِ کاملہ سے ظاہر فرمادیا، پہاڑ کی چٹان شق ہو کر ان کے بتائے ہوئے اصناف کی اونٹنی برآمد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں ورنہ تم پر عذاب آجائے گا مگر وہ اس پر بھی قائل نہ رہے، اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا، بالآخر خدا تعالیٰ نے اُن کو پکڑ لیا، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی عذاب سے بچائے گئے باقی پوری قوم ایک سخت نیست و نابود کے آواز کے ذریعہ ہلاک کر دی گئی۔

اس واقعہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ تُو کُنتَ نَبِيًّا مِّنْ قَبْلِكَ هَذَا، یعنی آپ کے دعوئے نبوت اور بت پرستی کو منع کرنے سے پہلے ہم کو آپ سے بڑی اشدید میں وابستہ تھیں کہ آپ ہماری قوم کے لئے بڑے مصلح اور رہنما ثابت ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی تعالیٰ اپنے انبیاء کی پرورش ہمچن ہی سے نہایت پاکیزہ اخلاق و عادات میں کرتے ہیں جسکو دیکھ کر کسی نبی سے محبت کرتے اور عظمت سے پیش آتے ہیں، جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملائین نبوت سے پہلے سارا عرب اعیان کا خطاب دینا اور سچا اور صالح اعتقاد رکھنا تھا، نبوت کے وخطیبت بت پرستی سے ممانعت کرنے پر یہ سب مخالف ہو گئے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَلْيُؤْمَرْ بِالْإِسْلَامِ، یعنی جب ان لوگوں نے حکمِ خداوندی کی خلاف ورزی کر کے اس معجزہ والی اونٹنی کو مار ڈالا تو جیسا پہلے ان کو شہید کر دیا گیا تھا کہ ایسا کر کے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ اب وہ عذاب اس طرح آیا کہ ان کو تین روز کی مہلت دی گئی اور بتل دیا گیا کہ تمہارے معجزہ تم سب ہلاک کئے جاؤ گے۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ تین روز جہولت، جہول اور ہفتہ تھے، آواز کے روز ان پر عذاب نازل ہوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا كُنْتُمْ لَدَيْهِمْ وَأَنَّهُم كَانُوا بِآيَاتِهِ لَافْتِنًا، یعنی ان ظالموں کو پکڑ دیا ایک سخت آواز نے، یہ سخت آواز

حضرت جبریل علیہ السلام کی جی جس میں ساری دنیا کی جیلوں کی کوک سے زیادہ ہیبت ناک آواز تھی جسکو اساقی قلب و دماغ برداشت نہیں کر سکا، ہیبت سے سب کے دل پست گئے۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیوم صلیح سخت آواز کے ذریعہ ملک کی گئی ہے لیکن سورۃ فرقان میں ان کے متعلق یہ آیا ہے **وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَخِطَاتِ** یعنی پکڑ لیا ان کو زلزلے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر مضابط زلزلہ کا آیا تھا، عربوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے زلزلہ آکا ہو پھر سخت آواز سے سب ہلاک کر دیئے گئے ہوں۔ واللہ اعلم

وَلَقَدْ جَاءَتْ مُرْسَلَاتٌ بِالْبَشَرِ قَالُوا اسْلِمْنَا قَالُوا سَلَامٌ

اور ایسے آئیں ہیں جیسے ہوتے ایمان لائے کہ پاس خوشخبری دیکر بے خوف سلام ۵۱ سلام ہے

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِينٍ ۝ فَلَکُمَا سَرَّاءٌ یُّدْرِكُ الْبَیِّنَاتِ لَا تَحِیْلُ

پھر مدد کی کہ لے آئے ایک پہلڑا غلام ۱ پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ میں آتے

إِلَیْهِ تَخِیْرُهُمْ وَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خَبْرَهُ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَتَيْنَا بِکُمْ

کھانے پر تو کھانا اور دل میں ان سے ڈرا ۱ وہ دوسرے مدت اور ہم بھیجے چکے تھے

إِلَی قَوْمٍ لَّکُمْ طُوطٌ ۝ وَأَمْرٌ أَتَىٰ ۚ فَفَصَحَّکَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ

طرف قوم کو طوطی ۱ اور اس کی حدیث کوئی تھی تب وہ ہنس پڑی پھر ہم نے خوشخبری دی کہ اس کا

وَمِنْ وَکَلَاوِلَاطِیِّ یَعْقُوبَ ۝ قَالَتْ یٰوَلَدِیْ عَالِدٌ وَآنَا عَجُوزٌ

کہ پیدا ہوئی ۱ اور اسحاق کے چچے یعقوب کی ۱ دل اسے خراب کیا میں بچہ جنم کی میں عجمی ہوں

وَهَذَا بَشَرٌ لِّیْ فِیْضٍ ۚ لَئِنْ هَذَا لَشَیْءٌ عَجِیْبٌ ۝ قَالُوا أَتَعْجَبِیْنَ

اور یہ غلام میرا ہے بڑھا ۱ تو عجب بات ہے ۱ وہ بولے کیا تم عجب کہتے ہو

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ سَخِمَتْ اللَّهُ وَتَوَكَّلْتُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ

اللہ کے حکم سے اللہ کی رحمت ہے اور تمہیں تمہاری ۱ اے گھروالو! حق تعالیٰ شہر ہے

حَبِیْبٌ لِّیْ حَبِیْبٌ ۝

تمہاری بہن ۱ تمہاری بہن ۱

مُخْلِصَةٌ تَفْسِیْرُ

لہذا ہمارے جیسے ہوتے فرشتے (یعنی بشر) ابراہیم علیہ السلام کے پاس (ان کے فرزند

اسحاق علیہ السلام کی، بشارت دیکر آتے، جو مقصود اعظم ان کے آنے کا قیوم قیوم پر غلبہ و غلبہ تھا، بغیر ثنائی قیام تھیں ۱ اور آئے کے وقت، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، اور وہ چاہتا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں مسلمان وہاں گئے، پھر وہ انہیں لنگھ کر ایک تھا ہوا

۱ فرشتہ بقولہ تعالیٰ سیدین پھر آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا، تو فرشتے تھے کیوں کھائے لنگھتے

سو جب ابراہیم علیہ السلام کے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھائے تک نہیں جڑتے تو ان سے خوش

ہوئے اور ان سے دل میں خوف و ترہ ہوئے کہ یہ یہاں تو نہیں کوئی مخالفت نہ ہوں کہ بار بار فاسد

آئے ہوں اور میں گھر میں ہوں اصحاب و اصحاب پاس نہیں یہاں تک کہ بچہ بچہ سے اس کو زبان سے

بھی ظاہر کر دیا، البتہ ثنائی قیام تھیں ۱ وہ فرشتے کہتے تھے قیوم قیوم ۱ ہم آدمی نہیں ہیں

فرشتے ہیں آپ کے پاس بشارت دیکر آتے ہیں کہ آپ کے ایک فرزند پیدا ہوگا اسحاق اور اس کے

چچے ایک فرزند ہوگا یعقوب، اند بشارت اس لئے کہا کہ اول تو اولاد خوشی کی چیز ہے، پھر ابراہیم

علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے بلدی بھی بہت بڑھے تھیں امید اولاد کی مدد بھی تھی، آپ نے فرزند

سے قیوم کر کے پہچان لیا کہ واقعی فرشتے ہیں، لیکن فراست نبوت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے ہوا

اور بھی کسی بڑے کام کے لئے آئے ہیں اس لئے اس کی تعین کے ساتھ سوال کیا قیوم قیوم ۱

یعنی کس کام کے لئے آئے ہیں؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم قیوم کو طوطی کے طرف بھیجے گئے ہیں کہ

ان کو مراد، کفریں ہلاک کریں، ان میں تو گھٹگو ہو رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی بی بی حضرت

سارہ کہیں گھڑی رہیں رہیں پس اولاد کی خبر شکر جس کی ان کو بعد اس کے کہ اسماعیل علیہ السلام

بطن باہر سے جنم لے رہے تھے، خوشی سے تھیں اور بولتی پکارتی تھیں اور قیوم سے

ماتھے پر ہاتھ مارا، البتہ تعالیٰ قیوم قیوم ۱ قیوم قیوم ۱ قیوم قیوم ۱ قیوم قیوم ۱ قیوم قیوم ۱

فرشتوں نے، ان کو وکلا، بشارت دی اسحاق کے پیدا ہونے کی اور اسحاق کے چچے یعقوب کی ۱

اسحاق کے فرزند ہوں گے جس سے معلوم ہو گیا کہ تمہارے ہاں فرزند ہوگا اور قیوم سے کہ یہاں تک کہ

وہ بھی صاحب اولاد ہوگا، اس وقت کہنے لگیں کہ ہاتھ خاک چڑتے اب میں بچہ جنم کی بڑھا ہو کر

اور یہ میرے میاں دیکھتے ہیں بالکل بڑھے، واقعی یہ بھی عجیب بات ہے، فرشتوں نے کہا کہ کیا

دخان نبوت میں رہ کر اور ہمیشہ معجزات و معجزات دیکھ کر تم خدا کے کاموں میں عجب

کرتی ہو اور خصوصاً اس غلام کے لوگوں پر تراشہ ثنائی کی دعا میں رحمت اور اس کی راز و خفا ۱

کہیں (تعلیل ہوتی تھی) میں یہ شک وہ (اللہ تعالیٰ) معرفت کے لائق اور بڑی شان والا

ہے ۱ وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، پس مجھے تعجب کے اس کی معرفت اور شک کر میں

مشلول ہو، -

معارف و مسائل

ان تاریخ آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس اولاد کی بشارت دینے کے لئے بھیجا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی تمنا تھی مگر دونوں کا بڑھاپا تھا بھلا کونسی آیت یہ تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ خوشخبری بھیجی اور وہ بھی اس شان کی کہ مریمہ اولاد پر مبنی اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرمایا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے، ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا اور وہ قول اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہوں گے، یہ فرشتے چونکہ مشکل انسانی آئے تھے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی، بعد ازاں گوشت لکڑیاں رکھا، مگر وہ تو حقیقہً فرشتے تھے کھانے پینے سے پاک، اس لئے کھانا نہ کھا، نہ پینا، ہر ایک کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ مہمان نہیں معلوم ہوتے ممکن ہے کہ کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں، فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات کھل کر دی اور بتا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں آپ گھبراہٹ میں نہیں، ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے لئے بھی بھیجے گئے ہیں کہ تو کو کچھ نیک نیتوں کی خبریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ میں پروردہ کی مشکوک رہی تھی، جب معلوم ہو گیا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پروردہ کی ضرورت نہ رہی، بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر مجلس پریش اور کہنے لگیں کہ کیا میں بڑھاپا ہو کر اولاد جنوں گی، اور یہ میرے شوہر بھی بڑھے ہیں، فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، خصوصاً تم خاندان نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی رہی ہو کہ اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت و برکت نازل ہوتی رہتی ہے جو اکثر مسلمانوں کو اپنے منہ پر ہی سے یا لاف بولتی ہے پھر تعجب کی کیا بات ہے۔ یہ اس واقعہ کا خلاصہ ہے آگے آیات مذکورہ کی پوری تفصیل دیکھئے پہلی آیت میں بتلایا ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے تھے اس خوشخبری کا ذکر آگے تیسری آیت میں ہے، ﴿فَبَشِّرْهُ بِأَبْنٍ سَلِيمٍ﴾

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ تین فرشتے، جبریل، میکائیل اور اسرافیل تھے قرطبی، انہوں نے مشکل انسانی اگر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کو مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری

فرمانی ﴿وَقُلُوبِ﴾ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آیا ہے تو اس کے ساتھ کھائیں۔

قرطبی نے بعض اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی حاضر ہوا وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا کہ بیچ اللہ کو، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ کون اور کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مشرفان سے استشاریا، جب وہ باہر چلا گیا تو جبریل امین آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق و مال دیا اور آپ نے ایک فقرہ دینے میں بھی کوتاہی نہ کی، یہی ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا، اس نے کہا کہ یہ تک آپ اس کی وجہ بتلائیں کہ پہلے کیوں مجھے نکالا تھا اور اب پھر کیوں بلارہے ہیں میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتا دیا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا، اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بتا کریم ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بیچ اللہ پروردہ کرکھانا کھلایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق مشکل انسانی کا خیال فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فرمایا ہی ایک شام بچہ اس لئے لایا کہ وہ بچہ دوسری آیت میں بتلایا گیا کہ آئے دے فرشتے اگر یہ مشکل انسانی آئے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت ان کو بشری خواص کھانے پینے کے بھی بتا کر دیتے جاتے مگر حکمت اسی میں تھی کہ یہ کھانا کھائیں تاکہ ان کے فرشتے ہونے کا راز کھلے اس نے مشکل انسانی میں بھی ان کے مشکوک خواص کو باقی رکھا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے کھانے پر ہاتھ نہ بڑھایا۔

بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تیرتے ان کی ٹوک اس لئے ہوئے گوشت میں لگائے گئے، ان کے اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معرفت کے مطابق یہ معلوم لاحق ہو گیا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہوں کیونکہ ان کے غرت میں کسی مہمان کا کھانے سے انکار کرنا ایسے ہی مشرکہ و فساد کی علامت ہوتا تھا قرطبی، فرشتوں نے بات کھل کر دی کہ ہم فرشتے ہیں اس نے نہیں کھاتے، آپ کوئی حضور محسوس نہ کریں۔

احکام و مسائل

آیات مذکورہ میں معاشرت سے متعلق بہت سے احکام اور احکام ہدایات آئی ہیں جنکو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں تفصیل سے لکھا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا لَوْطًا بِسْمِ اللَّهِ يَهْدِيهِمْ وَضَلَّاهُمْ بِهَيْمِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ
اور جب آئیں تو ہم نے لوٹ کو ہدایت دی اور ان کے ہاتھوں سے ان کے گمراہی میں اور ہوا

هَذَا يَوْمَ تَعْصِيكَ ۝ وَجَاءَكَ قَوْمُهُ يَهُرَعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْ قَبْلُ
آج دن بڑا سخت ہے اور آئی اس کے پاس قوم کی ہڑتال یہ اختیار اور آگے سے

كَانُوا يَعْمَلُونَ الشَّيَاطِ قَالَ يَقَوْمُ هُوَ لَا بَتَائِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ
کر رہے تھے شیطان کا کام اور میں قوم سے یہ کہ میں نہیں ہوں ان کے پاس

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا فِي صَيْفِي ۝ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ شَهِيدٌ ۝
سو ڈرو اللہ سے اور مت ڈرو کہ میں میرے ہاتھوں میں کیا تم میرا ایک سرا بھی نہیں دیکھ چکے

قَالُوا الْقَدْ عَلِمَتْ مَا لَنَا فِي بَيْتِكَ مِنْ حَقٍّ ۝ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَزَّلْنَا
کہنے لگے تو تم جانتا ہے ہمارے گھر میں کونسی چیز ہے اور تو جانتا ہے کہ ہم نے کیا بھیجا ہے

قَالَ لَوْ أَنِّي بِيَدِي قُوَّةٌ أَفُودِعُ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝ قَالُوا لَنُؤْطِ
کہنے لگے اگر میں ہوں تو تم کو ہمارے مقابلے میں ڈر دیتا یا جا بیٹھا کسی سخت مقام میں یہاں ہمارے لئے لوٹ

لَنَا رُسُلٌ رِيَاءٌ لَّنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ
ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے وہاں کے ہر کوئی دیکھ نہیں سکتے تو رات کے پہلے اپنے گھرانے کو بھاگتے ہو

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۝ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَكُمْ ط
اور نہ مڑو نہ دیکھو تم میں کوئی مگر عورت تیری کہ اس کو بچا کر رہے گا جو تم کو پہنچے گا

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۝ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝ قُلْنَا جَاءَكَ
ان کے وعدہ کا وقت ہے صبح کیا صبح نہیں ہے نزدیک ہے

أَمْرًا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا ۝ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا ۝ وَمِنْ مَجْنُونٍ ۝
حکم ہمارا کرنا ان پر جو وہ بے نیکی اور بے ایمانی سے اس پر پھر کر کے

مُتَصَوِّدٍ ۝ فَسَوَّاهُ عِندَ رِيَاءٍ ۝ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝
تو یہ تیرے نشان کے ہوئے تیرے وہاں کے پاس اور ان میں سے وہ بے نیکی سے ظالموں کے دور

خلاصہ تفسیر

پھر جب آیا آدم علیہ السلام کا وہ خوف زائل ہو گیا اور جب فرشتوں نے لاشعق کہا اور ان کا
فرشتہ ہوتا معلوم ہو گیا، اور ان کو خوشی کی خبر ملی کہ اوراد بپا ہو گئی، تو وہ دوسرے نے فکر ہو کر دوسری طرف

توجہ ہونے کو تو یہ لوٹ ہلاک کی جاوے گی اور ہم سے لوٹ (علیہ السلام) کی قوم کے بارے میں
سفارش ہو یا اختیار یا مصلحت اور ان کے صلیبیوں کے ساتھ کرنا شروع کیا، جس کی تفصیل دوسری کثرت

میں ہے کہ وہاں تو لوٹ علیہ السلام بھی مظلوم ہیں اس لئے مذہب نہ بچا جائے کہ ان کو گناہ پہنچے گا
مطلب یہ ہو گا کہ اس بہادری سے قوم بچ جائے مہیا فی قوم لوٹ سے ظاہر معلوم ہوتا ہے اور

شاید براہیم علیہ السلام کو ان کے متوسل ہونے کی امید ہو، واقعی ابراہیم بڑے علم والے تھے اور ان کے
دین اہل قلب تھے اس لئے سفارش میں مبالغہ کیا، ارشاد ہوا کہ اسے ابراہیم کو بچاؤ تو علیہ السلام

کا ہے مگر اصلی مطلب معلوم ہو گیا کہ قوم کی سفارش ہے سو اس بات کو جانے دو یہ ایمان نہ
لاؤں گے اسی لئے تمہارے رب کا حکم اس کے متعلق آپ کیلئے ہے اور اس کے سبب سے ابراہیم

ضرور ایسا مذہب آئے والا ہے جو کسی طرح مٹنے والا نہیں اس لئے اس باب میں کچھ نہایت ناہنجار
ہے، رہا لوٹ علیہ السلام کا وہاں ہونا سوائے ان کو اور سب ایمان والوں کو وہاں سے علیحدہ کرنا چاہیے

ان کے بعد مذہب آوے گا تاکہ ان کو گناہ نہ پہنچے، چنانچہ اس پر بات غصہ ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام
کے پاس سے فارغ ہو کر جب ہمارے وہ فرشتے کو (علیہ السلام) کے پاس آئے تو لوٹ علیہ السلام

ان کے (آئے کی) ویر سے اس لئے غمزدہ ہوئے (کہ وہ بہت حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے
تھے اور لوٹ علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامستول حرکت کا خیال کیا، اور اس کو دیکھ

آئے، آئے کے سبب بہت گدل ہوئے اور غارت گدگدلی سے کہنے لگے کہ آج کا دن بہت
بھاری ہے کہ ان کی تواریسی صورتیں اور قوم کی یہ حرکتیں اور میں سن نہا، اور بچنے کیا ہوتا ہے ہمارے

ان کی قوم دے جوئے خبر سنی تو ان کے (یعنی لوٹ علیہ السلام کے) پاس دوڑے ہوئے آئے اور پہلے
سے نامستول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے اسی خیال سے اب بھی آئے، لوٹ علیہ السلام بڑے گھبرائے

اور براہ خلق فرما رہے تھے کہ اسے میری قوم پر میری دہوں بیشیاں (جو تمہارے گھروں میں ہیں موجود
ہیں وہ تمہارے نفس کی کامرانی کے لئے داغی) خامی ہیں سو انہوں پر نگاہ کرنے کے باب

میں اللہ سے ڈرو اور میرے جوانوں میں مجھ کو نصیحت مت کرو یعنی ان ہماروں کو کچھ کہنا مجھ کو
شرمندہ اور سوا کرنا ہے، اگر ان کی رعایت نہیں کرتے کہ مسافروں کو میرا خیال کرو کہ تم میں رہتا ہے

ہوں مافوقس اور قیوب ہے کیا تم میں کوئی بھی (مستول آدمی اور) بھلا نہیں ہو، اگر اس بات کو
مجھے اور ان کو سمجھائے، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو آپ کی ان دہوں بیشیوں کی

کوئی ضرورت نہیں دیکھ کر عورتوں سے بکھر رہتے ہی نہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے یہاں آئے سے
ہو یا اس مطلب ہے، لوٹ علیہ السلام نہایت عاجز اور رنج ہو کر فرمائے لگے کیا خوب ہوتا اگر میرا قوم
پر کچھ نہ ہو جائے کہ خود تمہارے شر کو دیکھ کر آج کسی مضبوط پائے کی پناہ پکھڑا نہ مولا یہ کہ میرے گناہ کی گنجائش

ہونا کہ میری مدد کرتا، لوط علیہ السلام کا ہر اس قدر اضطراب دیکھا تو آخر تشدد کرنے لگے کہ اسے کوئی آدمی آوی نہیں ہو آپ اس قدر گھبرائے ہیں، ہم تو آپ کے لیے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ہمارا تو کیا کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے لیے بھی اندیشہ نہ کریں، آپ تنگ بھی ہرگز نہ کی ورنہ انہیں ہونگا کہ آپ کو کچھ تکلیف پہنچا سکیں اور ہم ان پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں، ہر سو آپ ملت کے کسی شخص میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے باہر چلے جائیے اور ہم میں سے کوئی بھیچے پھر کبھی نہ دیکھے (یعنی سب جلدی چلے جائیں)، ہاں تنگ آپ کی پوری (پور) مسلمان نہ ہونے کے نہ جاوے گی، اس پر بھی وہی آیت انبیاء سے جو انہوں پر آوے گی (اور ہم بات کے وقت محل جانے کو اس نے کہتے ہیں کہ، اے عذاب کے، وعدہ کا وقت صبح کا وقت ہے) (لوط علیہ السلام بہت دق ہوئے تھے فرستے لگے کہ جو کچھ ہو انہی پر جاوے گا، انہی اللہ عزوجل فرشتوں نے کہا، کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟) عرض لوط علیہ السلام شبائشب دور نکل گئے اور صبح ہوئی اور عذاب کا سامان شروع ہوا اور جب پہلا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے گھر سے نکلے، اس نے اس زمین (کوٹھڑی) کا اوپر کا تختہ تو بچے کر دیا اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا، اور اس سرزمین پر غفلت کے پتھر ڈھلادیا اور جو بیکر کھل پتھر کے بوجھ لگا بھی تھا جس سے آواز تھروں سے وہ پتھر ملت اڑتے، اور اوپر ملے کو چاہتے کہ اس قصہ سے پتھر پکڑیں کہ بیکر، قوم لوط کی، ان ظالموں سے کچھ دور آئیں، وہ ہمیشہ شام کو آتے جاتے تھے بڑا دی کے آثار دیکھتے ہیں پس ان کو اللہ اور رسول کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔

معارف و مسائل

سورۃ ہود میں کثیر انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے حالات اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی بنا پر مختلف قسم کے آسمانی عذابوں کا بیان کیا ہے، آیات مذکورہ میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال اور قوم لوط پر عذاب شدید کا بیان ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا فرہوگنے کے علاوہ ایک ایسی نصیبت بدکاری اور دنیاوی میں مبتلا تھی جو دنیا میں کسی پہلے نہ پائی گئی تھی جس سے مشکل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں کہ مرد مرد کیساتھ نہ نہالا کرے جسکا وبال و عذاب عام بیکاری سے بدہجہ زیادہ ہے، اسی لئے اس قوم پر ایسا شدید عذاب آیا جو عام ہے حیاتی اور بدکاری کرنے والوں پر کبھی نہیں آتا۔

حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ان آیات میں مذکور ہے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے جن میں جبریل الہی بھی شامل تھے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لئے بھیجے، جو پہلے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں فلسطین پہنچے جسکا واقعہ کچھ کلی آیات میں بیان ہو چکا ہے، انکے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے جسکا مقام وہاں سے دس بارہ میل کے فاصلہ پر تھا اللہ تعالیٰ شانہ جس قوم کو عذاب میں پکڑنے میں اس پران کے عمل کے مناسب ہی تھا۔ مسلط فرماتے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو پیشکش انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی وہاں بھاگنا اور اسوقت وہ سخت فکر و غم میں مبتلا ہو گئے کہ یہاں ان کی مہمان نگی جاتے تو یہ شانہ پیہری کے خلاف ہے اور اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت معلوم ہے، اسکا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر ایڑھا سٹیں اور ان مہمانوں کو ذریت نہ بنائیں اور وہ ان کی عداوت نہ کر سکیں، اور دل میں کہنے لگے کہ کون بڑی سخت نصیبت کا دل ہے۔

اللہ جل شانہ نے اس عالم کو عیبِ حضرت کی جگہ بنایا ہے جس میں اسکی قدرت کا علم اور حکمت بالغہ کے بیشتر مظاہر ہوتے ہیں، اگر بہت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقبول و برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کا فلول سے ملتی اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھی، اب یہ پیغمبر مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے ان کی قوم کے اذہاش لوگوں کو خبر کر دی کہ کون ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں (خوشی و غمظہری)۔

حضرت لوط علیہ السلام کا سابقہ اندیشہ سامنے آگیا، جسکا بیان دوسری آیت میں ہے تو چاہو کہ قوم لوط پر عذاب کیا گیا، یعنی انکے پاس ان کی قوم دھڑی ہوئی، اور وہ پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔

اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ اپنے نصیبت عمل کی غمخت سے اس قدر بے عیاں ہو چکے تھے کہ طمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ دوڑے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انکی مخالفت مشکل ہے تو ان کو شرسے باز رکھنے کے لئے فرمایا کہ تم اس شر و فساد سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لوکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دیدوں گا، اس زمانہ میں مسلمان لوکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ تک یہی حکم جاری تھا اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہاں بزرگوں کا نکاح معتزین الیٰ لبیب اللہ ابو اہا ص بن زبیب سے کر دیا تھا حالانکہ یہ دونوں کفر فرماتے، بعد میں وہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام قرار پایا (توبہ ۱۲)۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ اپنی لوکیوں سے ملو اپنی پوری قوم کی لوکیاں ہیں کیونکہ

ہر پیر یعنی قوم کیلئے مثل باپ کے ہوتا ہے اور پوری امت اس کی مدد مافی اللہ ہوتی ہے جیسا کہ آیت کریمہ اللہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّنْهُم مَّا يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِتْقَانِ وَالْقِسْطِ ذَٰلِكُمْ أَحْسَنُ مِمَّا يَأْمُرُكُمْ بِهِ الشُّرَكَاءُ ۚ وَرَأَيْتُمُ اللَّاتِ وَاللَّيْلَ إِذَا تَوَلَّيَا ۚ فَعَلَيْكُمْ عَذَابُهُمَا ۚ وَهُمْ كَانُوا يُضِلُّونَ سَبِيلَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا كُلَّهُم مِّنْهُم مَّا يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِتْقَانِ وَالْقِسْطِ ذَٰلِكُمْ أَحْسَنُ مِمَّا يَأْمُرُكُمْ بِهِ الشُّرَكَاءُ ۚ وَرَأَيْتُمُ اللَّاتِ وَاللَّيْلَ إِذَا تَوَلَّيَا ۚ فَعَلَيْكُمْ عَذَابُهُمَا ۚ وَهُمْ كَانُوا يُضِلُّونَ سَبِيلَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ

پھر لوط علیہ السلام نے انکو خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لئے قرآن فَاَتَقُوا اللَّهَ اور پھر ماجرا نہ دہرا اس کی وَتَوَلَّيَا فَعَلَيْكُمْ عَذَابُهُمَا یعنی مجھ کو میرے مہمانوں کے متعلق دعا کرو اور فرمایا اَلَا تَرَوْا كَيْفَ تَتَوَلَّوْنَ بَعْدَ مَا تَقُولُونَ ۚ فَعَلَيْكُمْ عَذَابُهُمْ ۚ یعنی کیا تم میں کوئی ایک بھی عیلا مانس اور شریف آدمی نہیں جو میری قیادت کئے۔

مگر وہاں شرافت و انسانیت کا کوئی اثر کسی میں باقی نہ تھا، سب نے جواب میں کہا فَكُلَّ غَلِيظَةٍ مَّا نَأْتِي بِنَاثِلَةٍ مِّنْ حَيْثُ وَارَدَتْ لَنَتَعْلَمَ مَا تَكْتُمُ ۚ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ہر کچھ جانتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔

اس وقت ہر طرف سے ملحد ہو کر لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ نکل آیا اَلَا تَرَوْا كَيْفَ تَتَوَلَّوْنَ بَعْدَ مَا تَقُولُونَ ۚ فَعَلَيْكُمْ عَذَابُهُمْ ۚ یا پھر کوئی جہنم اور جہنم ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلائی۔

فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھ کر بات کھول دی اور کہا کہ گھبراہٹ میں آپ کی جماعت بڑی قوی اور مضبوط ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں ان کے قابو میں آنے والے نہیں، ان پر عذاب واقع کرنے کے لئے آئے ہیں۔

صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوط پر رحم فرمایا وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور نہ ہوئے، اور ترمذی میں اس کے ساتھ یہ عجیب ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا کذب قبیلہ اس کا ساتھی نہ ہو، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے ہزار طرح کی تدبیریں کیں لیکن آپ کے پورے خاندان نے آپ کی حمایت کی، اگرچہ مذہب میں وہ سب آپ کے مخالف نہ تھے، اسی وجہ سے پورے نبی ہاشم اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے پس میں کفار قریش نے ان پر دانا پانی نہ کر دیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے متعلق ہے کہ اس واقعہ میں جب قوم لوط ان کے گھر پر حملہ آوی تو

نوح علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا اور یہ گفتگو اس شریر قوم سے نہیں پردہ ہو رہی تھی کہ بھی مکان کے اندر تھے، ان لوگوں نے دروازہ پھانسیا کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا اس پر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات آئے، جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، اب ہم ان کو خطاب کا منہ چکھاتے ہیں، دروازہ کھولا تو جبریل امین نے اپنے پر کا اشارہ انکی آنکھوں کی طرف کیا جس سے سب اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔

اس وقت فرشتوں نے حکم ربانی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا فَاَتَقُوا اللَّهَ یعنی آپ رات کے آخری حصہ میں اپنے اہل و عیال کو نیکہ جہاں سے نکل جائیے۔ اور یہ بات کر دینے کا ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہا دیکھے، بڑا آپ کی موی کے کیونکر اس پر تو وہی عذاب پہنچا لگا جو قوم پر پڑیگا۔

اس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں کہ یہودی کو ساتھ نہ لیں، اور یہی ہو سکتے ہیں کہ یہودی ہو لنگی حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل عیال کو دیں گے کوئی ٹھکر کر دیکھے، بعض روایات میں ہے کہ یوں ہی ہوا کہ یہ یہودی بھی ساتھ چلی مگر جب قوم پر عذاب آئے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر نکلا اور قوم کی تباہی پر اظہارِ افسوس کرنے لگی ماسی وقت ایک چتر آیا جس نے اسکا بھی خاک کر دیا۔ (قرطبی و مظہری)

فرشتوں نے یہ بھی بتا دیا کہ لَوْ أَنَّ قَوْمَكَ يَعْلَمُونَ مِمَّا تَفْعَلُونَ ۚ یعنی ان پر سزا ہوتی ہے ہی عذاب تمہارا کیا کہنا حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جلد عذاب آجائے، اس پر فرشتوں نے کہا اَلَيْسَ الظَّنُّ بِمَقْهُوبٍ یعنی حق تو کچھ دور نہیں ہوا چاہتی ہے۔

پھر اس عذاب کا واقعہ قرآن نے اس طرح بیان فرمایا کہ جب بتاوا عذاب آگیا تو ہم نے ان باتوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی مثال لگی ہوئی تھی۔

روایات میں ہے کہ یہ عذاب بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے، انہیں مٹیوں کو قرآن کریم میں دوسری جگہ ”مَوَاقِیْتُ“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبریل امین نے اپنا پران سب شہروں کی زمین کے نیچے پھینکا کہ سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا، آسمان کی طرف سے کتوں اور بانوؤں اور الساتوں کی آوازیں آتی تھیں ان سب باتوں کی طرف سیدھا اٹھائے کے بعد واپس کر کے پلٹ دیا، جہان کے محلِ نصیبت کے مناسب حال تھا۔

خلاصہ تفصیل

اور ہم نے دین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیج دیا۔ انہوں نے پہلے دین سے، فرمایا کہ اے میری قوم تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی شہداء نہیں اپنے لئے قابل نہیں، یہ حکم تو دنیاویات و عقائد کے متعلق ان کے منسوب حال تھا، اور دوسرا حکم عبادت کے متعلق ان کے مناسبات فرمایا کہ تم ناپ تول میں بھی منگی کرو ورنہ میں تم کو فراموش کی حالت میں دیکھتا ہوں پھر تم کو ناپ تول میں کی گرنے کی ضرورت پڑی ہے اور حقیقت یہ کہ کسی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور علاوہ اس کے کہ ناپ تول میں کسی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کافرا ہے خود بخود یہی بھی اس کو مقتضی ہے کیونکہ اس میں، جہو کو تم پر اندیش ہے ایسے دن کے عذاب کا باعث عذاب کا باعث ہوگا اور اگرچہ یہ بھی فرمائی کہ، اے میری قوم تم ناپ تول پوری پوری طوع کیا کرو اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان مت کرنا جیسا تمہاری عادت ہے، اور (بشرک اور لوگوں کے حقوق میں کمی کی کر کے زمین میں فساد کرتے ہوئے حد و توحید و عدل) سے مت بھلاؤ لوگوں کے حقوق کو اگر تم نے بعد، اللہ کا دیا ہوا جو کچھ (حلال مال) منع ہائے وہ تمہارے لئے اس حرام کرانی سے، بددعا بہت ہے کیونکہ حرام میں گو وہ کثیر ہو برکت نہیں اور انجام اسکا بہت ہے اور حلال میں گو وہ قلیل ہو برکت ہوتی ہے اور انجام اسکا رضا ہے حق ہے، اگر تم کو یقین آوے تو مان لو، اور اگر یقین نہ آوے تو تم جانو، میں تمہارا پیہرہ دینے والا تو ہوں نہیں (مگر تم سے میری رائے انحال پھر اڑوں جیسا کر دو گے بھگتو گے، وہ لوگ ایہ تلم مواظف و فضاغ شکر کہنے لگے اے شعیب! کیا تمہارا (دھنوی اور دھمی) اللہ تم کو ایسی ایسی باتوں کی تعلیم کر رہا ہے کہ تم سے کہتے ہو کہ ہم ان چیزوں (کا پستش) کو بھڑوں میں جگتی پستش جہالت سے بڑے کرتے آئے ہیں اور اس بات کو بھڑوں کہ ہم اپنے ماں میں جو چاہیں تصرف کریں واقعی آپ بڑے عقلمند دین پر چھنے والے ہیں دینی جن باتوں سے ہم کو منع کرتے ہو دونوں میں سے کوئی بڑا نہیں کیونکہ ایک کی دلیل تو عقلی ہے کہ ہمارے بڑوں سے بہت پرستی ہوتی آئی ہے، اور دوسرے کی دلیل عقلی ہے کہ اپنا مال ہے اس میں ہر طرح کا اختیار ہے پس جو کچھ نہ کرنا چاہئے، اور علیہ پر شیعہ نے سے کہا، جیسا بدوینوں کی عادت ہوتی ہے دین والوں کے ساتھ تسو کر کے کی اور انکی عقلی و عقلی، دو قول و دلیلوں کا فساد پڑی ہے، شعیب (علیہ السلام) نے فرمایا اے میری قوم (تم جو مجھ سے چاہتے ہو کہ میں توحید و عدل کی نصیحت نہ کروں تو) بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب

سے دلیل پر قائم ہوں، جس سے توحید و عدل ثابت ہے، اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے ایک عرصہ دولت یعنی نبوت، اسی پر جس سے مجھ پر تبلیغ ان احکام کی واجب ہو، یعنی توحید و عدل کا حق چڑھنا پس ثابت اور ان کی تبلیغ بھی واجب، تو میری کیسے تبلیغ نہ کروں اور میں کہیں طرح ان باتوں کی تم کو تسلیم کرتا ہوں، تو اس پر عمل کرتا ہوں، یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے برعکس ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں اور خلاف سے یہی مراد ہے کہ تم کو اور راہ بتاؤں اور خود اور راہ پر چلوں، مطلب یہ ہے کہ میری شخصیت محض غیر ارادی و مسوزی سے ہے جو کا قریب سے کہیں وہی باتیں بتاتا ہوں جو اپنے نفس کے لئے بھی پسند کرتا ہوں غرض، میں تو اسلام کو اپنا جاتا ہوں جو ان تک میرے امکان میں ہے اور مجھ کو جو کچھ عمل و اصلاح کی توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے (دریہ کیا میں) اور کیا میرا (ادوار) اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف تمام امور میں رجوع کرتا ہوں، خلاصہ یہ کہ توحید و عدل کے فوج پر ولایت بھی قائم، اور میرے قلوب و عداوتی اسکی تبلیغ، اور مانع ایسا نہ فساد و مصلح، پھر بھی نہیں مانستے بلکہ اللہ ہی مجھ سے امید رکھتے ہیں کہ میں اپنا چھوڑ دوں چونکہ اس تقریر میں و مسوزی اور اصلاح کی اپنی طرف نسبت کی ہے، اس لئے مبالغہ و تخیل سے فرمایا، یہ بات کہ تو ان کے قول کا جواب ہو گیا، آگے ترہیب و ترغیب فرماتے ہیں، اور اسے میری قوم میری ضد اور عداوت، تمہارے لئے اسکا باعث نہ ہو جاوے کہ تم پر بھی اسی طرح کی شخصیتیں ایٹھیں جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر بڑی تعین اور اگر ان قوموں کا قصہ پرانا ہو چکا ہے اور اس لئے اس سے متاثر نہیں ہوتے تو قوم کو تو ابھی اہم سے بہت، دور زمانہ میں، انہیں ہوئی، یعنی ان قوموں کی نسبت ان کا زمانہ نزدیک ہے، یہ ترہیب کا مضمون ہو گیا، آگے ترغیب ہے، اور تم اپنے رب سے اپنے گناہ یعنی شرک و ظلم، معاف کرو، یعنی ایمان لاؤ، جو کہ ایمان سے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، گو مخفی ادا کرنے پر ہیں، پھر اطاعت عبادت کے ساتھ، اسکی طرف توجہ ہو بلا شک میرا رب بڑا ہر بڑی عبت والا ہے، وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اطاعت کو قبول کرتا ہے، وہ لوگ (وہ ایمان) بل اور یہ تقریر سنکر جو اب محفل سے عاجز ہو کر بڑا جہالت، کہنے لگے کہ شعیب! بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں، یہ بات یا تو اس وجہ سے کہی ہو کہ اچھی قرآن تو میرے آپ کی باتیں نہ سنیں ہوں یا اختیار کیا ہو کہ غصہ یا تشدد سے زبان سے کہنے کے قابل نہیں، پتا ناچہ ہدیوں سے یہ سب امور وضع ہوئے ہیں، اندیم کم کو اپنے (معنی) میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارے مخالفان کا کہ ہمارے ہم مذہب ہیں ہم کو، پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو دیکھی کا جنگلہ کہنے ہوتے، اور ہماری نظر میں تمہاری کچھ توفیر ہی نہیں، لیکن جسکا لحاظ ہوتا ہے اس کے سبب

اس کے رشتہ دار کی بھی رعایت ہوتی ہے، مطلب انتخاب تھا کہ تم ہم کو یہ مضامین مست سناؤ ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہے، پہلے تمہارے طور پر تبلیغ سے روکا تھا، اختلافت قائم نہ کی اور اب دھمکی دیکر روکا شعیب (علیہ السلام) نے (جواب میں) فرمایا اے میری قوم! افسوس اور تعجب ہے کہ میری جو نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ میں اس کا نبی ہوں وہ تو میرے ایک سے مانع نہ ہوتی اور جو میری نسبت خاندان کے ساتھ ہے کہ ان کا رشتہ دار ہوں وہ اس سے مانع ہوتی تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ تم خاندان کا لحاظ اللہ سے بھی زیادہ کرتے ہو تو کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک (نعم اللہ اللہ اللہ) سے بھی زیادہ باوقر ہے اگر خاندان کا تو پاس کیا اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو، تم نے میں کشت ڈال دیا یعنی اس کا پاس نہ کیا، اس واسطے کہ خاندان سے تعجب نہ ہو کیونکہ یقیناً میرا رب تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، اعطاء کئے ہوئے ہے اور اسے میری قوم داگر تم کو عذاب کا بھی یقین نہیں آتا تو آخر بات یہ ہے کہ تم جاننا چاہتے ہو تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی اپنے طور پر عمل کروں گا ہوں اس واسطے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا جا رہا ہے جو اس کو رسوا کر دیا اور وہ کون شخص ہے جو جھوٹا تھا یعنی تم کہو کہ جوئی فوت میں جھوٹا کہتے ہو اور حیرت کھینچتے ہو تو اب معلوم ہو چکا کہ جو جرم کذب کا مرتکب اور نہ لائے ذلت کا مستوجب کون تھا تم یا میں، اور تم بھی غصہ ہو میں بھی تمہارے ساتھ غصہ ہوں اگر دیکھیں عذاب کا وقوع ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں یا عدم وقوع جیسا تمہارا گمان ہے، ورنہ ایک زمانہ کے بعد عذاب کا سامان شروع ہوا اور جب ہمارا حکم و عذاب کیلئے آج پہنچا تو، ہم نے اس عذاب سے شعیب (علیہ السلام) کو اور جو انکی ہمارے ہی میں پہنچا ان تھے انکو اپنی عزائم و غماص سے بچالیا اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز دے دیا کہ تمہارا جہنم جہنم آج پہنچا اس واسطے تمہارے اندر اوندھے گرے رہ گئے، اور رہ گئے، جیسے کہیں ان گمروں میں بیٹے ہی نہ تھے، غریب مٹن لو اور عزت پکڑو، تنہائی کو رحمت سے دوری ہوتی جیسا خود رحمت سے دور ہوتے تھے۔

معارف و مسائل

مذکورہ اصداد آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام اور انکی قوم کا واقعہ مذکور ہے، ان کی قوم کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا اور اس کے خلاف کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا مگر یہ اپنے انکار اور کفر کی پر قیام رہے تو پوری قوم ایک سخت عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دی گئی۔ جسکی

تفصیل اس طرح ہے۔

وَاللّٰی مُلْكُهُمْ يَوْمَئِذٍ وَابَدٍ، یعنی ہم نے سب سے بڑی نعمت کی طرف اُنکے بھائی شعیب کو۔ مَدَّيْنِ اصل میں ایک شہر کا نام تھا جسکو مذہب بن ابراہیم نے بسایا تھا اس کا محل وقوع ملک شام کے مغرب و مقام عمان کو متعلق ہے، اس شہر کے باشندوں کو بھی بجائے اہل مدین کے مدین کہہ دیا جاتا ہے، شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو اسی قوم مدین میں سے ہیں اسی لئے ان کو مدین کا بھائی قرار اس نعمت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس قوم کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے بنا لیا تاکہ ان سے مانوس ہو کر انکی ہدایت کو باسانی قبول کر سکیں۔

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَدْيَنُ فَقَدْ لَبِثْتُ لَكُمْ قَبِيْلًا ۚ وَكَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ اٰیٰتِ الْاَوَّلِيْنَ، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے تو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی کہو کہ یہ لوگ مشرک تھے، اور ان کی جو ہادیاں کیا کرتے تھے، جسکو قرآن میں لفظ اَبَد سے قہر کیا گیا ہے اور اسی کی نسبت سے اہل مدین کو اَبَدی کہنا بھی لگتا ہے، اس کفر و شرک کے ساتھ ان میں ایک اور عیب و گناہ غیرت سخت یہ تھا کہ جو پار اور لیکن دین کے وقت ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کا حق مار لیتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے انکو اس سے منع فرمایا۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ کفر و شرک سب گناہوں کی جڑ ہے جو قوم اس میں مبتلا ہے اس کو پہلے ایمان ہی کی دعوت دی جاتی ہے، ایمان سے پہلے خود سے معاملات اور اعمال پر توبہ نہیں دیتی، دنیا میں اُن کی نجات یا عذاب بھی اسی زمانہ کفر کی بنیاد پر ہوتا ہے، تمام انبیاء و صالحین اور انکی قوموں کے واقعات و قرآن میں مذکور ہیں اسی طرح ان کے شاہدین، حضرت و قوتیں ایسی ہیں جن پر عذاب نازل ہونے میں کفر کے ساتھ ان کے اعمال خبیثہ کو بھی دخل رہا ہے، ایک قوط علیہ السلام کی قوم جس کا ذکر اس سے پہلے آچکا ہے کہ ان پر عذاب پوری ہستی آتھ دینے کا واقع ہوا اُس کا سبب اُنکے عمل خبیثہ کو بتلایا گیا ہے، دوسری قوم شعیب علیہ السلام کی ہے جسکے عذاب کا سبب کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنا بھی قود دیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب گناہوں سے زیادہ مہم اور شعور ہیں، لہذا ہر وجہ سے کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ پوری نسل انسانی کو اس سے رشتہ نہیں چھوڑتا ہے اور پورے عالم میں اس سے قسار و عظیم جہل جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کے عیث عمل سے روکنے کیلئے پیغمبر و شفقت کے ساتھ اول توبہ فرمایا:

عورت ناک صواب، تو تم سے کچھ وعدہ بھی نہیں، مگر یہی مقامی اعتبار سے بھی قوم لوگوں کی انسانی ہمدردی کی مثال ہے۔

ان کی قوم اس کوشش کو اور بھی زیادہ اشتعال میں آگئی اندکھنے لگی کہ اگر آپکے خاندان کی حمایت آپکو حاصل نہ ہوتی تو ہم آپکو جنگسار کر دیتے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر بھی ان کو نصیحت فرمائی کہ تمکو میرے خاندان کا تو خوف ہوا مگر خدا تعالیٰ کا کچھ خوف نہ آیا جسکے بفرش سب کچھ ہے۔

بالآخر جب قوم نے کوئی بات عرفانی تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم اب عذاب کا انتظار کرو، اس کے بعد ہی تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اداکارانہ لائے والوں کو حسبِ ہمت و کسبِ بستی سے نکال لیا اور باقی سب کے سب جہنم میں ڈال دیے۔

الْحُكَّامُ وَمَسَائِلُ

ناپ تول کی کمی کا مسئلہ مذکورہ آیات میں قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب آنی کا ایک سبب لکھا ناپ تول میں کمی کرنا تھا جسکو اٹھنیف کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے ذیل آیتیں لکھیں ہیں اُنکے عذاب شدید کا بیان فرمایا ہے اور باجماع امت ایسا کرنا سنت حرام ہے حضرت قاری رحمہ اللہ کے ایک اشداد کے ماتحت حضرت امام مالکؒ نے مؤرخوں میں فرمایا کہ ناپ تول کی کمی سے اصل مال یہ ہے کہ کسی کا جو بھی کسی کے دفتر پر آسکو پورا ادا کرے بلکہ اس میں کمی کرے تو وہ ناپ تول ہے کی چیز پر یا دوسری طرح کی، اگر کوئی مالزم اپنے دفتر میں تنسیب کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے کسی دفتر کا مالزم یا کوئی مزدور اپنے کام کے وقت مقرر میں کمی کرتا ہے یا مقررہ کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے وہ بھی اسی غیرت میں داخل ہے، کوئی شخص نماز کے آداب و خشوع پورے بجا نہیں لگا وہ بھی اسی اٹھنیف کا جرم ہے، انوار باللہ مدینہ

مسئلہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ قوم شعیب کی ایک عورت نے جس کو مکہ کے راجے بھگوان نام ورنہار میں سے کنارے کاٹ کر منا چا اسی پر پالیاتے اور یہ کہنے ہوئے کہتے پوری آیت سے چلنے کو دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس سے منع فرمایا۔

حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی سلطنت کے متکون کا توہینا حایم قرار دیا ہے، اور گت قینہ رھیا بقینہ ذلت فی الاوض و رذالہ فیما یخوض کی تفسیر میں ابام قیس حضرت تیدین اسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ لوگ اللہ ہم و رسول کو توہینا انا فائدہ حاصل کر دیا گت تھے جسکو قرآن نے فساد عظیم قرار دیا ہے۔

حضرت عمر بن الخطابؓ کی خلافت کے زمانہ میں ایک شخص کو اس جرح میں گرفتار کیا گیا کہ وہ درہم نکال کر رہا تھا، موصوف نے اس کو کوڑوں کی سزا دی اور سر میں منڈا کر شہر پریش گشت کرایا۔ (تفسیر قرطبی)

لست ان کے ساتھ ساتھ رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ چنانچہ یہاں قرآن سے غور ہوئے اور وہاں رونق نصیب ہوگا، مگر انعام ہے جو ان کو دیا گیا ہے یہ (جو کچھ انھیں میں مذکور ہوا) ان دفاتر شدہ، بستیوں کے بعض حالات سے جتنی ہم آپ سے بیان کر سکتے ہیں، بعض بستیوں میں ان میں (آپ بھی) قائم ہیں (مثلاً مصر کے آل فرعون کے ہاں آپ کے بعد بھی آباد رہا) اور بعض کا بالکل خاتمہ ہو گیا اور وہ ہم نے جو ان مذکورہ بستی والوں کو مزاحمتیں دیں سو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ بلا قصور مراد ہی ہو جو کو صورت ظلم ہے، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ظلم کیا کہ ایسی حرکتیں کیں جس سے مستوجب سزا ہوئے، سو ان کے وہ مصلوب جگو وہ خدا کو چھو کر پڑتے تھے انکو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکتے جب آپ کے حکم کا عتاب کے لئے آپ پہنچا کہ ان کو عذاب سے بچائے اور نادمہ ہو گیا یہ بچا اور ان کو نقصان پہنچایا (یعنی سبب نقصان کے ہوئے کہ انکی پرستش کی بدولت سزا بابت ہوئے)

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخْذَهُ
ادراہی میں ہے پکڑ کر سب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظلم کرتے ہوئے ہیں، چنانچہ یہی پکڑ
آلِیْمٌ شَدِيدٌ ۝ لَاقٍ فِي ذَلِكَ لَا تَمَنُّ لَایْمٌ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۖ
صداقت کی، اس بات میں مثال اس کو پکڑتا ہے آخرت کے عذاب سے،
ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۖ وَآلِ الْآخِرَةِ
۱۰ ایک دن ہے جس میں جمع ہو جائیں سب لوگ اور وہ دن ہے جس میں ہونے کا فائدہ ان کو ہو کر رہے ہیں
لَا يَجِدُ مَعْدُودٌ ۖ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ فَيَسْمَعُ
سواک جہاں تک ہو مقرر ہے ۱۱ جس دن وہ آئے گا بات نہ کرے گا کوئی ہمارے گلاس کے حکم سے، سو ان میں بعض
شَقِیٌّ وَسَعِیْدٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِیْنَ شَقُوا فِی النَّارِ لَهُمْ فِیْهَا تَرْغِیْبٌ وَ
پہنچنے والے تک بخت، سو جو لوگ بد بخت ہیں وہ تو ان میں ہیں ان کو دہل مٹینا ہے اور
شَهِیقٌ ۖ ۱۲ غلیلین فیہا ماد اھت السہوت والارض الا ماشاء
دعا ۱۳ ہمیشہ رہیں گے اس میں جیسا کہ آسمان اور زمین ٹکڑے ہو جائے
رَبِّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ تَعَالٰی لَیْمَا یُؤْتِی ۖ وَأَمَّا الَّذِیْنَ سَعَوْا فَاَنْفِ
جواب ۱۴ جیسا کہ تیرا رب کو آتا ہے جو چاہے ۱۵ اور جو لوگ تک بخت ہیں سرجت
الْجَنَّةِ خَلِیْدِیْنَ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۖ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ
میں ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں جیسا کہ آسمان اور زمین ٹکڑے ہو جائے جیسا کہ

عَظَامٌ غَیْرَ مَجْدُوذٍ ۝ فَلَا فَکَ فِیْ مِیْزَةٍ مِّمَّنْ یَعْبُدُ ۚ هَؤُلَاءِ
بجھتی ہے اپنے انہماک سے تو مزارہ دھوکے میں ان چیزوں سے جیسا کہ چھوڑا ہوگا
مَا یَعْبُدُونَ إِلَّا کَمَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَآنَا لَمُوقُوهُمْ
کچھ نہیں پرستتے مگر ویسا ہی جیسا کہ پرستتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور ہم بین و ملتے ہیں ان
فَصَبِّحْهُمْ خَیْرَ مَنَقُوصٍ ۖ وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ فَلَخَّیْفَ
ان کا صبر یعنی جواب بلا نقصان ۱ اور انہوں نے ہم سے دی تھی موسیٰ کو کتاب پھر اس میں چوتھ
فِیْہِ ۚ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَفَضَّیْ بِقَتْلِهِمْ ۚ وَآلَہُمْ کَفٰی
چاہی اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ تو ان کو قتل کر دیتے اور ان کو اس میں
شَاقٌ یَوْمَئِذٍ مُّرِیْبٌ ۖ وَلَآ اَنَّا لَکَیْوَ قِیْمَتُهُمْ رَبَّنَا اَعْمَا اَلَهُمْ
غیر ہے کہ ملحق نہیں ہوئے رہا، اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آئے گا پھر ان کو ان کے اعمال
اِنَّہُمْ یَعْمَلُوْنَ خَیْرٌ ۖ ۱۱
اس کو صبر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ کے رب کی وارو گیر ایسی ہی (سخت) ہے جب وہ کسی بستی والوں پر وار کرے
کر لے جیکہ وہ ظلم و کفر کیا کرتے ہوں، بلاشبہ اس کی وارو گیر ایسی ہی (سخت) ہے کہ اس
سے سخت تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے کوئی نفع نہیں سکتا، ان واقعات میں اس شخص کے لئے بڑی
عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو اور جو ہجرت ظاہر ہے کہ سب دنیا کا عذاب دیکھتا ہے
ہے حالانکہ وہ دارا ہجرا نہیں تو آخرت کا جو کردار ہجرا ہے کہ سب سخت عذاب ہوگا، وہ دینی آخرت
کا دانہ ایسا دان ہوگا کہ اس میں تمام آدمی جمع کئے جائیں گے اور وہ سب کی حاضرگی کا دان ہے اور
(وہ دن گواہیگا) آپا نہیں لیکن اس سے کوئی اس کے آئے میں شک نہ کرے کہ اسے حاضر ہو رہا ہے
اسکو صرف خود ہی مدت کے لئے بعض مصلحتوں سے ہٹا دی گئے ہوتے ہیں پھر آجرت ۱۱ دیکھا
راہ سے ہیبت کے رنگوں کا یہ حال ہوگا کہ کوئی شخص بدلتی بدلتی اجالت کے بات تک (جیسا کہ) کا
وہاں جب حساب کتاب کیلئے حاضر ہی ہوگا اور ان کے اعمال پر جواب طلب کیا جائے گا اس وقت تاہر
سے بات نکلیں گی انہما وہ بات قبول ہو یا قبول نہ ہو سو اس حالت میں تو سب اہل وقت شریک ہو گئے
پھر رائے، ان میں وہ (رقی ہو گا) بعض خوشی امین کافر ہوں گے اور جتنے سید دینی مومن ہوں گے

موجود ہوگی، اس دن کا حال یہ ہوگا کہ کسی شخص کی مجال نہ ہوگی کہ بغیر اجازتِ خداوندی ایک مرتبہ بھی زبان سے بول سکے۔

اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑو خطاب کر کے ارشاد فرمایا انا نعتیمکم کما ایتدنا
وَقَدْ ثَابَتْ سَلَفُكُمْ اَنْتُمْ بَارِئُونَ مِنْهُمْ قَبْلُ وَبَعْدُ ایسی آپ دینی کے راستہ پر اس طرح مستقیم رہتے
میں آپ کو شکم دیا گیا ہے اور جو لوگ بھی مستقیم رہیں جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ پیوستہ
اور اللہ تعالیٰ کی معافی سے نکل سکیں وہ آپ کے سب اعمال کو کو بخیر رہے ہیں۔

استقامت کے معنی سیدھا کھڑا ہونے کے ہیں جس میں کسی طرف ذرا سوجھ بوجھ نہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں کسی لوہے، چمچہ وغیرہ کے جو کوئی باہر سے ایک مرتبہ اس طرح کھڑا کر سکتے ہیں کہ اس کے ہر طرف توازن قائم رہی رہے کسی طرف ادنیٰ سیانہ ہو مگر کسی متحرک چیز کا ہر وقت ہر حال میں اس حالت پر قائم رہنا کفایت مشکل ہے وہ اہل بصیرت سے جتنی نہیں۔

دعویٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو اس آیت میں اپنے پرکار میں ہر حال میں استعانت پر رہنے کا حکم فرمایا ہے، استقامت، فقط ترجمہنا ساس ہے مگر معنی ان کا ایک صحیح الٹان، دوست کے ساتھ
فریاد معنی اس کے یہ ہیں کہ انسان اپنے عقائد و عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، کسب معاش اور
انسانی آمد و صرف کے تمام ایام میں اللہ تعالیٰ شانہ کی قائم کردہ حدود کے اندر اس کے بقائے جوئے
راستہ پر سیر حاصل کرے۔ ان میں سے کسی باب کے کسی عمل اور کسی حال میں کسی ایک طرف ہٹکاؤ
یا کسی زیادتی جو اس کے تو استقامت باقی نہیں رہتی۔

دُنیا میں مبنی گمراہیاں اور غلطیاں آتی ہیں وہ سب اسی استقامت سے بہت جاننے کا نتیجہ بنتی ہیں۔ جتنا کہ میں استقامت کر رہا ہوں تو بدعات سے شروع ہو کر کفر و شرک تک نہ پہنچ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی ذات و صفات کے متعلق جو مسئلہ اور اہم اصول و اصولی کلامِ قرآن مجید نے بیان فرمائے اس میں افراط و تفریط یا کمی بیشی کہ نہ ہو جائے تو ایک نکتہ بھی ہے کہ میں مبتلا ہوں گمراہیوں سے۔ انبیاء علیہم السلام کی عظمت و محبت کی جو بد و بدقرری کی ہیں ان میں کمی نہ ہو جائے گی کہ گمراہ و گستاخ ہو جائے تو سب ہی جانتے ہیں، ان میں زیادتی اور خلوک کے رسول کو کھدائی صفات و اختیارات کا کالک بنا دینا بھی اسی طرح کی گمراہی ہے، یہ بد و نصاریٰ اسی گمراہی میں کھوٹ گئے، عبادات اور قرب الی اللہ کے لئے جو طریقے قرآنِ عظیم اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان میں دخل کسی کو نہ تھا جس طرح انسان کو استقامت سے گزار دیتی ہے اسی طرح ان میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی بھی استقامت کو برباد کر کے انسان کو بدعات میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ بڑی نیک نیتی سے

یہ جتنا رہتا ہے کہ میں اپنے رب کو ماننی کر باہر آؤں اور وہ میں ناما اعلیٰ کا سبب ہوتا ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت و نجات سے بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے اور اسکو شدید لگائی قرار دیا ہے ماس لئے انسان پر لازم ہے کہ جب وہ کوئی کام عبادت اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منہاجت کے لئے کرے تو کرے کہ پہلے اسکی پوری تحقیق کر لے کہ یہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کرامت سے اس کیفیت و صورت کے ساتھ ثابت ہے یا نہیں اگر ثابت نہیں تو اس میں اپنا وقت اور مال بے فائدہ خرچہ۔

اسی طرح معاملات اور اخلاق و معاشرت کے تمام اہرام میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصول پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقلی تعلیم کے فضل ایک مقتدل اور صحیح راستہ قائم کر دیا ہے جس میں دینی، دنیوی، جسمانی، مادی، گہری، مختصر اور بڑھاری، کنبھوئی اور غفارت اکسب معاش اور ترک دنیا، اللہ پر توکل اور اللہ کی تمیز اسباب ضروری کی فراہمی اور مستحب اسباب پر نظر ان سب چیزوں میں ایک ایسا مقتدل اصول قائم مسلمانوں کو دیا ہے کہ اس کی غلطی عالم میں نہیں مل سکتی، انکو اختیار کر کے سے ہی انسان، انسان کا کل بچاؤ اس میں راستہ قیامت سے فدا کرے ہی کے نتیجہ میں معاشرہ کے اخلاقیات میں پیدا ہوتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس بیعتِ امت ایک ایسا جامع نقطہ ہے کہ دین کے تمام اجزاء، دائرہ کار اور اہمیت پر صحیح علم اس کی تفسیر ہے۔

سفیان بن عبداللہ القفنی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے معاملہ میں کوئی ایسی جگہ ملے کہ وہاں میرے کپ کے بدلے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، اپنے فریاد پر اُنھوں نے فرمایا: اِنَّمَا اَسْتَفْتِیْکُمْ اِیْنِیَ اللّٰہُ یَا اِیْہَانَ لَا اَقْرَبُ اَیْنِیَ اِسْتَفْتِیْمُ رِبَّہُمْ، (اور وہاں مسلمانوں نے از قریلی) اور عثمان بن حنیف نے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تبرکات القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، آپ نے فرمایا اَعْلَیْکَ بِتَقْوِیِیَ اللّٰہِ وَ اِیْنِیَ اَسْتَفْتِیْکُمْ وَ لَا تَقْشَعُ رِیْبَہُ لَکُمُ الدِّیْنُ وَ لَکُمُ الدِّیْنُ، (از قریلی) یعنی تم تقویٰ اور خوف خدا کو لازم پکڑو اور استقامت بھی جو حکم طہرہ ہے کہ دین کے معاملہ میں شریعت کا قیام کرو، اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرو۔ اس کو نبیائیں سب سے زیادہ و شمار کام استقامت ہی ہے اسی لئے محققین صوفیہ نے فرمایا: کہ استقامت کا مقام کرامت سے بالاتر ہے، یعنی جو شخص دین کے کاموں میں استقامت اختیار کرے ہوئے ہے مگر یہ عمر بھر اُس سے کوئی کرامت صادر نہ ہو، وہ اعلیٰ درجہ کا ولی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ پوچھتے تو کان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کیفیت سے زیادہ سخت اور شاق کوئی کیفیت نازل نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ جب صحابہ کرامؓ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر میلہ کہ میں کچھ فیہ مال دیکھ کر بیلور حیرت و افسوس کے عرض کیا کہ اب تیزی سے بڑھ چاہیے! آپؐ کی طرف آ رہا ہے تو فرمایا کہ مجھے سوراہہ ہونے پر بڑھا کر دیا، سورہہ بکوہ میں جو کچھ قبول ہو

سنت و شریعت و احکام کے واقعات مذکور ہیں وہ بھی اس کا سبب ہو سکتے ہیں مگر ان میں سے کسی نے غلطی کر کے آیت ہی اس کا سبب ہے۔

تفسیر قرطبی میں ابو نعیم صری سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا کہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ مجھے سورہ بقرہ پڑھا کر دیا ؟ آپ نے فرمایا ہاں ! انہوں نے پھر دریافت کیا کہ اس صورت میں ہوا تو کیا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور ان کی تائید کے قلاب کا ذکر ہے اس نے ان کو پوچھا کیا تو فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس اشارے نے فاشیتہ لکھا ہے کہ :
یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل کی مثالی صورت بنکر اس کو دنیا میں شریف لانے تھے اور فطری طور پر استقامت آپ کی عادت تھی مگر پھر اس قدر بار بار اس لئے محسوس ہوا کہ اگر آپ میں مطلق استقامت کا علم نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ امر الہی کے مطابق استقامت ہونا چاہیے بنیاد پریم السلام پر جب قدر و شرف و حیثیت الہی کا علم ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے اس حیثیت ہی کا یہ اثر تھا کہ ان کو ان کا مل استقامت کے یہ فکر گسائی کہ اللہ جل شانہ کو جیسی استقامت مطلوب ہے وہ پوری ہوئی یا نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی استقامت کی تو زیادہ فکر نہ تھی کیونکہ وہ بعد اللہ موصول تھے مگر اس آیت میں پوری امت کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ امت کا استقامت پر قائم رہنا اور دیکھ کر کہ فکر و محم طاری ہوا۔

حکم استقامت کے بعد فرمایا **وَلَا تَقْلَقُوا** یہ لفظ مصدر مضارع ہے بنا ہے اس کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں جو مصدر ہے استقامت کی، آیت میں استقامت کا حکم مثبت انداز میں صادر فرمایا ہے کہ غفلت نہیں فرمائی بلکہ اُسے منفی پہلو کی ممانعت بھی ضرور ہے کہ اگر وہی کہ غفلت و غبارات، معاملات، اخلاق وغیرہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی معذرت و حدود سے باہر نہ نکلے کہ یہ ہر قسم اور دینی و دنیوی غرابی کا راستہ ہے۔

دوسری آیت میں انسان کو خرابی اور برادری سے بچانے کے لئے ایک اور اہم ہدایت نامہ دیا گیا ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا مَالِ الْفَاسِقِ** یعنی ظالموں کی طرف ادنیٰ میلان بھی نہ کرکو کہیں مال یا سنا نہ ہو کہ اس کے ساتھ نہیں بھی جہنم کی آگ لگ جائے۔ لا تاتبعوا اس قدر کون سے مناسبت کے معنی کسی طرف خفیف سے میلان اور ہلکا سا اور اس پر اعتماد نہ رکھا جائے اس لئے آیت کا مضمر یہ ہے ہر ایک ظلم و جبر میں خود جہنم ہونے کو تو دین دنیا کی تباہی میں جانتے ہیں مگر ظالموں کی طرف ادنیٰ سا ہلکا سا میلان ان سے ناشی ہونا ان پر لازم نہ کرنا بھی انسان کو اسی برادری کے کھدے کا طریقہ ہے۔

اس لہجہ کا اور میلان سے کیا مراد ہے ؟ اس کے متعلق صحابہ و تابعین کے چند اقوال منقول ہیں، بن میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں، سب اپنی اپنی جگہ ہیں :

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مراد ہے کہ ظالموں سے دوستی نہ کرو اور ان کا کہنا نہ مانو، ابن جریر نے فرمایا کہ ظالموں کی طرف کسی طرح کا بھی میلان نہ کرکو، ابو العالیہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال و افعال کو پسند نہ کرو (قرطبی) مسند نے فرمایا کہ ظالموں سے نہ اہستہ نہ کر دینی ان کے بڑے اعمال پر کھوت یا رضا کا اظہار نہ کرو، مگر شیعہ نے فرمایا کہ ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھو، قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ فحش و صورت اندیشی اور دین میں ان کے طریقوں میں ان کا اقتدار نہ کرنا یہ سب اسی ممانعت میں داخل ہے۔ قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ ظلم و جور کی ممانعت اور محبت کے لئے اس آیت میں وہ انتہائی شدت سے جو زیادہ سے زیادہ قصور میں لائی جاسکتی ہے کیونکہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق ہی کو نہیں بلکہ کسی طرف ادنیٰ درجہ کے میلان اور ہلکا سا میلان بھی اس میں منع قرار دیا گیا ہے۔ امام ابو ذری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ بمنور نہیں ہو سکتا دینی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لئے جائے (منظہری)

تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل کفر اور اہل معصیت اور اہل بدعت کی صحبت سے احتساب اور پرہیز واجب ہے، مگر اس کے کہ کسی مجوسی سے اُن سے ملنا پڑے، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کی صلاح و فساد میں سب سے بڑا ذل صحبت اور معاملہ کا ہوتا ہے، اسی لئے حضرت حسن بصری نے ان دونوں آدمیوں کے در لفظوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو دُشمن و عیب قرار دے کر منع کر دیا ہے، ایاہ پہلی آیت میں **لَا تَقْلَقُوا** اور دوسری آیت میں **لَا تَتَّبِعُوا** ایسے لفظ میں حدود و مشعر سے نکلنے کی اور دوسرے لفظ میں بڑے لوگوں کی صحبت کی ممانعت ہے اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَتَمِيزْ لِقَاءَ قَوْمٍ لَّيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ

اور قائم کرنا ذکر و دوڑوں وقت دن کے اور کھٹکوں میں رات کے، اور تمیز کیا کرنا

السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَتَوْا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

معاشر کو آج یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کو، اور صبر کر ایضاً اللہ ضائع نہیں کرتا ثواب

الْمُحْسِنِينَ ۝۱۵ قُلْ لَا كَانَ مِنَ الْقُورُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بِلِهَائِهِمْ ثُمَّ تَبَٰرَكُوا

بیکو کر اللہ کا، سو کہوں نہ ہوتے ان جہانوں میں تم سے پہلے نہیں ایسے لوگ ہیں اور پھر انہوں نے

عَنِ الْقَسَاوِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ

نے کرتے رہتے پھر ان کے سے ملک میں مگر قلیل تھے انہوں نے ان سے اور بکے وہ لوگ جو

ظَلَمُوا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُمْ فَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ تُعْجِبُونَ ۝۱۶ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ

ظالم تھے، وہی ماہ میں میں سے وہ تھے اور ان کے مکار، اور مکار ہیں ایسا نہیں کہ ایک کو

يُظْلِمُ وَأَهْلَكَ أَهْلَهُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْبَصِيرُ ۝ ١١٢ وَكَوْشَاءَ رَبِّكَ لَجَعَلَ الْبَاسَ آمَنَةً وَاجْتِنَاءً

بستیوں کو زبردستی سے اور لوگ وہاں کے نیک ہوں اور اگر چاہتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے پر

وَلَا يَمْلِكُ الْوَنُ مُخْتَلِفِينَ ۝ ١١٣ وَالْأَمَنُ رَحِيمٌ رَبِّكَ ۚ وَلِيْلَاكُ خَلْقُهُمْ وَكَوْنُهُمْ

اور ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں ، غرض کہ پرہیزگاری سے بہانے اور اس واسطے ان کو پیدا کیا ہے اور پوری

تخلیہٗ رَبِّكَ لَا مَمْلُوكٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ ١١٤ وَكَلَّا

پوری بات تجھ سے یہ کہ اللہ بھلا خداوند رحیم ہے اور کامیوں سے اچھے اور کامیوں سے اچھے اور کامیوں سے

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقِصُّكَ بِهِ فُتُوَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي

بیان کہتے ہیں ہم تجھ سے پاس و دوروں کے واسطے جس سے جہنم کی طرف سے اور آگ کی طرف سے

هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ ١١٥ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

اس سورت میں حقیقت بات اور نصیحت اور یادداشت ایمان والوں کو اور کہہ دے ان کو جو ایمان نہیں لاتے

أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَمِلُونَ ۝ ١١٦ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝ ١١٧

کام کے جانو اپنی جگہ پر ہم بھی کام کرتے ہیں اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں

وَلِيْلَاكُ حَقِّبُ الشُّهُوبِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلِيْلَاكُ رُجْعُ الْأُمُورِ كُلِّ ۚ فَاعْبُدْهُ وَتَوَقَّعْ

اور اللہ کے پاس ہے ہمیں بات آسمانوں کی اور زمین کی اور اسی کی طرف رجوع ہے سب کچھ کا سماوی

عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَاوِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ ١١٨

کی نسبت اگر اللہ کسی پر غور نہ رکھتا تو تیرا رب بے خبر نہیں ہو کام تم کرتے ہو ۔

خلاصہ تفسیر

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کی پابندی رکھتے دن کے دونوں سروں پر یعنی اول و آخر

آخر میں اور رات کے کہ جسوں میں بیشک نیک کام زاد اعمال ہے ، شادی ہے جسے کاموں کو

یہ بات اگر نیکوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کیلئے

کہ جو تم پر نیک اس قاعدہ کلیہ میں داخل ہے میں اس سے ہر نیک کی نصیحت ہونا چاہئے اور ان نیکوں کی فکر

سے جو معاملات پیش آتے ہیں ان پر صبر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کاموں کا اجر ضائع نہیں کرے مگر

بھی اسی درجہ کی حکمرانی ہے اس کا پورا جو عطا اور ہر ساقیہ اقوام کی طاقت کے واقعات مذکور ہوئے تو

روایا کی ہوئی کہ جو امتیں تم سے پہلے تھیں ان میں ایسے ہر دار و گدگد ہوتے جو کہ دوسروں کو شک

پہن قضاوتی کو وہ شک پھیلاتے سے بچ کر کے بچ کر بننا دوسروں کے کہ ان میں سے ہم نے مذہب سے

چاہا تھا کہ وہ توالیہ سے جو کفر و شرک سے ناپ ہو گئے تھے اور ان کو بھی منع کرتے رہتے تھے اور ان ہی

دروغوں کی برکت سے وہ مذہب سے منع تھے باقی اور لوگ جو کفر و نفاق میں مبتلا تھے انہیں

اور ان کو بھی منع نہ کیا ، اور لوگ نافرمان تھے وہ جس نافرمانی میں تھے اسی کے پیچھے چلتے رہے اور

جو ان کے منکر ہو گئے کہ اس سے باز رہنا ہے ، خلاصہ یہ کہ نافرمانی قرآن میں عام طور پر ہی اور منع کر دیا

کرنی ہوا نہیں اس لئے سب ایک ہی مذہب میں مبتلا ہوتے وہ کفر کا مذہب عام ہوتا اور اسلام کا خاص ،

اب جو منع نہ کرتے تھے غیر مفسد ہونے میں شریک قرار دیتے تھے اس لئے جو مذہب پر ہر کفر و

فساد و باطل ہوا بھی عام رہا ، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کا رب ایسا ہی ہے جسوں کو کفر و فسق

پاک کرے اور ان کے رہنے والے اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہیں ، بلکہ جب یہاں سے اصلاح

کے فساد کریں اور فساد کرنے والوں کو منع نہ کریں اس وقت عذاب خاص کے مستحق ہو جاتے ہیں ، اور اگر

اللہ کو منظور رہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقہ کا بنا کر دیتا یعنی سب کو مومن کو یہاں تک بعض حکمتوں سے

ایسا منظور نہ ہوا ، اس لئے دین کے خلاف مختلف طریقوں پر ہو گئے ، اور آئندہ بھی ہمیشہ اختلاف رہی ہے

رہیں گے مگر جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو وہ دین کے خلاف طریقہ اختیار نہ کرے گا ، اور اس مسئلہ

پر غم یا تأسف یا توبہ نہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ ان میں اختلاف

رہے ، اور اختلاف کیلئے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں تم کو

سے اور انسانوں سے دونوں پر جو رحمت رکھا اور جو اسکی حکمت ہے کہ جس طرح مروجین میں صفات رحمت

کا ظہور ہو مفسدین میں رحمت غضب کی ظاہر ہو پھر اس ظہور کی حکمت یا اس حکمت کی حکمت اللہ کی کو

معلوم غرض اس ظہور کی حکمت سے چہم میں چاہنا مفسدوں کا حضور اور چہم میں چاہئے کیلئے جو وہ کوئی نہ ہو

شروعی اور جو کفار کے لئے اختلاف لازم ہے وہ ہے سب کے مسلمان نہ ہونے کی ، اور غیروں کے تقویٰ

میں سے ہم یہ کہہ دے کہ وہ کہتے آپ سے بیان کرتے ہیں جتنے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو تعویذ

دیتے ہیں (ایک فائدہ یہ بیان نقص کا تو یہ ہوا جسکا حاصل آپ کے علی دینا ہے ، اور ان قصوں میں آپ کے

پاس ایسا مضمون ہو چکا ہے جو خود بھی راست اور قطعی ہے اور مسلمانوں کیلئے دین کے کاموں سے دینے

کیلئے نصیحت ہے اور اچھے کام کرنے کیلئے یاد دہانی ہے وہ فائدہ بیان نقص کا ہوا ، ایک

فائدہ نبی کیلئے ، اور رحمت کیلئے ، اور جو لوگ باوجود ان نیک ناطقہ کے بھی ایمان نہیں لاتے ان سے

کہہ دیجئے کہ میں تم سے بہت ناخوش ، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو ہم بھی ایسے طور پر عمل کر رہے ہیں

اور ان اعمال کے نتیجہ کے بھی تشکر ہو ، ہم بھی منتظر ہیں دوسرے قریب ماحول کھل جاوے گا اور آسمانوں

اور زمین میں جتنی عجب کی باتیں ہیں ان کا ظہور ہی کو ہے تو بنوں کے اعمال تو عجب بھی نہیں ان کا ظہور

تو یہ بظاہر حق تعالیٰ کو ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہو گئے ، یعنی علم و اختیار دونوں اللہ ہی کے

ہیں پھر اس کو کیا شکل ہے اگر اعمال کی جزا و جزا دیکھو اور جب وہ ایسا علم و اختیار رکھتا ہے تو اسے

مشہور و معروف روایات حدیث میں گہرا ترسیل سے گناہ ان چیزوں کو بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک یا برابر قرار دینا، قصداً کسی فرض نماز کا چھوڑنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، حرام کاری پر کسی شراب نوشی، مٹا پاپ کی نافذی، شہوانی قسم، جھوٹی گواہی، عبادت کرنا، سوا کھانا، شہیم کھانا، نامائز طور پر پہننا، میٹا لینا، ہوا سے بھاگنا، پکڑنا، حق پرست پر تہمت لگانا، کسی کھانا نامائز طور پر چھب کرنا، غیرہ کی گناہات میں خیرات کرنا، کسی کو گناہی دینا، کسی شخص کو ناحق جرم قرار دینا، وغیرہ۔ کبیرہ اور صغیرہ یعنی بڑے اور چھوٹے گناہوں کی تفصیل مستقل رسالوں میں علامہ نے لکھی ہیں، میرے رسالہ گناہ میں لذت میں بھی مذکور ہے وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔

ہر حال آیت مذکورہ سے یہ بات ثابت ہوتی کہ نیک کام کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے کام کے بعد نیک کام کر لو تو وہ اسکی برائی کو مٹا دیتا، اور فرمایا کہ لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کرو (ابن کثیر بحوالہ مسند احمد)۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمادیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کر دو گا کہ وہ اسکو مٹا دے۔

یہ وقت ان احادیث میں گناہ سے توبہ کرنے کا مسنون و صحیح طریق بتایا گیا ہے جیسا کہ مسند احمد میں روایات ضعیف اکبرہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسکو چاہئے کہ وہ توبہ کرے ورنہ توبہ نماز نفل ادا کر لے تو اس گناہ کی معافی ہو جائے گی (ابن ماجہ)۔

ذاتہ ذلک لا یغفر الذنوب الا بکرم، یعنی یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے، اس میں لایق کا اشارہ تو ان کریم کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور احکام امرونی کی طرف بھی ہو گا کہ اس سے پہلے آیا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ قرآن و احکام مذکورہ ان لوگوں کے لئے ہدایت و نصیحت ہیں جو نصیحت ماننے اور ماننے کے باوجود بھی اس میں شائبہ ہے کہ وہ ہمیشہ توبہ کر رہے ہوں، نہ کہ وہ ہر عبادت سے غلام رہتا ہے۔

فانشر ذلک انما لا یغفر الذنوب الا بکرم، یعنی آپ صبر و شہادت قدسی کے ساتھ ہیں کہ نیک کام کرنا نیک عمل کرنے والوں کا اجر نہیں ہے کیا کرتے۔

اللہ تعالیٰ محسنین سے نیکو کاروں کا اجر نشان نہیں کرتے، اس میں بظاہر محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایثار مذکورہ کے احکام امرونی کے پابند ہوں، اپنی دین میں استقامت کا مقام انکو حاصل ہو، اچھے و بد شرعی کی چوڑی رعایت کرتے ہوں، ظالموں کے ساتھ دوستی اور بے ضرورت تعلق نہ رکھتے ہوں، نماز کو آداب کے ساتھ افضل وقت میں ادا کرنے کے پابند ہوں، تمام احکام دین پر ثابت قدم ہوں۔

اور علامہ ان سب کا وہی ہے جو خصال کی تعریف میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اس طرح کر کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا گویا تم اللہ تعالیٰ قریب رکھ رہے ہو، جب انسان کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے مشقین کا یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اس کے تمام افعال داخل عبادت و عبادت ہو جاتے ہیں، علامہ سلف میں ہیں کہ ایسے معروف تھے جو ایک ایک دوسرے کو کھٹکاتے تھے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں، اول یہ کہ جو شخص آخرت کیلئے کام میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں اور اسکی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو شخص اپنی باطنی حالت کو درست کرے کہ قلب کا کٹھن سب سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے تو اللہ تعالیٰ اسکی ظاہری حالت کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں، تیسرے یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملہ کو صحیح و درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود درست فرما دیتے ہیں، اصل عبارت ان تین کلمات کی یہ ہے۔ وَكَانَ أَهْلُ الْخَيْرِ يُغْتَنَّبُونَ بِطَهَارَةِ عَمَلِهِمْ وَكَانَ يَنْفَرُ الْخَيْرُ لِقَاءِ اللَّهِ آمَنُوا بِالْآيَاتِ وَكَانَ أَهْلُ الْخَيْرِ يُغْتَنَّبُونَ (تفسیر روح البیان ۱/۱۱۲)۔

تیسری اور چوتھی آیتوں میں پچھلی اقوام پر عذاب الہی نازل ہونے کی وجہ اور لوگوں کو اس سے بچنے کی ہدایت اس طرح دی گئی ہے کہ فرمایا۔

ان پچھلی قوموں میں انہوں نے کہا یہ سادہ ہو گئے ان میں کچھ بھی سمجھ و ادراک نہ ہو سکتا ہو سکتا تھا اپنی قوم کو خدا کرنے سے باز رکھتے، پھر حضورؐ سے لوگوں کے جنہوں نے انہیں علیہم السلام کا اتباع کیا، اور وہی عذاب سے محفوظ رہے، اور باقی پوری قوم دنیا کی لذتوں میں پھنس کر حرام پیشہ بن گئی۔

اس آیت میں اہل ایمان اور مجاہدین کو لفظ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ سے تعبیر کیا ہے، بقیہ کا لفظ اَوْفُوا پیر کیلئے بولا جاتا ہے، اور انسان کی عبادت یہ ہے کہ ہر چیز سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے، مگر ہر حال میں اپنے لئے محفوظ اور باقی رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر دوسری ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے مگر محکم نہیں دیتا، اسی لئے عقل و بصیرت کو بقیہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزیز و محبوبی آیت میں فرمایا کہ آپ کا رب مشہور اور استیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ ان کے بیٹے والے نیکو کار یعنی مسلمان ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ظلم و جور کا کوئی امکان نہیں، جسکو

جاک کیا جاتا ہے وہ اسی کے مستحق ہوتے ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد عسکر ہے اور مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو یا دھرم مشرک کافر ہونے کے معاملات اور اخلاق اچھے رکھتے ہیں، کسی کو نقصان دینا نہیں چاہتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ دنیا کا مذہب کسی قوم پر محض ایک مشرک کافر ہونے کی وجہ سے نہیں آتا جب تک کہ وہ اعمال و اخلاق میں بھی ایسے کام نہ کرتے لیکن جن سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، پھیل پھلتی قوموں پر مذہب آئے گا ان کے خاص خاص اعمال بد اس کا سبب بنے، غرض علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذا نہیں پہنچائی، قوم شیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کھ کر کے فساد پھیلایا، قوم لوط علیہ السلام نے بدترین جسم کی بدکاری کو شیوہ بنایا، قوم موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام نے اپنے پیغمبروں پر ظلم ڈھائے، قرآن کریم سے دنیا میں ان پر عذاب اتار دیا، انہی اعمال و افعال کو بتلایا ہے، دوسرے کفر و شرک کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا اس کی مثال جو بھی انہی آگے، اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ ملک و سلطنت کفر و شرک کے ساتھ توہل سکتے ہیں مگر ظلم و جور کے ساتھ نہیں چل سکتے۔

اختلاف مذہب اور عقیدہ یا عقوبت میں ہو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی امت و ملت بنا دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسانوں کو زبردستی قبول اسلام پر مجبور کر دیتے، سب کے سب مسلمان ہیں ہو جاتے ان میں کوئی اختلاف نہ رہتا مگر تقاضائے حکمت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو کسی پر ترجیح نہیں کرتے کہ اس نے انسان کو ایک قسم کا اختیار پسند کر دیا ہے، ایک دھمت وہ چھایا جلا جو چاہے عمل کر سکتا ہے، اور انسان کی طبع مختلف ہیں اس لئے وہیں مختلف ہوتی ہیں، مختلف ہوتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پیش روین حق سے اختلاف کرتے ہیں، یہ ہیں گے جو ان لوگوں کے ہیں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت خدائی یعنی نبی علیہم السلام کا اتباع کر کے والے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف سے مراد اس جگہ دین حق اور تعلیم انبیاء کی مخالفت ہے، اور یہی علت جو امردین اور فساد اسلام میں ہونا ناگزیر ہے اور وہ ہر صراط ہے ہوتا چلا آیا ہے، وہ اس میں داخل نہیں رہا وہ رحمت الہی کے خلاف ہے بلکہ مقتضائے حکمت و رحمت ہے، ان حضرات نے انہی پیغمبروں کے اختلاف کو اس آیت کی روش سے غلط تفسیر قرار دیا ہے، یہ تو سیاق آیت کے بھی خلاف ہے اور صحابہ و تابعین کے تعامل کے بھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

تفسیر معارف القرآن میں قرآن کریم کی سورتوں کی فہرست

نمبر	نام سورہ	جلد	صفحہ	نمبر	نام سورہ	جلد	صفحہ
۱	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ	۱	۷۲	۲۸	سُورَةُ الْقَصَصِ	۷	۶۶۸
۲	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۵	۱۰۳	۲۹	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۸	۶۷۲
۳	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۳	۱۳	۳۰	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۴	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۳۱	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۵	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۳۲	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۶	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۳۳	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۷	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۳۴	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۸	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۳۵	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۹	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۳۶	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۱۰	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۳۷	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۱۱	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۳۸	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۱۲	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۳۹	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۱۳	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۴۰	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۱۴	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۴۱	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۱۵	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۴۲	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۱۶	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۴۳	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۱۷	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۴۴	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۱۸	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۴۵	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۱۹	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۴۶	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۲۰	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۴۷	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۲۱	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۴۸	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۲۲	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۴۹	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۲۳	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۵۰	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۲۴	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۵۱	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۲۵	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۵۲	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۲۶	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۵۳	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶
۲۷	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۲۴۷	۵۴	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۵	۷۱۶

نمبر	آم سور	بلا	مؤمر	نمبر	آم سور	بلا	مؤمر
٥٥	سورة الرحمن	٨	٢٣٩	٨٥	سورة الفرق	٨	٤٠٩
٥٦	سورة الواقعة	٩	٢٤٣	٨٦	سورة الطارق	٩	٤١٥
٥٧	سورة الحديد	١٠	٢٤٠	٨٧	سورة الأعلى	١٠	٤٢٠
٥٨	سورة المجادلة	١١	٢٣١	٨٨	سورة العاشرية	١١	٤٢٨
٥٩	سورة الحشر	١٢	٢٥٣	٨٩	سورة الفجر	١٢	٤٣٣
٦٠	سورة الممتحنة	١٣	٢٩٥	٩٠	سورة البقرة	١٣	٤٣٤
٦١	سورة الصف	١٤	٣١٩	٩١	سورة الشمس	١٤	٤٥٣
٦٢	سورة الجمعة	١٥	٣٢١	٩٢	سورة الليل	١٥	٤٥٨
٦٣	سورة الممتحنون	١٦	٣٢٥	٩٣	سورة الضحى	١٦	٤٦٣
٦٤	سورة التغابن	١٧	٣٩٠	٩٤	سورة الإنشراح	١٧	٤٦٩
٦٥	سورة الطلاق	١٨	٣٤٢	٩٥	سورة الشين	١٨	٤٤٣
٦٦	سورة الشرحيم	١٩	٣٩٦	٩٦	سورة العلق	١٩	٤٤٨
٦٧	سورة النكاح	٢٠	٥٠٨	٩٧	سورة القدر	٢٠	٤٩٠
٦٨	سورة القلم	٢١	٥٢٢	٩٨	سورة البقرة	٢١	٤٩٣
٦٩	سورة الحاقة	٢٢	٥٣٠	٩٩	سورة الزلزال	٢٢	٨٠٠
٧٠	سورة القارج	٢٣	٥٨٩	١٠٠	سورة الغيث	٢٣	٨١٢
٧١	سورة نوح	٢٤	٥٥٩	١٠١	سورة القارعة	٢٤	٨٠٦
٧٢	سورة الجح	٢٥	٥٤٨	١٠٢	سورة التكاثر	٢٥	٨٠٨
٧٣	سورة الزمل	٢٦	٥٨٣	١٠٣	سورة العصر	٢٦	٨١١
٧٤	سورة المدثر	٢٧	٦٠٣	١٠٤	سورة الهمزة	٢٧	٨٣٠
٧٥	سورة القيمة	٢٨	٦١٨	١٠٥	سورة الليل	٢٨	٦١٦
٧٦	سورة الدهر	٢٩	٦٢٥	١٠٦	سورة قريش	٢٩	٨٢٢
٧٧	سورة المزلت	٣٠	٦٣٠	١٠٧	سورة الماعون	٣٠	٨٢٥
٧٨	سورة النبا	٣١	٦٣٦	١٠٨	سورة الكوثر	٣١	٨٢٤
٧٩	سورة البرغت	٣٢	٦٢٠	١٠٩	سورة الكافرون	٣٢	٨٣١
٨٠	سورة عبس	٣٣	٦٦٩	١١٠	سورة النصر	٣٣	٨٣٥
٨١	سورة التكاثر	٣٤	٦٤٨	١١١	سورة التوب	٣٤	٨٣٨
٨٢	سورة الانفطار	٣٥	٦٨٥	١١٢	سورة الاخلاص	٣٥	٨٣٣
٨٣	سورة الطه	٣٦	٦٨٩	١١٣	سورة الفلق	٣٦	٨٣٣
٨٤	سورة الانشقاق	٣٧	٤٠٠	١١٤	سورة الناس	٣٧	٨٥٠